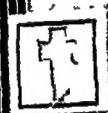

વિશ્વગા વૈધમાતા ધર્મ

ભારત પ્રકાશન-અમદાવાદ

યુનિવર્સિટીના ત્રિવાર્ષિક અભ્યાસક્રમ અનુસાર
પ્રિ. યુનિ. વિનયનના વિદ્યાર્થીઓ માટે

વિશ્વના વિદ્યમાન ધર્મો

[WORLD RELIGIONS]

: લેખકો :

પ્રા. સલીમ એન. કાઝી
ભવન્સ આર્ટ્સ કોલેજ, અમદાવાદ

પ્રા. મહેન્દ્રભાઈ સી. પરીખ
સરદાર વલ્લભભાઈ આર્ટ્સ કોલેજ, અમદાવાદ

પ્રા. ચીત્રભાઈ આર. શાહ
સર એલ. એ. શાહ આર્ટ્સ કોલેજ, અમદાવાદ

ભારત પ્રકાશન : અમદાવાદ

: પ્રકાશક :

ચંદુલાલ ગોરખનદાસ શાહ

મહેતલાલ ગોરખનદાસ શાહ

(ભાગીદારો)

ભારત પ્રકાશન

૪૪, કન્યાશુભવન, તિલકમાર્ગ,

અમદાવાદ

દ્વિતીય આવૃત્તિ : ૧૯૬૭

કિંમત : રૂા. ૬=૦૦

9506

: સુદ્રક :

બીખાલાલ પ્રેમાનંદદાસ ઠક્કર

શ્રી શક્તિ પ્રિન્ટરી

લીકાટા રોડ, જૂની સિવિલ સામે,

સુરેન્દ્ર હાઉસ, અમદાવાદ ૧

બીજી આવૃત્તિ પ્રસંગે

‘વિદ્યના વિદ્યમાન ધર્મો’ પુસ્તકની સુધારાવધારા સહિત બીજી આવૃત્તિ પ્રગટ કરતાં અમને ઘણો હર્ષ થાય છે. અમારા પુસ્તકને વિદ્યાર્થીઓ તથા અધ્યાપકોએ જે આવકાર આપ્યો છે તેની અમે સુખદ નોંધ લઈ ધન્યતા અનુભવીએ છીએ.

આ અઘતન આવૃત્તિમાં કેટલાક નોંધપાત્ર ફેરફાર કર્યા હોવા છતાં મૂળ લખાણ બહુધા એનું એ જ રહેવા પામ્યું છે. વાચકોને આ અંગે નત્ર વિનંતી છે કે તેઓ પોતાના અભ્યાસપૂર્ણ અને મનનીય અભિપ્રાયો બનતી ત્વરાએ મોકલી આપે જેથી લેખકોને પોતાની ક્ષતિઓ અને ઊણપોની જાણ થાય.

પ્રથમ આવૃત્તિની જેમ આ બીજી આવૃત્તિને પણ ચોખ્ખા આવકાર મળશે અને વિદ્યાર્થીમિત્રોને અમારું પુસ્તક ઉપયોગી નિવડશે એવી શ્રદ્ધા છે.

અંતર્માં, આ આવૃત્તિને સમયસર અને ખૂબ જ સુંદર રીતે તૈયાર કરવા બદલ અમે ભારત પ્રકાશનના કુશળ સંચાલકો અને ભાગીદારોના ખાસ આભારી છીએ. તેમની જહેમત વગર આ આવૃત્તિ સમયસર પ્રગટ થઈ શકી હોત કે કેમ તે એક પ્રશ્ન છે.

અમદાવાદ

—લેખકો

તા. ૧૨-૬-૬૭

અ નુ ક્ર મ શ્લોક

પ્રકરણનું નામ

૫૭૪

વિષયપ્રવેશ

૧ ધર્મનો અર્થ	૩
૨ ધર્મનો ઉદ્ભવ અને તેનું મહત્ત્વ	૧૫
૩ ધર્મનો અભ્યાસ કેવી રીતે ? અને શા માટે ?	૨૪

હિન્દુધર્મ

૧ સ્તુતિસાહિત્યમાનો હિન્દુધર્મ	૩૯
૨ સ્મૃતિસાહિત્ય અને હિન્દુધર્મ	૫૬
૩ હિન્દુધર્મ અને વિવિધ આચાર્યો	૮૪
૪ અર્વાચીન યુગ અને નવી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ	૯૪

બૌદ્ધધર્મ

૧ ગૌતમ બુદ્ધનું જીવનદર્શન	૧૦૫
૨ ભગવાન બુદ્ધનો ઉપદેશ અને બૌદ્ધધર્મના સિદ્ધાંતો	૧૧૩
૩ બૌદ્ધસંઘ, સાહિત્ય અને ઇતિહાસ	૧૨૬

જૈનધર્મ

૧ મહાવીર સ્વામીનું જીવનદર્શન	૧૩૭
૨ જૈનધર્મના સિદ્ધાંતો	૧૪૫
૩ જૈનધર્મનું તત્ત્વજ્ઞાન, શાખાઓ અને સાહિત્ય	૧૫૨

ચહુદી ધર્મ

૧ ચહુદી ધર્મના આશરથાપક પયગંબર હજરત મુસાનું જીવનદર્શન	૧૬૧
૨ દશ આજ્ઞાઓ અને બીજા ચહુદી પયગંબરો અને સંતો	૧૬૭
૩ ચહુદી ધર્મના ગ્રંથો અને ઉત્સવો	૧૭૨

જરથોસ્તીધર્મ

૧ અષો જરથુષ્ટ્રનું જીવનચરિત્ર અને ઉપદેશ	૧૭૯
૨ જરથોસ્તી ધર્મના સિદ્ધાંતો, સાહિત્ય અને પંથો	૧૮૫

ખ્રિસ્તીધર્મ

૧ ઇસુ ખ્રિસ્તની જીવનચરમર	૧૯૯
૨ ખ્રિસ્તી ધર્મના સિદ્ધાંતો	૨૦૯
૩ ખ્રિસ્તી ધર્મનો ઇતિહાસ	૨૧૫

ઇસ્લામ ધર્મ

૧ અરબસ્તાન, ઇસ્લામની માતૃભૂમિ	૨૩૫
૨ હજરત મહંમદ પયગંબર સાહેબનું જીવનવૃત્તાંત	૨૪૧
૩ હજરત મહંમદ પયગંબર સાહેબનો ઉપદેશ અને ઇસ્લામના સિદ્ધાંતો	૨૫૧
૪ ઇસ્લામના પહેલા ચાર ખલીફા તથા ઇસ્લામમાં 'દીન' અને 'ઇમાન'	૨૫૭

કૉન્ફ્યુશ્યસ ધર્મ

૧ કૉન્ફ્યુશ્યસ ધર્મનું સામાન્ય સ્વરૂપ	૨૭૯
૨ કૉન્ફ્યુશ્યસનું જીવન	૨૮૫
૩ કૉન્ફ્યુશ્યસ ધર્મના સિદ્ધાંતો અને માન્યતાઓ	૨૯૩
૪ કૉન્ફ્યુશ્યસ ધર્મની અન્ય બાબતો	૨૯૭

તાઓધર્મ

૧ સામાન્ય સ્વરૂપ અને આવસ્થાપકનું જીવન	૩૦૫
૨ તાઓધર્મના સિદ્ધાંતો અને માન્યતાઓ	૩૧૦
૩ 'તાઓ'નો અર્થ અને તાઓધર્મનું સાહિત્ય	૩૧૫
૪ તાઓધર્મનો ઇતિહાસ, સંપ્રદાય, પંથો તથા અન્ય બાબતો	૩૨૧

શિન્તોધર્મ

૧ શિન્તોધર્મનો અર્થ, સામાન્ય સ્વરૂપ અને વિકાસક્રમ	૩૨૯
૨ શિન્તોધર્મના મુખ્ય સિદ્ધાંતો	૩૩૮
૩ શિન્તોધર્મના ગ્રંથો અને અન્ય બાબતો	૩૪૧

શીખધર્મ

૧ સામાન્ય સ્વરૂપ અને આવરથાપકતું જીવન	૩૫૧
૨ શીખધર્મમાં (દશ) ગુરુઓની પરંપરા	૩૬૭
૩ શીખ ધર્મના મુખ્ય સિદ્ધાંતો તથા તત્ત્વજ્ઞાન	૩૮૦
૪ શીખ ધર્મનું સાહિત્ય અને અન્ય બાબતો	૩૮૫

વિશ્વના વિઘ્નમાન ધર્મો

વિષય પ્રતિ પ્રયાણ

- * “ધર્મ એ સદ્વર્તનનો નિયમ છે.”

—ડૉ. રાધાકૃષ્ણન

- * “સમગ્ર જગતના સત્યસ્વરૂપને સમગ્ર આત્માથી અનુકૂળ થવું એનું જ નામ ધર્મ.”

—આચાર્યશ્રી આનંદશંકર

- * “દરેક માનવીને ધર્મની જરૂર છે. જો કોઈ એમ કહે કે મારે ધર્મની જરૂર નથી તો હું શ્વાસ લઉં છું પણ મારે નાક નથી તેના જેવી વાત થઈ.”

—મહાત્મા ગાંધીજી

ધર્મનો અર્થ

- (૧) અભ્યાસની યોજના વિષે
- (૨) ધર્મની વ્યાખ્યા
- (૩) ધર્મ અને સ પ્રદાય
- (૪) ધર્મની યોગ્ય વ્યાખ્યા અને અવસ્થિત અર્થ
- (૫) ધર્મની વધુ વ્યાખ્યાઓ
- (૬) ધર્મનો પ્રચલિત અર્થ
- (૭) ધર્મ શું નથી ?
- (૮) ધર્મ-વિજયપ્રેરક અને સુખવર્ધક બળ તરીકે.

[૧] અભ્યાસની યોજના વિષે

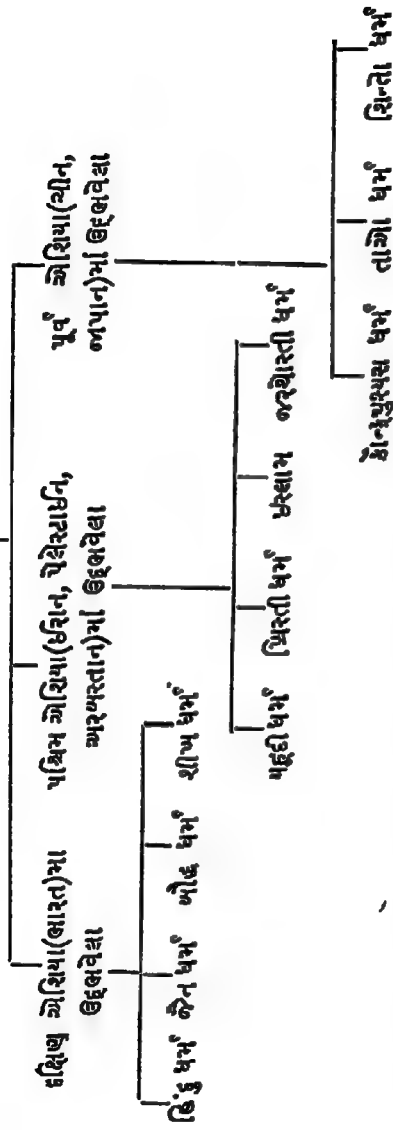
આ પુસ્તકમાં આપણે જગતના અગિયાર વિશ્વમાન (હયાત) ધર્મોના સામાન્ય પરિચય મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીશું. આ ધર્મો તેમના ઉત્પત્તિકાળને આધારે અનુક્રમે નીચે મુજબ ગણાવી શકાય :

(૧) હિંદુ ધર્મ, (૨) યહૂદી ધર્મ, (૩) શિન્તો ધર્મ, (૪) જરથોસ્તી (પારસી) ધર્મ, (૫) તાઓ ધર્મ, (૬) જૈન ધર્મ, (૭) બૌદ્ધ ધર્મ, (૮) કૉન્ફ્યુશ્યસ ધર્મ, (૯) ખ્રિસ્તી ધર્મ, (૧૦) ઇસ્લામ ધર્મ અને (૧૧) શીખ ધર્મ. આ ધર્મો વિષે આપણે વિગતવાર ચર્ચા કરીએ તે પહેલાં ધર્મ એટલે શું, ધર્મનું સામાન્ય સ્વરૂપ, પ્રચલિત અર્થો, ધર્મનું માનવજીવનમાં સ્થાન, ધર્મના અભ્યાસની ઉપયોગિતા, ધર્મના અભ્યાસની પદ્ધતિઓ, મુક્તિાત્મક ધર્મવિચાર, વગેરે અગત્યના મુદ્દા તરફ જુદાં જુદાં પ્રકરણોમાં દષ્ટિપાત કરવો જોઈએ.

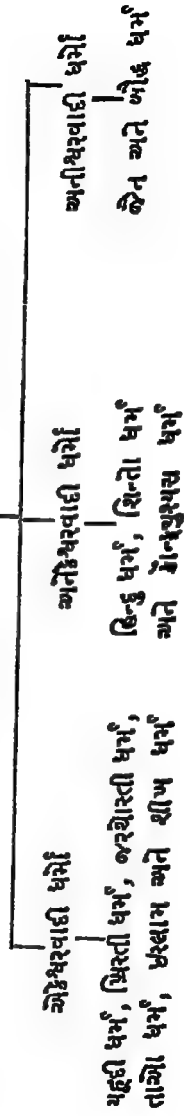
આ પ્રકરણોમાં આપણે ધર્મ વિષે ધણી બાબતોનો અભ્યાસ કરવાનો છે, જેમાં ધર્મના વિવિધ અર્થો, ધર્મનું માનવજીવનમાં સ્થાન તથા ધર્મોના પ્રવૃત્તિનાત્મક અભ્યાસ એ મુદ્દાઓ આગળ તરી આવે તેવા છે. આપણે ધર્મોના અભ્યાસ તેના પ્રારંભિક સ્વરૂપમાં—તેની રૂપરેખા મેળવીને—જ કરવાનો હોઈ તત્ત્વજ્ઞાનની આંદીધૂંટી, કર્મકાંડની સક્ષમતા કે ગૂઢતા તથા વિવાદાસ્પદ પ્રશ્નોના ઊંડાણમાં ઊતરવાનું નથી, પરંતુ મુખ્યત્વે દરેક ધર્મના સામાન્ય લક્ષણો, મુખ્ય ઉપદેશ યા સિદ્ધાંતો, ઉદ્દેશ્ય, વિકાસ અને પ્રચાર સંબંધી માહિતી, આદ્ય સ્થાપકનું જીવન, સિદ્ધિ તથા સાધનક તથા તેમણે ઉપદેશો આપ્યારધર્મ અને અંતમાં ધર્મના પથ, અર્થ, વગેરેનો અભ્યાસ કરવાનો છે. દરેક ધર્મના સામાન્ય સ્વરૂપની ઝાંખી થવામાં સરળતા થાય એ દૃષ્ટિથી શરૂઆતમાં જ એક વિગતવાર કોઠો રજૂ કરવામાં આવ્યો છે, જેને આધારે આગળ વિસ્તૃત અભ્યાસ કરવામાં સરળતા પડશે.

જગતમાં હાલ અગિયાર ધર્મો પળાય છે. તેમાં હિંદુ, જૈન, શીખ, જરથોસ્ત્રી અને કંઈક અંશે બૌદ્ધ ધર્મ તથા ખ્રિસ્તી ધર્મ અને ઇસ્લામ ધર્મ પણ ભારતમાં પળાય છે. બૌદ્ધ ધર્મ ભારતમાં ઉદ્ભવ્યો છે ખરો, પરંતુ તેનો ફેલાવો મુખ્યત્વે ભારતની બહાર—એશિયા ખંડના અન્ય પ્રદેશોમાં—થયો છે. કૉન્ફ્યુશિયસ ધર્મ તથા તાઓ ધર્મ ચીનના છે, જ્યારે શિન્તો ધર્મ જાપાનનો છે. ખ્રિસ્તી ધર્મ તથા ઇસ્લામ હવે કોઈ એક દેશના રહ્યા નથી; તે જગતમાં સર્વત્ર પળાય છે ચઢ્ઢી ધર્મનું હમણાં સુધી કોઈ નિયત સ્થાન નહોતું. હાલમાં તે ઇઝરાયેલમાં પળાય છે. ખ્રિસ્તી તેમ જ અખ્રિસ્તી—બધા જ ધર્મો એશિયા ખંડમાં ઉદ્ભવ્યા છે વળી ખ્રિસ્તી ધર્મ તો યુરોપ અને અમેરિકાની જમીન પર પછી જ પ્રસારિત થવા પામ્યો છે. આ બાબત સામેના કોઠા મુજબ સમજાવી શકાય :

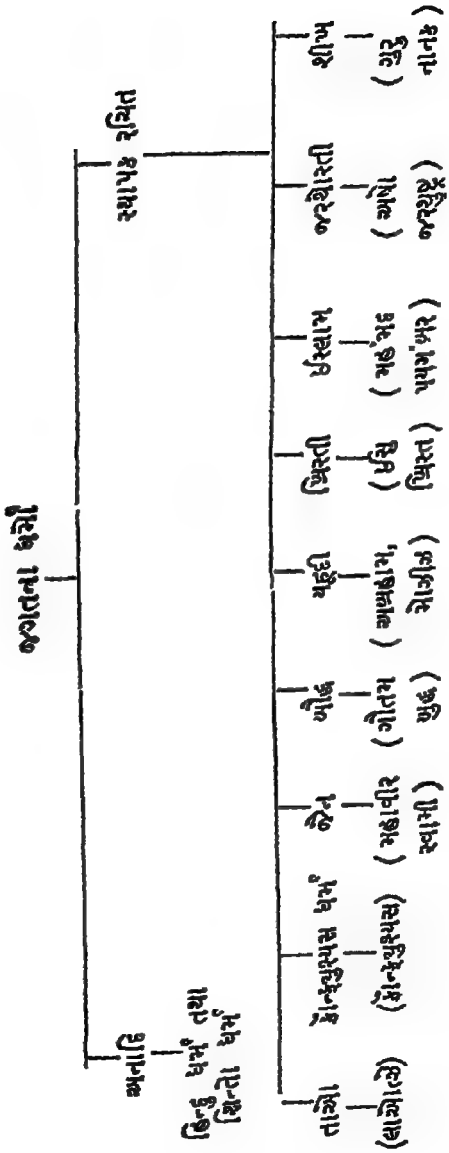
I. જગતના વિશ્વમાન (૧૧) ધર્મો (ઉદ્ભવસ્થાનની દૃષ્ટિએ)

II. હિંદુ સંબંધી માન્યતા પ્રમાણે ધર્મોના ખ્યાલ આ રીતે મેળવી શકાય :

III, અનાદિ સનાતા યા તે સ્થાપક દ્વારા રચાયેલા ધર્મોનું આલેખન આ રીતે થઈ શકે :

[૨] ધર્મની વ્યાખ્યા

સામાન્ય પ્રથા અનુસાર કોઈ પણ વિષયના અભ્યાસનો પ્રારંભ તેની વ્યાખ્યાથી થાય એ ધૃષ્ટ છે. આમ કરવામાં મુખ્ય લાભ એ છે કે, તે વિષય શું છે તે સમજાય છે તથા તેમાં અંગીભૂત થતી બીજી મહત્ત્વની બાબતો પર પણ પ્રકાશ પાડી શકાય છે. તેથી અત્રે આપણે ધર્મની વ્યાખ્યા મેળવવા પ્રયત્ન કરીશું.

‘ધર્મ’ એ વિશાળ અર્થવાળું, વ્યાપક અને વૈવિધ્યપૂર્ણ તત્ત્વ છે તેથી તેની સર્વમાન્ય, સંતોષપ્રદ અને ચોક્કસ વ્યાખ્યા આપી શકાય નહિ. જુદા જુદા વિદ્વાનો અને અભ્યાસીઓ (તુળે તુળે મતિર્મિત્રા એ ન્યાયે) ધર્મને જુદા જુદા દૃષ્ટિકોણથી નિહાળે છે તથા તેનાં જુદાં જુદાં પાસાંઓને મહત્ત્વ આપે છે. તેથી ધર્મની વ્યાખ્યાની બાબતમાં એકમતતા અશક્ય નહીં તો અતિ વિકટ જરૂર છે. સાચી રીતે જોતાં ‘ધર્મ’ શબ્દનું એ દૂષણ નથી, પરંતુ પ્રશંસનીય બૂધણ છે. ઊલટું, કેટલાકના મતે ધર્મની સર્વસ્વીકાર્ય વ્યાખ્યા ન પ્રયોજ શકાય એ મુદ્દો ધર્મનું વિશાળ અર્થગાંભીર્ય સૂચવે છે. જો કે ધર્મની સર્વમાન્ય વ્યાખ્યા આપવી બહુ મુશ્કેલ હોવા છતાં તેનો સામાન્ય ખ્યાલ મેળવી તથા તેનાં વિવિધ પાસાંઓની છણાવટ કરી તેનું યોગ્ય અર્થઘટન તથા મૂલ્યાંકન કરી શકાય ‘ધર્મ’ એ મૂળ સંસ્કૃત શબ્દ છે, જે ધૃ (ધારયતિ) ધાતુ પરથી ઊતરી આવ્યો છે. ‘ધૃ’ એટલે ધારણ કરવું તે જે તત્ત્વ, નિયમ, સિદ્ધાંત યા શાસન વ્યક્તિને, સમાજને, દેશને અને સકળ વિશ્વને ધારણ કરે, ટકાવી રાખે, આધાર અને રક્ષણ આપે તે ધર્મ. મહાભારતના કર્ણપર્વમાં ધર્મના આ જ અર્થનો અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે :

‘ધારણાદર્મ’ इत्याहु धर्मो धारयति प्रजाः ।’

[૩] ધર્મ અને સંપ્રદાય

કેટલીક વાર ધર્મનો ૩૯ યા સામાન્ય અર્થ પંચ કે સંપ્રદાય કરવામાં આવે છે. આથી ધર્મ પાછળ રહેલી ઉદાત્ત અને વ્યાપક ભાવના રૂંધાય છે—અવરોધાય છે તથા અકારણ વિસંવાદિતા યા વેરઝેર નિર્માણ થાય છે. ધર્મ એ સંપ્રદાય નથી પરંતુ કોઈ એક સંપ્રદાયમાં રહેલી નીતિ યા સદાચારની જીવંત ભાવના (જત= Moral order) યા ઉચ્ચોચ કિલસૂદી કે

* વધુ માટે જુઓ ડૉ. રાધાકૃષ્ણનું કૃત ‘હિંદુ જીવનદર્શન’, અનુ. ચંદ્રશંકર શુક્લ.

સનાતન સત્ય છે, જ્યારે સંપ્રદાય એટલે અમુક ધર્મ વિષે સરખી માન્યતા ધરાવતા અને તેને આધારે સમાન ધાર્મિક વ્યવહાર આચરતા માનવીઓનો વ્યવસ્થિત અને જંધારણીય સમુદાય. આવા સંગઠિત અને એકત્રિત જનસંઘર્ષ સામેલ થતા લોકોનાં શ્રદ્ધાકેન્દ્રો તથા માનવિન્દુઓ સમાન હોય છે. ધર્મજનુ, તેમની આસ્થાનો વિષય, નૈતિક મૂલ્યો તથા જીવનદષ્ટિ પણ એક જ હોય છે. વળી તેમનામાં કર્મકાંડ, વિધિવિધાનો, પૂજા, પ્રાર્થના ક્રયાદિ બાબતોમાં પણ સમાનતા હોય છે. ક્યારેક આવા સંપ્રદાય કે પંથમાં શુરુપ્રથા, અવતાર-વાદમાં માન્યતા, દીક્ષાવિધિ કે સંસ્કારવિધિ હોય છે, તો ક્યારેક ફિરરતાઓમાં માન્યતા કે પયગંબરોમાં શ્રદ્ધા પણ જોવા મળે છે. ધર્મી વાર ધર્મ માટે અંગ્રેજી શબ્દ 'Religion' તથા ફારસી શબ્દ 'મસહબ' પણ પ્રયોજવામાં આવે છે. દૂકમાં, 'ધર્મ' અને 'સંપ્રદાય' એ બે બિન્ન બાબતો છે.

[૪] ધર્મની ચોખ્ખ વ્યાખ્યા અને વ્યવસ્થિત અર્થ

કેટલાક વિદ્વાનો ધર્મને 'સત્કર્મ', 'સત્કર્મ' અનુશીલન' થા 'સન્નિવર્તન' વર્તન' એ રીતે સમજાવે છે. આપણા મહાન તત્ત્વવેત્તા ડૉ. રાધાકૃષ્ણન તેમના પ્રસિદ્ધ પુસ્તક 'હિંદુ ધર્મ'માં ધર્મને 'સદ્વર્તનના નિયમ' તરીકે બિરદાવે છે. કવિવર ટાગોર કહે છે કે, 'ધર્મ એટલે પ્રયાસપૂર્વક સ્વભાવની પ્રાપ્તિ અર્થાત્ સ્વભાવથી પર ધર્મને સ્વભાવની પ્રાપ્તિ.' [આ વિધાન દ્વારા ઉચ્ચ અધ્યાત્મપૂર્ણ તત્ત્વજ્ઞાનનો સંકેત થાય છે. પહેલી વારના 'સ્વભાવ'નો અર્થ પારમાર્થિક થા અધ્યાત્મિક સ્વભાવ (પરમાત્મ-સ્વરૂપ સ્વભાવ). બીજી વારના 'સ્વભાવ'નો અર્થ વ્યવહારિક થા ભૌતિક સ્વભાવ તથા અંતે છેલ્લી વારના 'સ્વભાવ'નો અર્થ પહેલાંનો જ કરવાનો. આ રીતે જ આ કથનનું ઔચિત્ય સમજી શકાય.] આચાર્ય આનંદશંકર ક્રુવ તેમના 'આપણા ધર્મ' નામક પુસ્તકમાં કહે છે કે, 'સમગ્ર જગતના સત્ત્વસ્વરૂપને સમગ્ર આત્માથી અનુકૂળ થવું એવું જ નામ ધર્મ.' ધર્મ એ આત્માની કોઈ એક જ વૃત્તિ કે ખંડ નથી પણ સમસ્ત આત્મામાં વ્યાપનાર છે. ધર્મ મનુષ્યને સહજ (સ્વાભાવિક) છે તેમ ધર્મનો આવિર્ભાવ પણ એનામાં સ્વભાવ થકી જ થાય છે.' જૈમિનિ મુનિ ધર્મને આ રીતે સમજાવે છે :

“યતોડમ્યુદ્યાનિઃ શ્રેયસૌ સ ધર્મઃ।” (ભાવાર્થ : ભૌતિક અને આધિ-ભૌતિક સુખ આપનાર વસ્તુ તે ધર્મ.)

પશ્ચિમના વિદ્વાનો ધર્મને જુદી રીતે સમજાવે છે. જેમ્સ ફ્રેઝર તેમના જાણીતા પુસ્તક 'The Golden Bough' (સોનેરી ડાળ)માં કહે છે કે, 'ધર્મ' એટલે મારી સમજ પ્રમાણે કુદરતના કંભતું અને મનુષ્યના જીવનનું સંચાલન અને નિયમન કરી શકે તેવી, મનુષ્યથી વધુ શક્તિશાળી અલૌકિક શક્તિઓ અસ્તિત્વ ધરાવે છે એવી માન્યતાને આધારે થતી એવી શક્તિઓની પૂજા કે આરાધના.' આમ ધર્મ એટલે મનુષ્યથી પર એવી કોઈ અલૌકિક, અગમ્ય અને ગૂઢ શક્તિમાં માન્યતા તથા તે માન્યતાને આધારે ધડાતો જીવનવ્યવહાર. આ જ સંદર્ભમાં પંડિત સુખલાલજીના મનનીય શબ્દો* આ છે : 'ધર્મ' એટલે સત્યની તાલાવેશી અને વિવેકી સમજાવ, તેમ જ એ બે તત્ત્વોની દોરવણી નીચે ધડાતો જીવનવ્યવહાર. આ જ ધર્મ પારમાર્થિક છે. બીજા જે વિધિ-નિષેધો, ક્રિયાક્રીડા, ઉપાસનાના પ્રકારો, વગેરે ધર્મની કાટિમાં ગણાય છે, તે બધા જ બ્યાવહારિક ધર્મો છે.'

[૫] ધર્મની વધુ બ્યાખ્યાઓ * *

(૧) 'ધર્મ' એટલે સદાકાળ અસ્તિત્વ ધરાવતા ધર્મરમાં માન્યતા— એટલે કે જે સકળ વિશ્વનું શાસન કરે છે અને સમગ્ર માનવજાત સાથે નૈતિક સંબંધો જાળવે છે તેવા દૈવી મન તથા દૈવી ધર્મશક્તિમાં માન્યતા. '
(જેમ્સ માર્ટિનો : 'એ રટડી ઓફ રિલિજિયન')

(૨) 'સ્પષ્ટ થા શુદ્ધ રીતે (જોતા) ધર્મ' એ મનની (એક) અવસ્થા છે. મને લાગે છે કે એ આપણી જાત અને સકળ વિશ્વ વચ્ચે એકાત્મતા છે એવી ખાતરી ઉપર આધારિત લાગણી છે, એમ એક રીતે વર્ણવી શકાય' (ડૉ. મેક્ડેગાર્ટ : 'સમ ડોગ્માઝ ઓફ રિલિજિયન')

(૩) હોર્કિંગ મૂલ્યના સંરક્ષણાર્થે રહેલી માન્યતાને ધર્મનું વિલક્ષણ તત્ત્વ કહે છે.

(૪) રોઈસ ધર્મને વિશ્વાસુપણા કે વફાદારી (Loyalty) તરીકે વિચારે છે.

(૫) 'Religion means the knowledge possessed by the finite mind of its nature as absolute mind.' (Hegel)

* પ્રસ્તાવના : 'ધર્મોનું મિલન'

* * આ સર્વ બ્યાખ્યાઓ જિજ્ઞાસુ અભ્યાસીઓને અભ્યાસમાં વધુ રસ પડે તે માટે તથા તેમની જરૂરિયાત સંતોષવા ખાતર જ રજૂ કરી છે.

અર્થાત્ ધર્મ એટલે અપૂર્ણ અને મર્યાદિત મને (જીવાત્માએ) તેના અમર્યાદિત અને પૂર્ણ મન (પરમાત્મા)ના સ્વરૂપ વિષે મેળવેલું જ્ઞાન-ખીજ રીતે કહીએ તો આત્માએ કરેલી પરમાત્માની શોધ. (હેગલ)

(૬) 'Religion is the sane and normal response of the human spirit to all that we know of cosmic law.' (F. W. H. Myers).

આ ઉપરાંત, પ્રો. હ્યૂબાએ તેમના પુસ્તક 'The Psychological Study of Religion'માં ધર્મની લગભગ ૪૮ જેટલી વ્યાખ્યાઓ એકત્ર કરી છે. અંતમાં આપણે વધુ એક વ્યાખ્યા જોઈ આ મુદ્દો પૂરો કરીશું.

(૭) 'Religion is a felt practical relationship with what is believed in as a super-human being or beings.' (રોબર્ટ એચ. થાઉલેસ, 'એન ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ ધી સાયકોલોજી ઓફ રિલિજિયન').

[૬] ધર્મનો પ્રચલિત અર્થ

ધર્મનો પ્રચલિત અર્થ કંઈક અંશે આ પ્રમાણે છે : ઈશ્વર વિષે, જગતની ઉત્પત્તિ વિષે, પરલોક વિષે તથા આત્માના મોક્ષ વિષેની અમુક ચોક્કસ શ્રદ્ધેય માન્યતાઓ તથા તેમાંથી કલિત થતી અમુક પૂજા-ઉપાસનાની વિધિ. જ્યારે સંપ્રદાય એટલે એકસરખી ધાર્મિક માન્યતા ધરાવતા તથા એકસરખો કર્મકાંડ આચરતા જનસમૂહનો એક વ્યવસ્થિત બંધારણીય સંઘ.

એવું મનાય છે કે, ધર્મ એ સમસ્ત જીવનવ્યાપી તત્ત્વ છે. તે માનવ-જીવનનું મુખ્ય ભેદક લક્ષણ છે. આહાર, નિદ્રા, લય અને ઐશ્વર્ય એ ચાર બાબતો માનવી અને પશુ બંનેમાં સામાન્ય છે, જ્યારે માનવી માત્ર ધર્મ (વિવેકબુદ્ધિ) દ્વારા જ અન્ય પ્રાણીઓથી જુદો પડે છે. કહ્યું છે કે,

‘આહારનિદ્રામયૈશ્વર્યં ચ સામાન્યમેતદ્ પશુમિર્નરાણામ્ ।

ધર્મોહિ લેવામધિકો વિજ્ઞેયો ધર્મેણ હીનાઃ પશુભિઃ સમાના ॥’

ધર્મ એ માનવજીવનનું હાર્દ (essence) છે—પ્રાણ અને પાથો છે. વળી તે સાર્વત્રિક-સર્વજનીન તત્ત્વ છે અર્થાત્ ધર્મિતાસને જો સાક્ષીરૂપ ગણીએ તો ધર્મવિહીન વ્યક્તિ, સમાજ યા દેશ અકલ્પ્ય છે. પછાતમાં પછાત ગણાતા અજ્ઞાન, અસંસ્કારી, પ્રાકૃત અને જંગલી લોકો પણ વિવિધ પ્રકારનાં શ્રદ્ધાકેન્દ્રો યા માનવિંદુઓ પર આસ્થાનો લાવ ધરાવે છે.

ડૉ. રાધાકૃષ્ણનુ જણાવે છે કે, પછાતમાં પછાત પ્રજાઓના હૃદયમાં પણ સ્ફુરણુઓ અને ઈશ્વરપ્રાપ્તિની અરપણ જાંખના હોય છે. તેનું સ્વરૂપ ભલે વિકૃત હોય પણ તેની હયાતીનો ઇન્કાર થઈ શકે એમ નથી વિદ્વાન લેખક કિ. ધ. મશરવાળા ‘સંસાર અને ધર્મ’માં ધર્મને આ રીતે સમજાવે છે :

“(૧) પ્રાણીમાં વિચાર અને વિવેક ઉત્પન્ન થતાંની સાથે જ ધર્મ ઉત્પન્ન થઈ આવે છે.

(૨) ધર્મ એટલે આચારના નિયમો—વિધિનિષેધ; શું, ક્યારે, કેમ, કેટલું, કઈ રીતે અમુક કરવું કે ન કરવું—આ બધા ધર્મવિચાર છે.

(૩) જે વચનો સર્વે મનુષ્યોનાં સર્વે પ્રકારનાં શ્રેય અને પ્રેયનો સમઘટિતએ વિચાર કરી તથા અન્ય જૂતોનાં હિતોનોય સમજાવપૂર્વક વિચાર કરી આચારવ્યવહાર અને પ્રાયશ્ચિત્તના નિયમોને સૂચવે તે ધર્મશાસ્ત્ર. તે વચનો આ દેશના પુરુષનાં હોય કે પરદેશનાંયે હોય; પ્રાચીન હોય કે અર્વાચીન. પણ હોય; અને ધાર્મિક પુસ્તકોને નામે તેની ખ્યાતિ હોય કે નયે હોય. એથી ભિલટું, ધર્મશાસ્ત્રને નામે ઝાળખાતાં પ્રાચીન કે અર્વાચીન પુસ્તકોમાં તથા સંતોની વાણીમાં ધર્મશાસ્ત્રમાં ન ગણવા જેવાં વચનો પણ હોય એમ બને. જેટલે અંશે તે વચનો મનુષ્યમાં સદ્વૃત્તિ અને સતપ્રવૃત્તિને પ્રેરે તથા સર્વજૂતો પ્રત્યે સમજાવને પ્રગટ કરે, તેટલે અંશે તે ધર્મશાસ્ત્ર ગણાય.’

ધર્મ એ મનુષ્યમાત્રમાં જન્મથી જડાયેલી વસ્તુ છે. તે મનુષ્યના જન્મસિદ્ધ સ્વભાવનું જ એક અવિભાજ્ય અંગ છે. ધર્મ દેશ-કાળ અનુસાર વિવિધ રૂપો ધારણ કરશે ખરો; પરંતુ મનુષ્ય આજે જેવો છે તેવો રહેશે ત્યાં સુધી ધર્મ જગતમાં કાયમ રહેવાનો છે. તેનો કદી નાશ થવાનો નથી. (ડૉ. રાધાકૃષ્ણનુ કૃત ‘ધર્મોનુ મિશન’એ અંગ્રેજીમાં આધારે.) ધર્મ એ મનુષ્યની પોતાની જાતને તથા સકળ વિશ્વને ઝાળખવાની એક સ્વભાવગત શક્તિ છે. પશ્ચિમના એક વિદ્વાન ‘આપણી માનસિક વિચારધાગઓનો આંતરિક અને બાહ્ય જીવનમાં આવિષ્કાર’ને ધર્મ ગણાવે છે. પ્રસિદ્ધ મનોવૈજ્ઞાનિક વિલિયમ જેમ્સ પોતાના પુસ્તક ‘ધી વેરાઈટીઝ ઓફ રિલિજિયસ એકસપિરિયન્સ’માં ધર્મની વ્યાખ્યા આ રીતે આપે છે : ‘હવે તમને ધર્મનું જે સ્વરૂપ સમજાવું તે તમારે અવશ્ય સ્વીકારવું એમ હું તમને હિંમતથી કહું છું. કોઈ પણ વ્યક્તિ એકાંતમાં જે ભાવના, ક્રિયા અને અનુભવ કરે અને જેથી તે વ્યક્તિ પોતાના ઇષ્ટદેવના સંબંધમાં આવે, તેને ધર્મ સમજવો.’

ધર્મ એ (મનુષ્યની) કુદરતદત્ત સનાતન ચેતના છે, જીવનની ભિર્વા-
મામી શિસ્ત છે, નૈતિક અને આધ્યાત્મિક તાલીમ છે. ધર્મ એ અંતરની
અંખના છે, આત્માની શૂબ તથા ખોરાક બને છે. ધર્મ એ માત્ર બાહ્ય
ઉપકરણો કે વિધિવિધાનો નથી, શરીર પર ધારણ કરેલું વસ્ત્ર કે અલંકાર
નથી કે જેથી મન આહું ત્યારે દૂર કરી શકાય, પરંતુ મનુષ્યજીવન સાથે
જોતજોત છે—તાણાવાણાની જેમ એકસરે વણાઈ ગયેલું અવિસ્ફેષ્ય તત્ત્વ
છે. ધર્મ એ વિજયપ્રેરક અને સંરક્ષક બળ છે. આથી જ મનુસ્મૃતિમાં
કહ્યું છે : ‘ ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિતઃ । ’ ‘ કિ. ધ. મશ્વરવાળા કહે છે તેમ ‘ ધર્મનો
હેતુ તેના ક્ષેત્રમાં આવતા સમાજનું શ્રેય અને પ્રેય કરવાનો હોય છે. ’*

ધર્મનું વ્યાપક અગર પૂર્ણ અર્થઘટન કરતાં નીચેના ચાર મુખ્ય
સુદ્ધા હિત થાય છે :

(૧) નીતિ-સદાચાર, (૨) હિંમરનિષ્ઠા કે ઉપાસના, (૩) જીવ, જગત
અને હિંમર (મન, માયા અને મહેશ્વર), એ તત્ત્વત્રયી પરવે તાત્ત્વિક યા
બૌદ્ધિક વિચારણા, (૪) વિધિવિધાનો, કર્મકાંડ, ઉપાસના, ત્યાગ-વૈરાગ્ય,
ભક્તિ, વગેરે.

માનસસાક્ષીય હૃદિભિંદુથી માનવીના મનનું પૃથક્કરણ કરતાં તેમાં
નિમ્નલિખિત ત્રણ તત્ત્વો અગત્યનો ભાગ લગવતાં માલૂમ પડે છે—જુદી,
લાગણી અને ઇચ્છાશક્તિ. આ ત્રણે તત્ત્વોને અનુરૂપ ધર્મ યા ધાર્મિક
વ્યવહાર અનુક્રમે જ્ઞાન, ભક્તિ અને કર્મ દ્વારા અભિવ્યક્ત થાય છે.

કેટલાક ધર્મને સદાચાર યા નીતિ જ કહે છે. કેટલાક તેને ગૂઢ
બાબતોના જ્ઞાનનો સમુદાય કહે છે, તો વળી કોઈક વિધિ, ઉપાસના, કર્મકાંડ,
વૈરાગ્ય, ભક્તિ, ઇત્યાદિમાં ધર્મનો અર્થ ઘટાવે છે. ધર્મના અર્થો ભણે વિવિધ
થાય, પરંતુ તેનાં અંતરતત્ત્વો યા આદર્શો એકરૂપ જ છે. ધર્મ એટલે
બધો વિજ્ઞાન અને વિવિધતાયુક્ત છે કે જુદી જુદી મનોવૃત્તિવાળા માણસોને
ધર્મનાં લિલ લિલ પાસાંઓ મુખ્ય લાગે, અને આ તદ્દન સ્વાભાવિક છે.
તેથી જ જુદા જુદા ધર્મવિદોએ ધર્મનાં જુદાં જુદાં પાસાંઓને પ્યાનમાં
રાખીને ધર્મની જુદી જુદી બાબતો પર બાર ચૂક્યો છે. જેમ કે સંપૂર્ણ
પરાધીનતાની ભાવના (સ્વાયેરમાખર), બૌદ્ધિક સ્વરૂપ (મેક્સમુલર),
સદાચાર-નીતિ (કાન્ટ અને મેથ્યુ આર્નોલ્ડ), આત્મલાભ કે આત્મોન્નતિ
(આલ્મટ્ રેવિલ), પૂજા (એલન મેન્ડેસ), સામાજિક હિત (પ્રો. એમેસ),

બ્યક્તિત્વ (ડૉ. વિલિયમ જેમ્સ), આદર્શની સિદ્ધિ (પ્રો. જી. ડબ્લ્યુ. ર્સ્ટેટન), પરાધીનતા, જવાબદારી અને સહચાર (પ્રો. વિલિયમ એડમ્સ બ્રાઉન), વગેરે. આ ઉપરાંત, મહાત્મા ગાંધી પ્રાર્થના ઉપર વિશેષ ભાર મૂકતા હતા એ સર્વવિદિત છે.

ધર્મ એ મનુષ્યને ' છે ' તેના કરતાં ' વિશેષ ' થવા પ્રેરે છે. મહર્ષિ અરવિંદના મતાનુસાર ધર્મે માનવીને પરુના (પામરના) માંથી માનવતા તરફ પ્રયાણ કરાવ્યું છે; તે એ જ રીતે તે તેને દિવ્યતા તરફ પણ લઈ જશે. ભાવિમાં આધ્યાત્મિક ઉચ્ચતા પ્રાપ્ત કરી માનવી દિવ્ય માનવ (Superman) - પૂર્ણમાનવ બનશે કોઈ પણ સમાજનું અવલંબન ધર્મ જ છે. ધર્મને કેટલાક લોકો ભ્રમ માને છે, પરંતુ ધર્મપ્રેમીઓ તે કહે છે કે એવું માનનારાઓનો એ ભ્રમ જ છે.

[૭] ધર્મ શું નથી ?

માર્ગસલાહીઓ માને છે તેમ, ધર્મ એ અદીચ્છનો નશો નથી, અંધારી ઝોરડીમાં અસ્તિત્વ ન ધરાવતી કાળી બિલાડીની શોધ નથી, ધર્મ એ સ્વાર્થી અને લ'પટ ધર્મચુરુઓએ ગેરરસ્તે દોરેલો પંથ નથી, માયાભ્રમ નથી, કર્મકાંડની જડતા કે શુષ્કતા નથી, માનવી પર લાદેલો બાહ્ય ભુલમ નથી; એ તેા સ્વેચ્છાએ અપનાવેલો-સ્વીકારેલો જીવનરહ છે, જેથી માનવી અવર્ણનીય આનંદ અનુભવે છે, તેના સર્વ સંતાપ શમે છે. ધર્મ એ જીવન જીવવાનો માર્ગ છે; માત્ર યુદ્ધિનો કે વાદવિવાદનો વિષય નથી, પરંતુ માનવીના ભિર્મિલ હૃદયની શ્રદ્ધાનો આવિષ્કાર છે. માનવ-જીવનની ઉચ્ચતાનો સ્રોતક છે. ધર્મ એ રૂઢિઓ અને રીતરિવાજોનું વિસ્તૃત સ્વરૂપ નથી, પરંતુ જીવનનો ધમકાર છે. જો કે કેટલીક વાર ધર્મે વિનાશ અને યુદ્ધો, અશાંતિ અને દુઃખ, વેરઝેર અને ભુલમ પણ આપે છે. પરંતુ એ સાચો ધર્મ નથી; ધર્મના નામે વિવેક ચૂકેલા માનવીઓની કૂરતા છે-ધર્મઝૂન છે. ધર્મ એ માત્ર આસ્વાદવાનો વિષય નથી, પચાવવાનો છે; જાણવાનો વિષય નથી, જીવવાનો છે; સમજવાનો વિષય નથી, અનુભવવાનો છે. માટે જ કહેવાય છે ધર્મોનિત્ય સદાચારઃ અથવા ભાવાતઃ પ્રથમો ધર્મઃ વગેરે...ધર્મ એ જીવનને ધડનારું તથા માનવીની ભદ્રભાવનાને પોષનારું બળ છે. ભગવાન મનુ ધર્મનાં લક્ષણો નીચે મુજબ જણાવે છે :

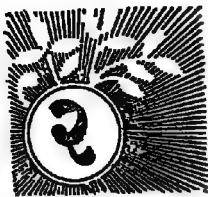
‘ ધૃતિઃ ક્ષમા દમોડસ્તેય શૌચમિન્દ્રિયનિગ્રહઃ ।

ધીર્વિદ્યા સત્યમક્રોધો દશર્ક ધર્મલક્ષણમ્ ॥ ’

વ્યાવહારિક દુનિયામાંથી પારમાર્થિક જગત તરફ વિચાર કરાવી શકે તે તરવ યા માનવીને અલૌકિક અને શાશ્વત સુખનો માર્ગ સૂઝે તેવો અપૂર્વ માર્ગ તે જ ધર્મ. પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા યા વિશ્વની નિયામક શક્તિને ઝોળાખવા માટે માનવીએ આદરેલો પ્રયત્ન પણ ધર્મ જ છે. આ પ્રયત્ન દ્વારા માનવી ઈશ્વરના સાન્નિધ્યમાં લીન બની શકે છે. પ્રેમ, નેકી, સત્યાઈ, સદાચાર, વગેરે તરવોને પોષતો અખંડ જીવનદીપ તે ધર્મ. આ દીપમાં વેરઝેર, દુઃખ, દારિદ્ર્ય, વહેમ, જડતા, સંકુચિતતા, કલહો તથા અધિકાર બળીને ભસ્મીભૂત થઈ જાય છે. દૂંકર્મ, સાચું, ઉદાત્ત અને ન્યાયી જીવન જીવવાની સ્પષ્ટ આપનાર, પ્રેરણાદાયી તરવ તે ધર્મ. જો કે જગતમાં આજે આ દીપ જલતો રહી શક્યો છે કે કેમ તે એક પ્રશ્ન છે.

[૮] ધર્મ—વિજયપ્રેરક અને સુખવર્ધક બળ તરીકે

આસ્તિકોને મન ધર્મ એ વિજયપ્રેરક બળ છે. યતો ધર્મસ્તતો જયઃ સત્યમેવ જયતે, નાનૃતમ્ આ કથનો તે દર્શાવવા મથાય છે. હિંદુધર્મીઓ ધર્મને જીવનના એક પુરુષાર્થ તરીકે સ્વીકારે છે. ધર્મને નામે માનવીને જીવનમાં વિશ્વાસ બધાય છે અને તેના બળે તે વિવિધ કાર્યો કરવા પ્રેરાય છે. ધર્મ મનુષ્યના જીવનમાં ઉત્સાહ અર્પે છે અને સંસ્કારોનું સિંચન કરે છે. તે અકથસાધક, શાન્તિ, સમૃદ્ધિ, પ્રગતિ અને અતે 'શ્રેય' કરનાર મંગલમય જીવનમંત્ર છે એમ કહીએ તો ધર્મવાદીઓના મતે તે બધી જ રીતે યોગ્ય છે. હવે ધર્મનું જીવનમાં શું સ્થાન છે તે વિસ્તારપૂર્વક જોઈએ.

ધર્મનો ઉદ્ભવ

અને

તેનું મહત્ત્વ

- (૧) ધર્મનું માનવજીવનમાં સ્થાન
- (૨) ધર્મનું પ્રાબલ્ય
- (૩) ધર્મનો ઉદ્ભવ
- (૪) ધાર્મિક માન્યતાના ઉદ્ભવનાં મુખ્ય પરિબળો
- (૫) ધર્મના અભ્યાસની ઉપયોગિતા

[૧] ધર્મનું માનવજીવનમાં સ્થાન

વ્યાપક રીતે જોતા ધર્મ અને જીવન એક જ છે—અભિન્ન છે. અંતરશુદ્ધિ અને સદાચારપૂર્ણ જીવન માટે ધર્મ ખાસ આવશ્યક છે. ધર્મ માનવી માટે પ્રેરક શક્તિ છે—માનવજીવનનું પૌષ્ઠ અને સંચાલક બળ છે. આચાર્યશ્રી ક્રુવ કહે છે : ‘જેટલું દીવાને તેલ તેટલો જ ધર્મ માનવને આવશ્યક છે.’ ગાંધીજી કહે છે કે, દરેક માનવીને ધર્મની જરૂર છે. જો કોઈ એમ કહે કે મારે ધર્મની જરૂર નથી તો હું ત્યાસ લઉં છું પણ મારે નાક નથી તેના જેવી વાત થઈ. માનવીને જેટલી અજની જરૂર છે તેટલી જ ધર્મની જરૂર છે. (શું ખરેખર આ સાચું છે? ઉત્તર રૂપે દરેક વ્યક્તિ પોતે મનોમંથન કરે.) ધર્મતત્ત્વનો આવિષ્કાર કરનાર માણસ સુદ્ધા ધર્મ વિના જીવી શકતો નથી—જીવતો પણ નથી. ભક્તકવિ અખેા ધર્મવિહીન માનવીને નાક વિનાની સુંદરી જેવો ગણાવે છે. દૂંકમાં, ધર્મ એ માનવજીવનમાં અતિમહત્ત્વની વસ્તુ છે. આચાર્યશ્રી ક્રુવના મનનીય અને નોંધપાત્ર શબ્દોમાં ‘ધર્મનું જીવનમાં શું સ્થાન છે તે જોઈએ : ‘ધર્મ એ મનુષ્યની સર્વ ઐહિક પ્રવૃત્તિઓથી વિલક્ષણ હોવાની સાથે સૌના અંતરમાં પ્રવેશીને

૧. ‘આપણા ધર્મ’

એમને ચૈતન્ય અર્થે છે; અર્થાત્ એમનામાં જ્ઞાન, રસ, સ્થૈર્ય, બળ, ગતિ પૂરે છે.....વ્યવહારનો આધ્યાત્મિક ભાષામાં જે અર્થ, તેનું જ દૂકું નામ 'ધર્મ' છે. એટલે જ્યાં જ્યાં વ્યવહાર ત્યાં ત્યાં ધર્મ એ નિયમ સ્વતઃસિદ્ધ છે.' ડૉ. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન્ પોતાની વિશિષ્ટ શૈલી દ્વારા ધર્મ અને જીવનનું એકત્વ આ રીતે વ્યક્ત કરે છે : 'જો ધર્મમાં કોઈ તાત્ત્વિક અર્થ હોય તો તે એ છે કે મનુષ્ય પ્રધાનતઃ આધ્યાત્મિક પ્રાણી છે. જ્યાં સુધી આધ્યાત્મિકતા મનુષ્યના સ્વભાવમાં વણાયેલી ન હોય ત્યાં સુધી કોઈ પણ મનુષ્ય સાચા અર્થમાં નૈતિક કે ધાર્મિક બની શકે નહિ.'
(યુનિ. કમિશન રિપોર્ટ)

શ્રી. કિ. ધ. મહારાજા 'સંસાર અને ધર્મ'નાં ધર્મના સામાન્ય નિયમો નીચે મુજબ રજૂ કરે છે :

- (૧) માનવ-અહિંસાનો નિયમ
- (૨) સર્વધર્મસમભાવનો નિયમ
- (૩) પાખંડનિષેધનો નિયમ
- (૪) સમાજવ્યવસ્થાના પાલનનો અને પાડોશીધર્મનો નિયમ
- (૫) સહાચારનો નિયમ
- (૬) સાર્વજનિક ત્રેયસિદ્ધિનો નિયમ

ઉપરના નિયમો દ્વારા ધર્મનું જીવનમાં શું મહત્ત્વ છે તે સમજા શકાય છે.

ધર્મનાં અર્થ, સ્વરૂપ અને ઇતિહાસ જોતાં એમ લાગે છે કે તે જીવન સાથે અવિશાળ્ય રીતે સંકળાયેલો છે. જાણે કે વિશ્વના પ્રારંભથી-આદિ-કાળથી તે મનુષ્યસ્વભાવનું એક ઘટક હોય તેમ લાગે છે. ધર્મ એ મનુષ્યનું ડુધિર છે-પ્રાણુ છે. એક રીતે જોતાં તે સર્વસ્વ છે; કારણ કે તેને લઈને જ માનવી અન્ય પશુઓ કરતાં ઉત્તમ છે તથા ઉત્તમોત્તમ પ્રતિ પ્રયાણ કરવા શક્તિમાન બની શકે છે. મહાત્મા ગાંધી ખૂબ જ શ્રદ્ધાપૂર્વક એમ કહેતા કે કોઈ પણ માનવી ધર્મહીન નથી. પ્રખર અણેયવાદી કે હડહડતો નાસ્તિક સુદ્ધા કોઈ નીતિનિયમોની હસ્તીનો તો સ્વીકાર કરે જ છે. મારે જ એમ કહી શકાય કે માનવીને-સમાજને તથા વિશ્વને-ધર્મ (નીતિ-નિયમો) વગર ચાલ્યું નથી, ચાલવાનું પણ નથી. કેટલીક વાર કેટલાક લોકો પોતાની

શક્તિ યા સત્તાના મદદમાં, જ્ઞાન-સંશોધનના નશામાં નીતિ સુદ્ધાને તિરસ્કારે છે, તેની સામે અંડપોર અવાજ ઉઠાવે છે તથા મક્કમતાપૂર્વક એમ જાહેર કરે છે કે અમારે ધર્મ—નીતિ વગેરે સાથે કોઈ નિરખત નથી; ધર્મ પોષણ છે, મનની દીલાશ છે યા તો કોઈ મેલી રમત કે ચાલખાણ છે. પરંતુ ધર્મનો ‘વિશિષ્ટ અર્થ’ સમજનાર આવું માનતા નથી. ધર્મમાં માનવું એટલે માત્ર કોઈ દેવળ, મંદિર યા મરિજદમાં જવું, અમુક ધર્મકાંડ આચરવો તથા અંધશ્રદ્ધાળુ બનવું એમ નથી, પરંતુ માનવમાત્ર પર નિષ્કારણ કનુણા-સૌ પર દયા, સૌ પર પ્રેમ અર્થાત્ માનવતા કેળવવી. આ જ વ્યાપક ધર્મભાવના હોઈ શકે. પ્રસિદ્ધ માનસશાસ્ત્રી યુંગ એમ માનતા હતા કે, આજે વિશ્વને ભૌતિક પ્રશ્નો સમજવાની અને હલ કરવાની જરૂર છે તેના કરતાં આધ્યાત્મિક પ્રશ્નો સમજવાની તથા હલ કરવાની અધિક જરૂર છે. ગાંધીજી પણ ઈશ્વર અને સત્યને એક જ માનીને ધર્મને સનાતન સત્ય યા ઈશ્વરસ્વરૂપ તત્ત્વ ગણતા; તેથી જ તેમણે સત્ય (અને અહિંસા)ના અધિક્ષાત પર સર્વોદયના ભગીરથ પ્રયત્નો આદર્યા હતા. દૂંકમાં, સત્યનું અનુશીલન યા આચરણ જ સર્વધર્મના પ્રાણરૂપ સૂત્ર છે. સ્વામી વિવેકાનંદ નિર્દોષતાને ધર્મનું વિલક્ષણ તત્ત્વ ગણતા. સર્વ સંકટો અને સંતાપો સામે અમર રહેવું તે જ ધર્મ. એવી એક કલ્પના છે કે ધર્મ નરને નારાયણસ્વરૂપ તથા આત્માને પરમાત્માસ્વરૂપ બનવાનું સામર્થ્ય આપે છે. આમ, જીવનનાં સર્વ પાસાંઓ (રાજકીય કે આર્થિક, સામાજિક કે આધ્યાત્મિક,) જોતાં ધર્મનું જીવનમાં ઔચિત્ય સમજી શકાય એમ છે. ધર્મ માનવજીવનને શુદ્ધ, શાંત, સ્થિર અને સદાચારી બનાવે છે; તેમાં રહેલી એકતાવિરોધી અને વિગ્રહમૂલક વૃત્તિને દૂર કરે છે અને સર્વ માનવ વચ્ચેના મુલાકા સમન્વય, સહકાર તથા સહઅસ્તિત્વનાં દ્વાર ખુલ્લાં કરે છે. ધર્મ ખરેખર જે આ પ્રમાણે કરી શકે તો જ તેને ટકવાનો અધિકાર છે. ધર્મ એ માનવીને વૈવક્તિક, સામાજિક, રાજકીય અને આર્થિક એમ અનેકવિધ ક્ષેત્રે મૂલ્યના સંરક્ષણનું જ્ઞાન કરાવે છે, તથા તેને અનુરૂપ આચરણ કરવાનું બળ આપે છે. ધર્મ માનવીના આંતર અને બાહ્ય જીવનના સંઘર્ષો મિટાવી તેમાં સંવાદિતાનો સંચાર કરે છે અને જીવનની લીલી-સૂકી તમામ પરિસ્થિતિમાં ઉપકારક તત્ત્વ તરીકે માર્ગદર્શન આપે છે. ધર્મને આધ્યાત્મિક શિસ્તના અર્થમાં લઈએ કે સદાચારના નિયમ તરીકે, નમ્રતા કે પરાધીનતાની ભાવના તરીકે લઈએ કે સેવા અને પ્રેમના આદર્શરૂપ લેખીએ—ગમે તે રીતે

તેણું મહત્ત્વ ઓછું આંકી શકાય નહિ. ધર્મ એ સર્વતોભદ્ર વિકાસસાધક બળ છે એ અર્થમાં કે હો. રાધાકૃષ્ણનું તેને જીવનના ‘પ્રથમ પુરુષાર્થ’ તરીકે સ્વીકારે છે. વળી, ધર્મ શક્તિહીન, લાચાર, લગ્નાશ અને અધ્ય-સાધન વ્યક્તિ માટેનો એકમાત્ર સહારો છે—દિલાસો યા આશ્વાસન છે. કહેવાય છે કે, ‘નિર્બલ કે બલ રામ.’ સત્યવીર સોઢેટીસ, સિંકન, ગાંધીજી, નૌકાવીર નેલ્સન તથા એવા અનેકોને માટે ધર્મ, પ્રાર્થના, વગેરેનું જીવનમાં ધણું જ મહત્ત્વ હતું. આવી વ્યક્તિઓની તમામ પ્રવૃત્તિઓ પાછળ ધર્મને જ દોરીસંચાર રહેલો હોય છે.

[૨] ધર્મનું પ્રાબલ્ય

માનવજીવનમાં અનેકવિધ મુશ્કેલીઓ અને યાતનાઓ હોય છે શું માનવજીવન જ મુશ્કેલીઓની એક મહાગાથા નથી ? માનવીને આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિના ત્રિવિધ તાપમાંથી બચવાનું હોય છે. સામાજિક શોષણ, અનિષ્ટો, કુરિવાળો, દરિદ્રતા, બેકારી, જીલ્મો, વગેરે માનવીને હિંસક યા ઝેરી પ્રાણી કરતાં પણ વધુ બયાનક લાગે છે. વળી માનવીના આંતરિક જીવનના સંતાપો અને સંઘર્ષો પણ દુઃખદાયક અને સતત ચિંતા કરાવે તેવા છે. આ સર્વ સામે હામ બીડવી, તેમાંથી મુક્ત થવું એમાં જ માનવજીવનની સાર્થકતા છે. જીવનમાં સર્વત્ર ભય, બિનસલામતી, દુઃખ, દર્દ, અશ્ચાંતિ, વગેરેની ઠગણ અને સર્વનાશક પરિસ્થિતિ છે. તેમાં તેણે ક્રાંતિ આણવાની છે—પરિવર્તનો કરવાનાં છે. માનવી એમ સમજે છે કે, આ માટે ધર્મની ધમશ તેનો સાચો રક્ષક બની શકશે. ધણાને મતે ધર્મ ઉત્સાહપ્રેરક, પ્રગતિવર્ધક, અને સંસ્કારપોષક બળ છે. જો કે આ બાબત આજના યુગમાં અત્યંત વિવાદસ્પદ છે. માનવોત્કર્ષની ધર્મભાવનાને સંતપુરુષોએ પોતાની સર્વ ઐહિક પ્રવૃત્તિ દ્વારા મૂર્ત કરી છે. ધર્મના જુસ્સાને લઈને જ સૈનિકો યુદ્ધમાં પોતાનું બાહુબળ દાખવતા. પોતાનાં શરીરોનો યા માનવિંદુઓ ટકાવવા માનવીઓ આત્મબલિદાન પણ આપતા. દા.ત., ગાય, ગીતા અને ગંગા એ માનવિંદુઓ માટે સનાતની સ્વભાવી—હિંદુએ પ્રાણાર્પણ કર્યાના દાખલા નોંધી શકાય. પવિત્ર ભૂમિ જેટુસલેમને વિધર્મીઓના પારાવાર ત્રાસમાંથી મુક્તિ અપાવવા ખ્રિસ્તીઓએ ધર્મરક્ષક યુદ્ધો કર્યાં હતાં. રજપૂત રાજવીઓ ધર્મને નામે જ રણથૂરો ચતા. સ્વધર્મ માટે જોહાદ જમાવી મુસ્લિમોએ એકવાર મહાસાત્રાત્ર્ય સ્થાપ્યું, શીખોનું સંગઠન થયું. વળી ગાંધીજીએ એકવાર મહાસાત્રાત્ર્ય સ્થાપ્યું, શીખોનું સંગઠન થયું. વળી ગાંધીજીએ તે સત્ય અને અહિંસાપી ધર્મના બે મુખ્ય સ્તંભો દ્વારા રક્તહીન

ક્રાંતિ સર્જી આપણા દેશને સ્વાતંત્ર્ય બક્ષ્યું. આ છે ધર્મનું પ્રાબલ્ય. વિશ્વમાં એક યુગ એવો હતો ખરો કે, જ્યારે જીવનનાં જુદાં જુદાં ક્ષેત્રોમાં ધર્મનું પ્રાબલ્ય હતું. જો કે, આજે એ હવે હુસ થવા પામ્યું છે અને વૈજ્ઞાનિક યુગમાં તેનું સ્થાન પુનઃ સ્થાપિત થાય તો જ આ વિશ્વ સર્વનાશ-માંથી ઊગરશે.

સંક્ષેપમાં કહીએ તો આજના વિકસતા યંત્રવાદના જમાનામાં-અણુયુગમાં માનવપ્રવૃત્તિઓનું નિયમન કરવાની યોગ્ય વિવેકશક્તિ ‘ધર્મ’ (સદાચાર) દ્વારા જ મળી શકશે. આ ધર્મ એટલે કોઈ સંપ્રદાય, વિધિવિધાનો કે ઈશ્વર સંબંધી પરિકલ્પનાઓ નહિ, પરંતુ સાચી સમજ, સર્વધર્મના સારરૂપ-નિર્મોહરૂપ ‘માનવધર્મ’ (Humanism-વિશ્વધર્મ). અદ્યતન પ્રગતિ-હારક યુગમાં માનવમૂલ્યોની સુરક્ષા તથા ઉત્થાન ખાતર સહઅસ્તિત્વ યા સર્વોદયની ભાવના ખાસ જરૂરી છે. અને તે માટે ધર્મને નામે ચાલતી તમામ વિકૃતિઓ દૂર કરી તેને શુદ્ધ, શાશ્વત અને માનવતાપોષક સ્તર પર મૂકીને જ વિશ્વહિતચિંતકોએ સક્રિય અનુરોધ જ નહિ પણ અમલ કરવો પડશે.

[૩] ધર્મનો ઉદ્ભવ

ધર્મની કેટલીયે ત્રુટિઓ યા ક્ષતિઓ મળ્યા પછી પણ એ વિશ્વમાં રહેવાને જ સર્જાયો હોય તો પ્રારંભનો પ્રશ્ન જ એ છે કે, તે ઉદ્ભવ્યો કેવી રીતે ? શું ધર્મને બદલે બીજું કશું શક્ય નહોતું ? દુઃખમાં, ધર્મનાં વિવિધ પાસાંઓનો અભ્યાસ કરવા માગતા પ્રત્યેક માનવીને ધર્મનો ઉદ્ભવ કેવી રીતે થયો તે જાણવાનો ખાસ રસ હોય એ સ્વાભાવિક છે. તો હવે આપણે સંક્ષેપમાં એ મુદ્દાની ચર્ચા કરીશું.

ધર્મનો ઉદ્ભવ કોઈ એક જ પરિણામે આભારી નથી. ધર્મની ઉત્પત્તિ પાછળ જટિલતા રહેલી છે, જેનું વિવરણ નીચેના મુદ્દાઓ દ્વારા કરી શકાય :

(૧) મનુષ્યની, -પ્રકૃતિની અદ્ભુત અને ગહન શક્તિથી અજ્ઞાત અવસ્થા, પ્રકૃતિનાં અનેકવિધ પરિણામો નીચે મુકાયેલા માનવીનાં અજ્ઞાન અને આશ્ચર્યને કારણે ધર્મ ઉદ્ભવ્યો છે. તત્ત્વજ્ઞાન માટે પણ કહેવાય છે કે, તેનો જન્મ આશ્ચર્ય અને જિજ્ઞાસામાંથી થયો છે કુદરતમાં વ્યાપી રહેલાં ભય, ચિંતા, સંઘર્ષ, બિનસલામતી, દુઃખ, દર્દ, હિંસા, વેરઝેર, વિસંવાદિતા તથા વિવિધ અશુભ તત્ત્વો તથા એ સર્વની વિરુદ્ધમાં ક્યારેક મુખ, શાંતિ, પ્રગતિ,

આખાદી, સંવાદિતા, માનવકલ્યાણ, સૌંદર્ય અને શુભ તત્ત્વો, રુચિ, વસ્તુઓનો સંયોગ, ઇત્યાદિ સંઘર્ષાત્મક પરિબલોએ ધર્મને જન્મ આપ્યો.

(૨) સામાન્ય માનવીમાં રહેલી બુદ્ધિ-તાકિંક શક્તિ, સ્પષ્ટીકરણની પ્રક્રિયા, શારીરિક તાકાત, વગેરે મર્યાદિત છે. માનવી અપૂર્ણ છે, પરાધીન છે, પામર છે, તેથી જ તેના કરતાં પૂર્ણ, સ્વાધીન, શ્રેષ્ઠ અને સર્વશક્તિમાન શક્તિને એ કલ્પે છે, તેમાં વિશ્વાસ મૂકીને તેને સિદ્ધ કરવા-રીઝવા, વિવિધ પ્રકારના પ્રયાસો કરે છે અને તેને જ ધર્મને નામે ઓળખવામાં આવે છે.

(૩) માનસશાસ્ત્રીય રીતે જોતાં માનવીનો સ્વભાવ જ બુદ્ધિ, લાગણી અને ઇચ્છાશક્તિનાં ત્રિવિધ તત્ત્વોથી સભર છે તેથી તેને અનુરૂપ જ્ઞાન, ભક્તિ અને કર્મનો સ્વાભાવિક ધાર્મિક આવિષ્કાર સમજી શકાય છે.

(૪) માનવીના વર્તનની વિવિધ મૂળ પ્રેરણાઓ યા મૂળગત વૃત્તિઓ- (instincts) માંથી કેટલીક ધર્મના ઉદ્ભવ માટે જવાબદાર છે. લય-ખીક, આત્મરક્ષણ, સર્જન, શરણાગતિ, આત્મ-આવિષ્કાર, વગેરેની મૂળ પ્રેરણાઓને ધર્મના ઉગમસ્થાન તરીકે ગણી શકાય.

(૫) વળી કેટલાક માને છે કે, મનુષ્ય પહેલેથી જ ધર્મપ્રિય પ્રાણી છે. તે માત્ર અન્નજની-શરીરધારી પ્રાણી નથી, પરંતુ ચૈતન્યસ્વરૂપ છે. માનવીમાં ધર્મવૃત્તિ યા ધાર્મિક ચેતના પહેલેથી જ વિગ્ધમાન છે. તેમના મતે શોક, મૃત્યુ, રોગ, દુઃખ, લય, ચિંતા—એ કારણોથી જ ધર્મ ઉદ્ભવ્યો છે એવું નથી. આમ, માનવીને આધ્યાત્મિક પ્રાણી માનનારા (દા. ત. હેમલ) બધા જ આ મતને સમર્થન આપે છે.

[૪] ધાર્મિક માન્યતાના ઉદ્ભવનાં મુખ્ય પરિબલો

ધાર્મિક માન્યતા (Religious Belief) ના ઉદ્ભવનાં મુખ્ય પરિબલો દૂંકમાં નીચે મુજબ છે :

(૧) પરંપરાગત તત્ત્વો (Traditional Elements) : સામાજિક પરિબલો, શિક્ષણ, બાળપણના સંસ્કાર, રીતરિવાજો, સામાજિક વ્યવહાર, ધાર્મિક સંસ્થાઓ, અન્યતુ સંચય-અનુકરણ, વગેરે.

(૨) પ્રાકૃતિક તત્ત્વો (Natural Elements) : પ્રકૃતિનું વૈવિધ્ય, પ્રકૃતિમાં શુભ-અશુભ, શ્વેત, સ્વામ, સુખ-દુઃખ, દૈત-અદૈત, સુદર-

પ્રસૂંદર, સર્જન-વિનાશ વગેરેનો સંઘર્ષ, પ્રકૃતિની ન સમજાય તેવી ગૂઢતા, ક્ષમતા, વ્યાપકતા અને જટિલતા.

(૩) નૈતિક તત્ત્વો (Moral Elements): પ્રવૃત્તિસ્વાતંત્ર્ય-સંકલ્પસ્વાતંત્ર્ય), સારાસારવિવેક, કર્મ અને પુનર્જન્મમાં માન્યતા, નૈતિક સંઘર્ષ, શિવમ્ (કલ્યાણ)ની ભાવના, વગેરે.

(૪) આવેગાત્મક તત્ત્વો (Affective Elements): યોગ-સાધના, કર્મમાર્ગ, વગેરે વ્યક્તિના ભિન્નિભ હૃદયથી ચતા અંગત સુખદ અનુભવો, દા. ત., ગૂઢવાદી અનુભવ (Mystical Experiencce), ધર્મશર સાથે સંપૂર્ણ તાદાત્મ્ય, શરણાગતિ, ધર્મમાં પોતાનું પ્રક્ષેપણ, સ્વસૂચન, ચિંતન-મનન, ધ્યાન, ધારણા તથા સમાધિ, વગેરે.

(૫) બૌદ્ધિક તત્ત્વો (Rational Elements): ધર્મશરના અસ્તિત્વ સંબંધી વિવિધ સાબિતીઓ—સત્તામૂલક તર્ક દ્વારા, કાર્યકારણ-મૂલક તર્ક દ્વારા, પ્રયોજનવાદી તર્ક દ્વારા, અસ્તિત્વમૂલક તર્ક દ્વારા, વગેરે.

(૬) ધર્મપુસ્તકો, પોતાની જાતને તથા અન્યને પ્રજ્ઞો પૂછીને, આત્મરર્થન યા આત્મપરીક્ષણ, સંતોની મુલાકાતો, ઉપદેશો, વગેરે દ્વારા.

[૫] ધર્મના અભ્યાસની ઉપયોગિતા

ધર્મનું માનવજીવનમાં શું સ્થાન છે તે જોયા પછી વાચકને આ સુદો સમજાવવાનો હોય નહિ, પરંતુ અત્રે આપણે ‘ધર્મના અભ્યાસ’ની ઉપયોગિતા જુદી તારવી મુદ્દાસર આલેખીશું. ધર્મના અભ્યાસ પાછળ નીચેના શુભ આશયો રહેલા છે :

(૧) દરેક ધર્મની તાત્ત્વિક વિચારસરણી તપાસી ધર્મની જે કાંઈ જ્ઞેત બાજુ હોય તેના પર પ્રકાશ પાડવો જોઈએ તથા બધા જ ધર્મોની સમાન નૈતિક ભૂમિકા પર વિશ્વધર્મ સ્થાપન શક્ય બનાવી શકાય તો તે દિશામાં પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. દરેક ધર્મના માનવતાપોષક સિદ્ધાંતો અને સર્વોપયોગી સૂત્રો જાણી સનાતન તત્ત્વો (સત્ય) તરફ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું. શક્ય હોય, અને જરૂર હોય ત્યારે આ તત્ત્વોનો પ્રચાર કરવો.

(૨) વિવિધ ધર્મોના આલસ્યાપકોના ઉચ્ચ જીવનનો અભ્યાસ કરી સાચું જીવન જીવવાની સૂઝ-પ્રેરણા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. મહાપુરુષોની સિદ્ધિઓ અને સાધના, જીવન જીવવાની રીત અને ઉપદેશપ્રવૃત્તિ, ઇત્યાદિ

દ્વારા જીવનનું ધડતર કરતાં શીખી શકાય. બાવા મહાપુરુષોના જીવનવર્તોત પથદર્શક હોય છે. તે દ્વારા વૈયક્તિક ઉચ્ચતાનો આદર્શ સિદ્ધ કરી શકાય છે. જો મહાપુરુષે ચીંધેલા માર્ગે છેક સુધી ન જવાય તો થોડે સુધી જવું પણ હિતાવહ છે, કારણ કે સારે રસ્તે બલે થોડું પણ જવાય તો તેમાં કદાપિ નાસીપાસી મળવાની નથી.

(૩) વિવિધ ધર્મોમાં શુદ્ધ સ્વરૂપોનો અભ્યાસ કરી તેમાં રહેલાં સાર્વત્રિક તત્ત્વોનું જાળવતે જાન કરાવી સંપ્રદાયો વચ્ચેના સંઘર્ષો મિટાવી શકાય, કોમી કલહો અને લિન્ન લિન્ન વાડાઓમાં રહેલા વિખવાદો દૂર કરી શકાય, વળી તુલનાત્મક ધર્મવિચાર દ્વારા દરેક ધર્મની પ્રવેત અને સ્થાન બંને બાજુ તપાસી 'નીરક્ષીરવિવેક' દ્વારા દરેક ધર્મનું તથ્ય અને માહાત્મ્ય સમજી શકાય. પોતાનો જ ધર્મ સાચો છે અને બાકીના તમામ ધર્મો નિરર્થક છે એવું સંકુચિત અને પક્ષપાતી તથા અવૈજ્ઞાનિક માનસ સુધારી શકાય છે. વળી ધર્મોનાં વ્યવસ્થિત અભ્યાસ દ્વારા પોતાના ધર્મની યોગ્ય સમજૂતી મેળવવા ઉપરાંત અન્ય ધર્મો અંગે જીભી થયેલી ગેરસમજૂતીઓ દૂર કરી શકાય છે. આ ઉપરાંત, બાવા અભ્યાસથી ધર્મને નામે અધર્મ, સેવાને નામે કુસેવા, પ્રેમને નામે ફિટકાર, ધત્યાદિ વિરોધી બાબતો ન્યાં ચાલતી હોય ત્યાં સુધારા થઈ શકે છે. આ માટે ધર્મનો શુદ્ધ અને વ્યવસ્થિત અભ્યાસ ખૂબ જ ઉપકારક થઈ પડે છે. ધર્મનાં સુખ્ય દૂષણો જેવાં કે વહેમ, અધ્યક્ષ, કર્મકાંડની જડતા અને શુષ્કતા, કોમી વૈમનરમ, વેરઝેર તથા સર્વ પ્રકારની આચારવિચારની અશુદ્ધિ અને સંકુચિતતા દૂર કરી એકતા અને સમાનતાનાં સૂત્રો કેળવી તે દ્વારા સર્વ ધર્મોના મહાસમન્વય કરી શકાય. ધર્મોના અભ્યાસ પાછળનું એક માત્ર મહત્ત્વનું દૃષ્ટિબિંદુ આ છે, અને હોવું જોઈએ.

(૪) ધર્મોના યોગ્ય અભ્યાસ કરી આપણું પોતાનું જીવન સદાચારી, નીતિશુદ્ધ, પરોપકારી અને વિનયી બનાવવું જોઈએ. વળી વ્યક્તિગત જીવનમાં કર્મ, જ્ઞાન અને ભક્તિ રૂપી ત્રિવેણીસંગમ દ્વારા આધ્યાત્મિક નહિ તો પશુ નૈતિક સામાજિક ઉચ્ચતા પ્રતિ પ્રયાણ થઈ શકે છે. ધર્મોના સિદ્ધાંતો જીવનમાં ઉતારી જીવન લોકહિતાર્થે સમર્પવું તથા અંતે મોક્ષ, મુક્તિ યા પરમ આનંદ મેળવવાનો પ્રયાસ આદરવો એ સર્વ ધર્મના અભ્યાસ પાછળનો પ્રધાન આદેશ છે—સર છે. પ્રત્યેક ધર્મનું અંતિમ ધ્યેય માનવીને ભવચક્રમાંથી મુક્ત કરવાનું છે.

(૫) વળી જીવન જીવીએ તે દરમિયાન પણ સામાજિક હિત સાધવા ધર્મ વ્યક્તિને સમાજભિમુખ થવા પ્રેરે છે અને સકળ વિશ્વને એક પરિવાર તરીકે સ્વીકારવાનો અતુરોધ કરે છે. એટલે આ રીતે ધર્મના અભ્યાસ દ્વારા માનવધર્મ, જયજયત, વસુધૈવકુટુંબકમ્-સહઅસ્તિત્વ કે સર્વોદય જેવા હિત્ય આદર્શોને મૂર્તિમંત કરવા પ્રયત્ન થાય છે. આજે જ્ઞાન જૂલેલા-માર્ગ જૂલેલા વિશ્વને આવા જ વિવેકી સમજાવની આવશ્યકતા છે. દુઃકર્મી, કવિત્રી સુન્દરમૂ કહે છે તેમ ‘હું માનવી માનવ આઉં તો ધણું’ એ હિતિને જીવનમંત્ર બનાવી વ્યવહારમાં સિદ્ધ થતી કરવી જોઈએ. વળી આ જ સંદર્ભમાં આપણે સોફિસ્ટીસના શબ્દો રજૂ કરી કહી શકીએ કે, ‘ધર્મના સાચો અભ્યાસ આપણને શીખવશે કે હું એથેન્સ કે ગ્રીસનો પ્રજાજન નથી પણ જગતનો નાગરિક છું.’ ધર્મના અભ્યાસ દ્વારા વિશ્વનાગરિક થવા પ્રેરાયેલા આપણે પણ કવિત્રી ઉમાશંકર જોષીની સાથે સંમત થઈશું કે,

‘વ્યક્તિ મટી જતું વિશ્વમાનવી,
માથે ધરું ધૂળ વસુ ધરાની.’

વળી આ જ મુદ્દાને અનુલક્ષીને ડૉ. મહંમદ ઇકબાલના શબ્દો પણ આપણા જ્ઞાનમાં ગૂંજે છે :

‘મક્કહવ નહિ સીલાતા આપસમેં વૈર રક્ષના’.

વિદ્વાન લેખક કિશોરલાલ મશરૂવાળા કહે છે : ‘સર્વધર્મસમભાવ એ હિત્યનો મેળ છે. સાપ્રદાયિકતાનું સુલેહનામું કે એકરાર નથી.’ *

* ‘સંસાર અને ધર્મ’ પૃ. ૧૧૯

ધર્મનો અભ્યાસ કેવો રીતે?

અને

શા માટે?

- (૧) પ્રાસ્તાવિક
- (૨) ધર્મના અભ્યાસની તુલનાત્મક પદ્ધતિ
- (૩) ધર્મના તુલનાત્મક અભ્યાસ સામેનો વિરોધ
- (૪) ધર્મના તુલનાત્મક અભ્યાસના ફાયદા
- (૫) ધર્મ પ્રત્યે સૂચક ઉત્પન્ન થવાનાં ત્રણ વિશેષ અંગવાનાં કારણો
- (૬) 'ધર્મ અને એ પરંતુ ધાર્મિકતા એક જ છે.'
- (૭) સારસંક્ષેપ

[૧] પ્રાસ્તાવિક

કોઈ પણ વિષયનો અભ્યાસ આસાનીથી કરવા માટે કોઈક પદ્ધતિનો સ્વીકાર કરવો પડે છે. પરંતુ ધર્મની બાબતમાં તો માત્ર આસાનીથી જ નહીં, પરંતુ બિનપક્ષપાતી રીતે અભ્યાસ કરવાનો હોઈ કોઈ વિશિષ્ટ પદ્ધતિ અપનાવવી જરૂરી બને છે. આવી પદ્ધતિમાં તુલનાત્મક પદ્ધતિનો સમાવેશ થઈ શકે. સામાન્ય રીતે ધર્મનો અભ્યાસ વિવિધ રીતે થાય છે; જેમ કે ઐતિહાસિક પદ્ધતિ, માનસશાસ્ત્રીય પદ્ધતિ, તાર્કિક પદ્ધતિ. એમ એક પછી એક કેમ પ્રમાણે અભ્યાસ આદરી શકાય. આ સર્વ પદ્ધતિમાં તુલનાત્મક પદ્ધતિ સૌથી વધુ લાક્ષણિક, અને એ રીતે ઉપયોગી જ નહીં પણ અનિવાર્ય પદ્ધતિ છે. માટે આપણે તેનો સવિસ્તર અભ્યાસ કરીશું. તે પદ્ધતિ પ્રમાણે અભ્યાસ કરીએ તે પહેલાં ઐતિહાસિક, માનસશાસ્ત્રીય અને બીજી પદ્ધતિઓ વિશે ટૂંકમાં જોઈએ.

ધર્મનો અને ધર્મસ્થાપકના જીવનનો અભ્યાસ ઇતિહાસના અંગવાળામાં અને વિવિધ પ્રસંગોના પ્રકાશમાં જ કરવો જોઈએ, જેથી તેમની યથાર્થતાનો

સ્વીકાર થઈ શકે. ધર્મ સંબંધી ખરીખોટી ચિત્રવિચિત્ર અનેક માન્યતાઓ પાછળ ઐતિહાસિક પુરાવાનું પીઠબળ હોવું જરૂરી છે; માત્ર અત્કારિક યા પુરાવાશૂન્ય વિષયો પર નિર્ભર રહીને અભ્યાસ કરી શકાય નહીં. વળી ધર્મનો અભ્યાસ ગમે તેવાં શબ્દપ્રમાણો દ્વારા યા સ્થગિત મતસંચય પર આધાર રાખીને કરવામાં આવે તો તે અવૈજ્ઞાનિક કહેવાય અને તેના ફલસ્વરૂપ ધણી જ ગેરસમજૂતી, બહેમો તથા લોકવાયકાઓને અવકાશ રહે. માટે ઐતિહાસિક પદ્ધતિનું મૂલ્ય જોટલું આંકીએ તેટલું ઓછું. વળી ઐતિહાસિક પદ્ધતિ દ્વારા અભ્યાસ કરવાથી ધર્મને ઉદ્ભવ અને સ્થાપકના જન્મ વેળાની તત્કાલીન પરિસ્થિતિ (રાજકીય, આર્થિક, સામાજિક)ના વિચાર પરથી તે ધર્મનું યથાર્થ મૂલ્યાંકન થઈ શકે છે તથા તે ધર્મના સ્થાપકની સિદ્ધિઓ અને સાધનાઓની યોગ્ય મૂલવણી કરી શકાય છે.

માનસશાસ્ત્રીય પદ્ધતિ અનુસાર ધર્મનો અભ્યાસ મનુષ્યના મનન-ચિંતન અને વર્તન દ્વારા થઈ શકે છે. લોકોમાં રુચિભેદ બિલકુલ સ્વાભાવિક છે. તદનુસાર ધાર્મિક રીતરિવાજો, કર્મકાંડ, વગેરેનો ભેદ પણ સમજી શકાય છે. ધાર્મિક માણસનો સાક્ષાત્ અનુભવ, તેની લાગણીઓ, તેનો દૃઢ સંકલ્પ, વગેરે બાબતો પર માનસશાસ્ત્ર વધુ પ્રકાર પાડી શકે છે. દૂંકર્મ, માનવીનું સમગ્ર ધાર્મિક જીવન (વર્તન, માન્યતા, વગેરે) એ ધર્મના મનોવિજ્ઞાનનો વિષય હોવાથી એ બાબતનો અભ્યાસ માનસશાસ્ત્રીય પદ્ધતિ દ્વારા થાય એ ખાસ જરૂરી છે.

તાત્ત્વિક પદ્ધતિ મુજબ ધર્મનો અભ્યાસ કરવામાં ઈશ્વર, ઈશ્વરનું સ્વરૂપ, વગેરે સંબંધી વિચારણા આદરવામાં આવે છે. જો કે તત્ત્વજ્ઞાનમાં માત્ર પરમાત્માને જાણવાની જ વાત હોય છે, જ્યારે તત્ત્વદર્શનમાં તેનો સાક્ષાત્કાર કરવાની. તેવી જ રીતે ધર્મ પણ સત્ય યા ઈશ્વરનો અભ્યાસ જ્ઞાન ખાતર નહિ પણ તેની સાથે ગાઢ સંબંધ બંધાય તેવી સાત્ત્વિક અને ઉચ્ચોચ લાલસા સાથે કરે છે. ધર્મમાં ઈશ્વરની અંખના અને શરણાગતિ દ્વારા તેનામાં એક ચવું-લીન ચવું એ જ પરમ ધ્યેય મનાય છે. વળી ધર્મશ્રેયો તથા ધર્મસ્થાપકોના જીવનચરિત્રો દ્વારા પણ ધર્મનો સરળ અભ્યાસ થઈ શકે છે. તે જ ધર્મના સાચા અભ્યાસની સામગ્રી છે.

આ ઉપરાંત, ધર્મને એક સામાજિક પ્રવૃત્તિ તરીકે લઈ તેનો અભ્યાસ થઈ શકે છે. વળી સૌંદર્યાત્મક દૃષ્ટિબિંદુથી પણ ધર્મનો અભ્યાસ કરી

શકાય છે, જેમાં ધર્મ સાથે સંકળાયેલી વિવિધ કળા-રચાપત્ય, શિલ્પ, સંગીત, વગેરે દ્વારા સત્યમ્ અને શિવમ્ સ્વરૂપની સુંદરમ્ રૂપે પણ શોધ કરવામાં આવે છે નીતિશાસ્ત્ર દ્વારા તથા આત્માનુભવની પદ્ધતિ દ્વારા પણ ધર્મનો અભ્યાસ થઈ શકે છે. જે કે વર્તમાનયુગમાં તો તુલનાત્મક પદ્ધતિ જ આપણને વધુ રુચિકર અને સુલભ લાગે છે. તેથી તેની જ વિશેષ યોગ્યતા છે. આ પદ્ધતિની અવહેલના (ઉપેક્ષા) કદાપિ કરી શકાય એમ નથી.

[૨] ધર્મોના અભ્યાસની તુલનાત્મક પદ્ધતિ

પ્રત્યેક ધર્મને શુભ અને અશુભ, શ્વેત અને ક્ષામ, સારી-નરસી બાબુઓ હોય છે. કોઈ પણ ધર્મ પૂર્ણ નથી; હોઈ શકે પણ નહિ; કારણ કે માનવમાત્ર અપૂર્ણ છે. ‘કોઈ પણ ધર્મ પરિપૂર્ણ રીતે શુદ્ધ અને કેવળ મોક્ષદાયી કહી શકાતો નથી. બધામાં અનેક દોષો દાખલ થયેલા છે; કેટલાક દોષ નાના અને ઉપેક્ષાયોગ્ય છે અને કેટલાક ભારે ગંભીર છે. બધા જ ધર્મોમાં ધર્મને નામે દક્ષિણ અને વામમાર્ગો બન્યા છે.’ (મહાશ્વેતાળોક ‘સંસાર અને ધર્મ’ માંથી). ધર્મમાં ત્રુટિ હોવી એ સ્વાભાવિક ઘટના છે, પરંતુ તેથી તેની મહિન બુદ્ધિ નિંદા કરવી એ હિનતા છે, કૂરતા છે. આવી ત્રુટિઓની ઉપેક્ષા કરવી એ કાયરતા છે, કમજોરી છે. ધર્મોની ત્રુટિઓ પ્રત્યે બેકાળજી યા ઉપેક્ષા રાખ્યા કરતાં તેમના નિવારણ માટે શાંતિ અને સુલેહભર્યા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. આ માટે સર્વધર્મસમન્વય કરવો જોઈએ અને દરેક ધર્મનાં મૂલ્યો તપાસી તેમનું સમાન ભૂમિકા પર નવનિર્માણ કરવું જોઈએ, અને તેમની સર્વ ક્ષતિઓ બહાર લાવવી જોઈએ. વિવિધ ધર્મના અભ્યાસીઓએ સર્વધર્મપરિપક્ષ દ્વારા ધર્મોના તુલનાત્મક અભ્યાસ હાથ ધરવો જોઈએ. આથી દરેક ધર્મની શ્વેત બાબુ સમજતાં તેની યોગ્ય મૂલવણી થશે તથા ક્ષામ બાબુઓને સુધારાનો અવકાશ રહેશે. જે કે કેટલાક લોકો એવો ભય સેવે છે કે, ધર્મોના તુલનાત્મક અભ્યાસ કરવામાં આવે તો ધર્મનો પાયો જ હાલી જાય, દરેક ધર્મનાં પોકળો ખુલ્લા પડે, લોકોનાં માનવિંદુઓ તૂટી જાય, શ્રદ્ધાકેન્દ્રો તિરોહિત થઈ જાય, કંઈકે લોકો નાસ્તિક બની જાય, ધર્મપ્રેમી લોકો ભગવદ્ભય અને તથા અધોર અવ્યવસ્થા ફેલાય પરંતુ આવું માનનારાઓ ગંભીર ભૂલ કરે છે. તેઓ તુલનાત્મક અભ્યાસના નામથી નિરર્થક ગભરાય છે. ડૉ. રાધાકૃષ્ણન્ એવો અભિપ્રાય ધરાવે છે કે, ભલે ગમે તેમ થાય તોપણ આખરે સત્ય (truth) પ્રત્યેક ધર્મ કરતાં અધિક મહત્ત્વનું છે. ધર્મનાં પોકળ ખુલ્લા પડે એ ભયે સત્યને ઢાંકી દેવું

એ ધોર અન્યાય છે, માનવતાનું અધઃપતન છે તથા સંપૂર્ણ વિવેકશૂન્યતા છે. આમ, આ રીતે ધર્મેના ગુણનાત્મક અભ્યાસ દ્વારા ‘મહાસમન્વય’ સાધવા મથનારમાં ડો. રાધાકૃષ્ણનું એક મહાન પુરસ્કર્તા છે—અગ્રગણ્ય હિમાયતી છે * જે કે વિખ્યાત વિદ્વાન ફ્રેડરિક મેક્સમૂલર માને છે કે સર્વધર્મસમસાવનો આદર્શ સિદ્ધ કરવા સૌથી પહેલો સક્રિય પુરુષાર્થ મોગલ શહેનશાહ અકબરે કર્યો હતો, જેના ફલસ્વરૂપ ‘દિને-ધલાલી’ નામના નવા ધર્મનાં મંડાણ થયા હતાં. એ રીતે અકબર દૂરદેશી અને સર્વજનહિતચિંતક હતો. અકબર પહેલાં સમ્રાટ અશોક પણ આવું સ્તુત્ય પગલું ભર્યું હતું તેની નોંધ લેવી ઘટે.

આ ગુણનાત્મક પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરતા પહેલાં નિખાલસ મન અને હૃદયની વિશાળતા અતિ આવશ્યક છે. ‘આપણું એટલું સારું’ એ પ્રતિવિધાતક માન્યતા જતી કરીને ‘સારું એટલું આપણું’ એવી એકાત્મતાની ભાવના કેળવવી પડે છે—સત્યશોધક અને સત્પરણક બનવું પડે છે અર્થાત્ સર્વ પ્રકારની મતાધિતા અને પૂર્વગ્રહોને ત્યાજ્ય ગણી દરેક બાબતની યથાર્થતા તરફ જ લક્ષ આપવું જોઈએ. એટલે કે, ધર્મેનું ચૂંટ્યાંકન કરતાં પહેલાં વૈજ્ઞાનિક વિશ્લેષણ અને અન્વેષણ અત્યંત આવશ્યક છે. ધર્મેના ગુણનાત્મક અભ્યાસ કરવા માટે પરાપૂર્વથી ચાલી આવતી રૂઢ અને કથારેક કલુષિત થયેલી પૌકળ માન્યતાઓ સામે બંડખોર અવાજ ઉઠાવવો જોઈએ. પ્રાચીન માન્યતાઓના પ્રવાહમાં ધસહાવાને બદલે—સ્થગિત મતસંચય પર નિર્ભર રહેવાને બદલે તમામ ધર્મેના સચોટ અને તલસ્પર્શી અભ્યાસ કરવો જોઈએ કૃપમંદુકતા અને અધઃપદ્ધતિથી ગુલામી મનોવૃત્તિને પડકાર ફેંકી મુક્ત વિચાર—વિનિમય કરવો જોઈએ. પરંપરાથી કહેવાતી સિદ્ધ થયેલી વિચિત્ર રૂઢિઓને જડની જેમ વળગી રહેવું, આવી પરંપરા હકીકત સાથે સુમેળમાં ન હોય બલ્કે વિરુદ્ધમાં હોય તેમજ છતાં ધર્મવેત્તાઓ અને પ્રથોના મિત્રા શબ્દપ્રમાણુ ઉપર આધાર રાખવો તથા ધાર્મિક પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે મૂળદેહોને કબરમાંથી બેઠા કરવા એટલે કે પૂર્વજોનો આશરો લેવો એ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ નથી. ગુણનાત્મક અભ્યાસની પદ્ધતિમાં શબ્દપ્રમાણુ કે અન્ય કોઈ પણ પ્રકારનું દાસત્વ ન હોવું જોઈએ.

આજે પશ્ચિમનાં વિદ્યાધામોમાં ધર્મેના ગુણનાત્મક અભ્યાસ—ગુણનાત્મક ધર્મવિચાર—પર વિશેષ ભાર મુકાય છે. ધર્મેના ગુણનાત્મક અભ્યાસની

* વધુ અભ્યાસ માટે જુઓ ડો. રાધાકૃષ્ણનું કૃત ‘ધર્મેનું મિલન,’ અનુ-અંદર્શકર શુકલ.

શરૂઆત 'Sacred Books Of The East' ની ગ્રંથાવલિથી તથા માનવવંશશાસ્ત્રના અભ્યાસથી થઈ એમ કહી શકાય. ખાસ કરીને વિષ્ણુના વિશ્વવિદ્યાલય ઓક્સફર્ડના વિદ્વાનો આ શિષ્ટ પ્રથાના સુખ્ય પુરસ્કૃતાઓ હતા. પ્રો. મેક્સમૂલરના Comparative Religion ઉપરના પ્રવચનોએ તુલનાત્મક અભ્યાસનો પાયો નાખ્યો એમ કહી શકાય. ડૉ. કાર્પેન્ટરના સંશોધનો તથા પ્રો. ટેઈલર અને અન્ય વિદ્વાનોના અભ્યાસે આ વિષય પર વધુ પ્રકાશ પાડ્યો. આ વિદ્વાનોએ સેશ્વર સંપ્રદાયો, બૌદ્ધ ધર્મ, ખ્રિસ્તી ધર્મ, વગેરેના તુલનાત્મક અભ્યાસ કરેલો. એ જ અરસામાં-૧૯મી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં-કાર્વિનનો જગપ્રસિદ્ધ 'ઉત્ક્રાંતિવાદ' પણ આ અભ્યાસને મટિ વિશેષ પ્રેરણારૂપ નીવડ્યો. જે માનવી હજુ પૂર્ણ નથી પણ વિકાસશીલ અવસ્થામાં છે, તેનો ધર્મ પણ એ રીતે પૂર્ણ નહિ, પરંતુ વિકાસની દૃશ્યમાં જ હોવો જોઈએ, એવું માનવા ધણા વિદ્વાનો પ્રેરાયા. આ ઉપરાંત, ૧૯મી સદીમાં મિસરનાં પ્રાચીન લખાણો જે અત્યાર સુધી કોઈથી વાંચી શકાતાં નહોતાં તે વંચાતાં પ્રાચીન ધર્મોના અભ્યાસનાં દ્વાર પણ ખુલ્યાં, જ્ઞાનના સંકુચિત સીમાડા દૂર થયા અને તુલનાત્મક ધર્મનો વધુ અભ્યાસ થવા લાગ્યો.

૩] ધર્મોના તુલનાત્મક અભ્યાસ સામેના વિરોધ

જ્યારે કોઈ નવી પ્રથાની શરૂઆત થાય છે ત્યારે જુનવાણી માનસ તેનો વિરોધ કરે છે. આવા બ્યાપક, શિષ્ટ, સંસ્કારી અને ફળદાયી અભ્યાસ સામે પણ કેટલાક આક્ષેપો થયા, જેમાંના એક એ અત્રે જોઈએ.

(૧) લોકો એમ માનવા લાગ્યા કે, ધર્મનો વૈજ્ઞાનિક રીતે અભ્યાસ કર્યાથી ધર્મના પાયામાં જે શ્રદ્ધા છે તે નષ્ટ થશે અને ધર્મ જેવું કંઈ જ રહેશે નહિ. પરંતુ આ દલીલ અયોગ્ય અને અસંગત છે. બિહટાનું આવા અભ્યાસથી ધર્મનાં સત્યરૂપ તત્ત્વો ઉપર પૂરતો પ્રકાશ પડશે, જ્ઞાનના ક્ષેત્રે નવાં ખેડાણો-સંશોધનો થશે જગતમાં છેવટે તો સત્યે જ છતવું રહ્યું. ધર્મમાં જો સત્ય હશે તો તે અકાસાર્ધને બહાર આવશે. આખરે તો સર્વ વસ્તુ કરતાં સત્ય મહાન લેખાવું જોઈએ તો પછી આવો બિહટો શા માટે ?

(૨) લોકોમાં ખીલે એક ભય એવો જાગ્યો છે કે, ધર્મોની તુલના થવાથી એક ધર્મ ખીલ ધર્મથી ચઢિયાતો છે તેવું રહેશે નહિ અને આવા બ્રમ ઉપર જીવનબ્યવહાર ચલાવવા માગતા લોકોની આવહનું સાધન તૂટી પડશે. આથી સ્વાર્થસાધુઓએ આવા અભ્યાસનો વિરોધ કર્યો.

(ક) માનો કે આવો અભ્યાસ ઇષ્ટ છે. તોપણ તે પ્રશ્નો સુસ્કેષ્ણ છે. ધર્મશ્રેણી, શબ્દપ્રમાણ અને અન્ય પુરાવાને આધારે તે અશક્ય નહીં. તો અતિ સુસ્કેષ્ણ જરૂર છે. અને તેમ હોય પરંતુ આખરે અસાધ્ય કાર્યે પાછળ કરેલા શ્રમનાં મીઠાં ફળો ભવિષ્યમાં જનત આખરે એવી આશા સાથે આ અભ્યાસ કરવો અનિવાર્ય છે.

[૪] ધર્મોનાં તુલનાત્મક અભ્યાસના ફાયદા

દિનપ્રતિદિન સાંકડા બનતા વિશ્વની તંત્રદિશી હળવી કરવા, વિશ્વનાં રાષ્ટ્રોની ભરખી ખાવાની શક્તિને ડામવા તથા એ બાબતની ચકસાચકસી રોકવા, વિશ્વના કલહો અને સંઘર્ષો મિટાવવા સાચા ધર્મનું જ્ઞાન અતિ આવશ્યક છે. દેશ દેશ વચ્ચેની તથા કોમ કોમ વચ્ચેની શિત્ત શિત્ત બ્યવહારનીતિઓથી માનવીમાં રહેલી આસુરી શક્તિ વધુ વિકસીને માનવસંહાર કરે તે પહેલાં નૈતિક, ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક જીવન જીવવાની સાચી તાલીમ માનવી સાચા હૃદયથી ઝંખે છે. અને જેમ જેમ તે દિશામાં પ્રયાણ કરે છે તેમ તેમ તેનાથી તદ્દન દૂર ફેંકાતો જાય છે. આ એક કમનસીબી છે. મહાત્મા ગાંધીનો ‘સર્વોદયવાદ’, પંડિત નેહરુનો ‘પંચશીલનો સિદ્ધાંત’, ડૉ. રાધાકૃષ્ણનનો ‘સર્વધર્મસમભાવ’, અર્ધાન્ડરસેલ્સનો ‘શાંતિવાદ’ આજે સારું જ વિશ્વ ઝંખે છે, પરંતુ તે માટે પૂરતી સલામતતા નથી, સજ્જ નથી. એ જીવવા સાચી ધર્મદૃષ્ટિ, બ્યવહારશુદ્ધ નીતિ, સર્વ પ્રત્યે પ્રેમ અને સહાનુભૂતિની ભાવના તથા સહઅસ્તિત્વના આદર્શની જરૂર છે. સાચી ધર્મદૃષ્ટિના અભાવના કલ્પસ્વરૂપ વિશ્વમાં ખૂનખાર શુદ્ધોચ્ચાર, કોમી વૈમનસ્ય અને વેરઝેર પ્રગટવાં, કંઈક ઉલ્લાસપાતો થયા, લોકોની નદીઓ વહી; આબાદી, શાંતિ અને પ્રગતિ રૂંધાયા; વહેમ, જડતા, સંકુચિતતા, અધર્મદ્રા તથા અજ્ઞાનનો દાવાનળ સર્વત્ર ભજી શી ઊઠ્યો. આની પાછળ ધર્મભાસ છે. ‘મારો જ ધર્મ સારો; મારો જ દેશ સર્વસ્વ—આકીર્ણ્ય’ મિથ્યા છે, તુચ્છ છે, એ માન્યતાએ જ માનવજીવનને કલુષિત બનાવી મૂક્યું છે. જેમ વિજ્ઞાન શુદ્ધ હોય છે તેમ ધર્મ પણ જનતા તો શુદ્ધ જ હોય છે પણ લોકો તેનો દુરુપયોગ કરે છે. જે જનતાને સાચો જ ધર્મની જરૂર હોય તો કોઈ એક પંથ કે સંપ્રદાયની નહિ, પરંતુ શાશ્વત ધર્મની—માનવધર્મની. આથી સાચું જ કહેવાયું છે કે, ‘ધર્મો અનેક છે, પરંતુ ‘ધર્મ’ તો એક જ છે અને તે ‘માનવધર્મ’, ઈશ્વરના અસ્તિત્વનો ઇન્કાર કરતા લોકો પણ આ ધર્મને સ્વીકારે છે—અપનાવે છે.

અને એ જ ઉચિત છે એમ કેટલાક માને છે. આજે બિનસાંપ્રદાયિકતા ભલે દુનિયાનો આદર્શ હોય પરંતુ અધાર્મિકતા એટલે અનૈતિકતા તો ન જ હોવી જોઈએ. ડૉ. રાધાકૃષ્ણનની સિદ્ધાંત કલમે કહીએ તો, ‘લોકશાહીના સફળ પ્રયોગો માટે આધ્યાત્મિક તાલીમની જરૂર છે અને તેથી અસાંપ્રદાયિક રાજ્યમાં પણ સાચા ધાર્મિક દૃષ્ટિબિંદુની જરૂર રહે જ છે...સાંપ્રદાયિકતાનો ત્યાગ એટલે ધાર્મિક વિષયોનું ધોર અજ્ઞાન નહીં પણ ઊંડી આધ્યાત્મિકતા; ને તે માટે ધાર્મિક શિક્ષણની અને ધાર્મિક કેળવણીની આવશ્યકતા છે જ.’ (યુનિ. કમિશન રિપોર્ટ પરથી.)

ધર્મેના યોગ્ય અભ્યાસ ન ચલાવી વિશ્વને પારાવાર નુકસાન થયું છે, તેની ના પાડી શકાય તેમ નથી ધર્મને નામે ચારે બાજુ જુલમ, દમન, સતાપિપાસા, દંભ અને હિંસા દેખાય છે. ધર્મ સુખ, પ્રેમ, એકતા અને પ્રગતિસાધક બળ બનવાને બદલે માનવી માટે ત્રાસરૂપ બન્યો છે. યુરોપની ભૂમિ પર પોપની સર્વોપરિતા અને મનસ્વીપણે વૈભવવિલાસ, જુલમ, અને શોષણ કરવાની શાસનપદ્ધતિનો ઇતિહાસ આપણને વિદિત છે. ભારતમાં ધર્મને નામે ખૂનખાર યુદ્ધો થયાં છે તે આપણાથી અજાણ નથી. વળી પેલેસ્ટાઈનની ભૂમિ પર થયેલા ધર્મવિગ્રહો, ચઢ્ઠદી પ્રબળે થયેલી કનડગત, પારસીઓ પર ઊતરેલી આક્રમણ, વગેરે આજે પણ માનવહૃદયને કંપાવે છે. ધર્મને નામે વહેમ, દગાબાજી, છળકપટ તથા ભતભતની કુરીતિઓ અને વિકૃતિઓએ માઝા મૂકી છે. ધર્મની તરફેણમાં માનનારાઓ આના બચાવમાં કહી શકે કે ધર્મનું શુદ્ધિકરણ અને સાર્વત્રીકરણ થયું જોઈએ. તે અલગતાપોષક, એકતાવિરોધી અને વિગ્રહમૂલક હોવાને બદલે ‘સકળ વિશ્વને ટકાવી રાખે તેવો’ હોવો જોઈએ. આજે વિશ્વને ધર્મસંઘર્ષની નહિ, ધર્મસમન્વયની જરૂર છે. દૂંકમાં કહીએ તો, ધર્મેના તુલનાત્મક અભ્યાસની આવશ્યકતા નીચે સુબળ ગણાવી શકાય :

(૧) પરધર્મસહિષ્ણુતા, સમભાવ અને ઉદારતા કેળવવા.

(૨) વિશ્વધર્મ યા માનવધર્મને વિકસાવવા.

(૩) ધર્મ વિષેના અજ્ઞાનને દૂર કરી—અસુક ધર્મ કોઈ દેશ કે પ્રબળો પ્રબળો નથી પણ માનવમાત્રની અમૂલ્ય નિધિ છે, અખૂટ વારસો છે, એમ માની શકાય

(૪) સૌ એક જ વિશાળ પરિવારનાં કુટુંબીજનો છે એમ માની મૈત્રી, પ્રેમ, બ્રાતૃભાવ, વગેરે દ્વારા જગત પરના ભયો, કુ:ખો, સંઘર્ષો, ઇત્યાદિ દૂર કરવા પ્રયત્નશીલ થવું.

આવી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરવા ધર્મગ્રંથોનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરી તેમાં રહેલી ઉપકારક બાબતો પર પ્રકાશ પાડવો તથા વહેમ અને અધઃશ્લેષ સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવા. મહાપુરુષોનાં જીવનચરિત્રોનો અધ્યયન રીતે-અભિત્કારિક ઘટનાઓ બાદ કરીને, હકીકત અનુસાર જ અભ્યાસ કરવો, જેથી તે પ્રેરણારૂપ નીવડે. અને અંતમાં આજની વિદ્યાપીઠો અને મહાવિદ્યાલયો ધર્મ પાછળ રહેલાં શુદ્ધ તત્ત્વોની-સત્યની શોધ કરે. ડૉ. રાજેન્દ્રપ્રસાદ એક પ્રસંગે જણાવે છે કે, વિદ્યાપીઠો તો આપણને આજની વિકટ પરિસ્થિતિમાંથી બચાવનાર વિદ્યાધામો છે. વિદ્યાપીઠોએ સહકાર, સમન્વય અને સેવાના પાઠો શીખવી વિદ્યાર્થીઓને વિશ્વનાગરિક બનાવવા જોઈએ, જેથી રંગભેદ, પ્રાંતભેદ, ધર્મ, ઇત્યાદિ અનિષ્ટો દૂર થાય.

[૫] ધર્મ પ્રત્યે સૂચી ઉત્પન્ન થવાનાં યા વિરોધ થવાનાં કારણો.

એવું કહેવાય છે કે, ધર્મ વગર મનુષ્યને ચાલવાનું જ નથી, એ તો એનો સ્વભાવ જ છે, અંતરની ભૂખ છે, વગેરે. ગમે તેમ હોય પરંતુ ધર્મ પ્રત્યે ધણી વાર સૂચી ઉત્પન્ન થઈ છે, નફરતનો ભાવ પેદા થયો છે. તો ક્યારેક ધર્મ એ અનિવાર્ય અનિષ્ટ છે એમ માનીને જ તેને ચાલવા દીધો છે. ધર્મોના વિરોધ તો પહેલાં પણ થયો હતો. હિંદુ ધર્મના સડાઓ સાફ કરવા અને બ્રાહ્મણ ધર્મની બદીઓ મિટાવવા માટે જૈન ધર્મ અને બૌદ્ધ ધર્મ ઉદ્ભવ્યા— શેમન કેથોલિક પંથની ગેરરીતિઓ અટકાવવા પ્રોટેસ્ટન્ટ પંથનો પ્રાદુર્ભાવ થયો. હિંદુ ધર્મ અને ખ્રિસ્તી ધર્મના ધર્મણને દૂર કરવા શીખ ધર્મ ઉદ્ભવ્યો. આમ, વિશ્વમાં ધર્મોના વિરોધ તો થતો જ આવ્યો છે. પરંતુ એક નહિ તો બીજો ધર્મ તે સ્થાન લે છે. વળી કાળક્રમે તેમાં પણ વિકૃતિઓ આવતાં તેનો પણ વિરોધ થાય છે. તો પ્રશ્ન એ છે કે, આવા વિરોધ જાગવાનાં સુખ્ય કારણો કયાં ? ધર્મ પ્રત્યે સૂચી આજના યુગમાં જ થાય છે તેવું નથી. હિંદુસ્તાનમાં બ્રાહ્મણો અને પુરોહિતોની અસહ્ય આપદાઓ સામે ચાર્વક મત પ્રગટ્યો. યુરોપમાં પાદરીઓની વહેમપૂર્ણ અને અધઃ-શ્લેષભર્યા માન્યતાઓ તથા જુલમો સામે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિને નામે વૈજ્ઞાનિકોએ પ્રતિકાર કર્યો; કેટલાકે તો આત્મબલિદાન સુધીની તૈયારી બતાવી. અને આપણે અઘતન યુગમાં ધર્મનો વિરોધ થવાના સુખ્ય કારણો જોઈશું.

(૧) નૂતન યુગની વૈજ્ઞાનિક પ્રગતિ : અદ્યતન પ્રગતિકારક યુગના ફેદવરૂપ જ્ઞાનવિજ્ઞાનની વિવિધ શાખાઓ દિનપ્રતિદિન વધતી અને વિકસતી જાય છે. માનવીએ અસાધ્ય રોગોના ઇલાજ શોધ્યા, કુદરતી ભય સામે સંરક્ષણ મેળવ્યું, નિર્સર્ગને નાથીને આયુષ્ય તંદુરસ્તી, અનાજ તથા અન્ય વસ્તુઓનું ઉત્પાદન વધાર્યું, આશ્વર્ય રચના વધાર્યાં. આમ, વિજ્ઞાનમાંની અનહદ શક્તિ એ ધર્મવિરોધનું એક સમગ્ર કારણ ગણાવી શકાય.

(૨) હાવિંચના ‘ઉત્ક્રાંતિવાદ’ દ્વારા પણ ધર્મો ધર્મવિરોધ ઉત્પન્ન થયો છે. ચાર્લ્સ હાવિંચે ૧૮૫૯ માં પોતાના પુસ્તક ‘પ્રકૃતિની પસંદગીને આધારે જીવોની ઉત્પત્તિ’ દ્વારા એમ પ્રસ્થાપિત કર્યું કે જુદા જુદા જીવોની ઉત્ક્રાંતિ દ્વારા વિશ્વનો ઉદ્ભવ અને વિકાસ થયો છે, ઇશ્વર દ્વારા નહીં. આથી ધર્મની પ્રચલિત માન્યતાનું ખંડન થયું. વર્ષ ૧૮૭૧ માં હાવિંચે માનવી કેવી રીતે ઉદ્ભવ્યો એ અંગે વૈજ્ઞાનિક સાબિતી આપી સારાય વિશ્વનું ધ્યાન ખેંચ્યું. આમ, ધર્મભાવનાને એક જગ્ગર ફટકો લાગ્યો.

(૩) સામ્યવાદી વિચારસરણીનો પ્રભાવ પડતાં ધર્મ અદીણરૂપ મનાવા લાગ્યો. જોકે ખરું પૂછો તો ધર્મની ત્રુટિઓએ જ સામ્યવાદને જન્મ આપ્યો અને એ જ સામ્યવાદ ધર્મને હંફાવે છે, એટલું જ નહિ પણ નષ્ટપ્રાય કરી રહ્યો છે. ધર્મની વહેમી માન્યતાઓમાંથી ઉદ્ભવતી ક્રમ અને પુનર્જન્મની માન્યતાને આધારે માનવી જે છે તે જ છે—એમ માની કોઈ પરિવર્તન કે ક્રાંતિ શક્ય નથી—બધું પહેલેથી જ નિશ્ચિત છે એવું માનનારાઓ તરફ સામ્યવાદીઓનો પ્રકોપ લખૂટી ઊઠ્યો છે.

(૪) તત્ત્વજ્ઞાનની કેટલીક વિચારધારાઓએ અને શાખાઓએ પણ ‘ઇશ્વર નથી, ધર્મ તૂટ છે,’ એવી તાર્કિક સાબિતીઓ દ્વારા ધર્મ પ્રત્યે મહાન વિરોધ દર્શાવ્યો છે.

(૫) રાજકીય, આર્થિક અને સામાજિક ક્ષેત્રે અવનર્વા પરિવર્તનો થવાથી ધર્મ પ્રત્યે સૂઝ ઉત્પન્ન થઈ છે દા. ત, લોકશાહી શાસનપ્રથામાં વ્યક્તિને વિચાર, વાણી અને વર્તનનું સ્વાતંત્ર્ય હોવાથી વ્યક્તિ પોતાની ઇચ્છા મુજબ—મનસ્વીપણે—તેને જે અચોગ્ય લાગે તેનો વિરોધ કરી શકે છે છતાં રાજ્ય કર્યું કરી શકે તેમ નથી. વળી લોકશાહી રાજ્યોમાં કેંગવણી-પ્રથા એવી છે કે જે દ્વારા વ્યક્તિના માનસ પર અંતરાયો ઊઠા કરી શકાતા નથી. તેથી ઇશ્વરવિરોધી વિચારો પ્રગટ કરવા, પુસ્તકો લખવા,

ધર્માદિ થઈ શકે છે. પહેલાં આવું કશું જ ન હતું, કારણ કે મોટે ભાગે લોકો અંધશ્રદ્ધાળુ હતા. આ તે સમાજ કે રાજ્યથી ડરતા. આર્થિક ક્ષેત્રે વિચારતાં કહી શકાય કે, આજના યુગમાં અર્થનું દાસત્વ લગભગ બંધે જ છે, સર્વત્ર હરીફાઈ અને સ્પર્ધા છે, નફાખોરી અને શોષણ છે. આવા સંજોગોમાં ધર્મ વિસરાય, ઓટલાં જ નહીં, પરંતુ લોકો તેનો ખુલ્લો વિરોધ આ રીતે પણ કરે છે. અર્થકારણમાં ધર્મનીતિની દબલ ન જોઈએ, અમારે તો નફા જોઈએ. સામાજિક રીતે જોતાં સમાજનાં વિવિધ અનિષ્ટો; જેવાં કે અસ્પૃશ્યતા, વિધવાવિવાહનો નિષેધ, સતીપ્રથા, વગેરે દ્વારા ધર્મ પ્રત્યે ઘણો ઊઠાપોહ જાગ્યો છે. જો કે આજે લોકો સમજતા થયા છે, એ સુખદ ઘટના છે, અને તેથી ધર્મોર્માનું મિથ્યાપણું ત્યજવા લાગ્યું છે. પરંતુ આવા અનેકવિધ અનિષ્ટો ધર્મ પ્રત્યે વિરોધ જગાવે છે.

(૬) ધર્મની પોષ્ટતા, જડતા, અતાંધિના, ગૂઢતા તથા ધર્મમાં રહેલા સડા, કુરિવાજો તથા અનિષ્ટો, વગેરે...

(૭) ધર્મવેત્તાઓની યા ધર્મગુરુઓની અંધશ્રદ્ધાઓ, સંકુચિતતા, સત્તાપિપાસા, સ્વાર્થલોભપ્રપતા, વિષમલપટતા, ધર્માદિ બાબતોથી પણ ધર્મ પ્રત્યે સૂઝ ઉત્પન્ન થાય છે.

(૮) જનજગત, માનવધર્મ, વિશ્વશાંતિ જેવા ઉચ્ચ આદર્શોને આજે સાકાર બનાવી શકાય તો સંકુચિત ધર્મ પ્રત્યે વિરોધ યા નફરતનો ભાવ પેદા થાય છે. વળી કેટલાક વિચારકોએ અને વિદ્વાનોએ તુલનાત્મક ધર્મ-વિચાર યા સર્વધર્મસમભાવના આદર્શોને અનુરોધ કર્યો હોવાથી પોતાના દૂષધર્મક્રૂક અને એકતરફી ધર્મો તરફ ઉપેક્ષા થાય તે તદ્દન સ્વાભાવિક છે.

જો કે ધર્મ પ્રત્યે વિરોધ ઉત્પન્ન થવાનાં ઉપરોક્ત કારણો હોવા છતાં માનવસ્વભાવ જ જેનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે, એવો ધર્મ સામાન્ય માનવીના હૃદયમાંથી નાશ પામશે નહિ એવું માનનારા ઘણા છે. આવી વિરોધાત્મક પરિસ્થિતિ હોવા છતાં ધર્મ વિના માનવીને ચાલશે જ નહીં એમ પણ ઘણા લોકો માને છે.

[૬] ' ધર્મો અનેક છે, પરંતુ ધાર્મિકતા એક જ છે '

જગતમાં ધર્મો એક કરતાં વધુ છે, અનેક છે; પરંતુ તે સર્વની પાછળ રહેલી ધાર્મિકતા-ધાર્મિક ભાવના યા ચેતના (Religious Consciousness) એક જ છે. ધર્મ દેશકાળ પ્રમાણે પરિવર્તનશીલ છે, પરંતુ વિ. ધ. ૨

માનવીના મનના બંધારણ સાથે અવિજ્ઞાન્ય રીતે જોડાયેલી ધાર્મિક ચેતના સર્વત્ર એકરૂપ છે. વળી આ વિધાનનો ખીજો અર્થ એ પણ કરી શકાય કે, ધર્મો, સંપ્રદાયો કે પંથો અનેક છે, પરંતુ તે સર્વની આંતરિક-અભ્યંતર આતુ જોતાં મૂળતત્ત્વો એક જ હોય તેમ લાગે છે. કાર્ષ્ણ પણ ધર્મને કાર્ષ્ણ પણ ધર્મ સાથે સામ્ય હોવાનું જઃ કારણ કે બધા ધર્મોના જે માનવતા-પોષક ઉપદેશ છે તે એક જ છે. દરેક ધર્મ સત્ય, અહિંસા, પ્રેમ, દયા, નેકા, ઇત્યાદિને પ્રમાણભૂત માને જ છે. ધર્મો વચ્ચે જે ભિન્નતા દેખાય છે તે મૂળતત્ત્વોની યા શુદ્ધ સ્વરૂપની નથી, પરંતુ બાહ્ય ઉપકરણો, વિધિ-વિધાનો કે કર્મકાંડની ભિન્નતા છે. સાચી રીતે જોતાં બાહ્ય આચાર તે ધર્મ નથી, પરંતુ સામાન્ય લોકો તો તેને જ ધર્મ સમજી એકા છે (જે વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિએ તદ્દન વાહિયાત છે). સામાન્ય માનવી ધર્મનું રહસ્ય જાણવાને બદલે કર્મકાંડને મહત્ત્વ આપીને અકારણ વિવાદ કરે છે યા અશકામણ્ય અનુભવે છે. ‘જે માનવી પોતાની દૃષ્ટિ છોડી ખીજની દૃષ્ટિએ જુએ તો અકુ’ જગત જ્ઞાત થઈ જાય.’—વિદ્વાન લેખક ધૂમકેતુનું આ કથન યથાર્થ છે. ખરી રીતે જોતાં જે માત્ર પોતાના જ ધર્મની પ્રશંસા કરે છે અને પરધર્મોને નિંદે છે, તે પોતાના ધર્મને પણ નિંદે છે. પોતાનો ધર્મ સારો હોય તેમ કહેતાં પહેલાં સર્વ ધર્મોના અભ્યાસ કરવો જોઈએ અને જે સાચા દિલથી અને શુદ્ધ મનથી તથા સાર્વિક નિષ્ઠાથી અન્ય ધર્મોના અભ્યાસ કરે છે, તેને સ્વધર્મ કે પરધર્મ જેવું કંઈ રહેતું જ નથી. શુદ્ધ કે મહાવીર, મોઝીઝ કે મહંમદ, ઇશુ કે ગાંધી, કાર્ષ્ણ એક જ ધર્મના કે દેશના નહોતા, તેઓ તો કાલાતીત છે—સર્વકાલીય અને સર્વદેશીય છે.

સારસંક્ષેપ

(૧) મૂળ સંસ્કૃત શબ્દ ‘ધર્મ’ ધૃ (ધારયતિ) = ધારણ કરવું તેના ઉપરથી ઊતરી આવ્યો છે. વ્યક્તિનું, સમાજનું, દેશનું તથા વિશ્વનું જે ધારણ કરે, રક્ષણ કરે તથા તેમની હસ્તી ટકાવી રાખે તે નત્ર, નિયમ યા શાસન એટલે ધર્મ.

(૨) ધર્મના અર્થો વિવિધ થાય છે. જુદા જુદા વિદ્વાનોએ ધર્મનાં જુદાં જુદાં પાસાંઓ પર લાર મૂક્યો છે. ધર્મના અર્થો ભલે જુદા જુદા થાય પરંતુ ધર્મ તો એક જ છે. સનાતન સત્ય રૂપી ધર્મ યા ઇશ્વર એક જ છે, પરંતુ જુદા જુદા લોકો તેને બહુ રીતે વર્ણવે છે. ઋગ્વેદમાં કહ્યું છે :
 एकम् सद्विप्रा बहुधा वदन्ति । શુદ્ધ અને સનાતન ધર્મને વેદના ઋત સાથે

તથા પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞાનના *Eternal Moral Order* સાથે સરખાવી શકાય.

(૩) ધર્મનો ઉદ્દેશ્ય ભય, ચિંતા, આશ્ચર્ય, બિનસલામતી, દુઃખ, સંઘર્ષ, ધાર્મિક ચેતના, એમ વિવિધ પરિબળોને આભારી છે. ધાર્મિક માન્યતા પાછળ પણ ધણાં કારણો જવાબદાર છે—પરંપરાગત, નૈતિક, સામાજિક, પ્રાકૃતિક, બૌદ્ધિક, વગેરે.

(૪) મનુષ્ય ધર્મપ્રિય પ્રાણી છે, માત્ર અન્નછત્રી યા પશુની કોટિનું નહિ. ઇતિહાસને જો સાક્ષીરૂપ ગણીએ તો કોઈ પણ વ્યક્તિ, સમાજ કે દેશ ધર્મહીન નથી. ધર્મ એ સાર્વાત્રિક-દિગંતવ્યાપી તત્ત્વ છે.

(૫) ધર્મનું માનવજીવનમાં અનોખું સ્થાન છે. જીવનમાં ધર્મનું પ્રભુત્વ કોઈ રીતે ઇન્કારી શકાય એમ નથી. એ જીવનનો પ્રથમ પુરુષાર્થ છે તથા ઉત્સાહપ્રેરક, પ્રતિવર્ધક અને સંસ્કારપોષક બળ તરીકે તથા ભય-વિહારક અને દુઃખભાજક બળ તરીકે મનાય છે. તેમજ જીવનસંગ્રામમાં વિજયકારક બળ તરીકે તથા વ્યક્તિ, સમાજ, દેશ (રાષ્ટ્ર) માટે વિપ્લવશક્તિ તત્ત્વ તરીકે સ્વીકારાય છે.

(૬) ધર્મના અભ્યાસની ધણી જ અમત્ય છે. એ પરધર્મસંદિગ્ધતા તથા ઉદારતા બંધે છે. પોતાને જોવા પોતાનો ધર્મ હોય છે તેમ બીજાને પણ બીજાનો ધર્મ હોઈ શકે. સર્વને આ બાબતમાં સરખો અધિકાર હોવો જોઈએ. જેમ મને મારો ધર્મ આનંદ આપે છે અને સુખદ અનુભવ કરાવે છે, તેમ અન્યને તેનો ધર્મ. દુઃખમાં, ધર્મના યોગ્ય અભ્યાસ દ્વારા 'માત્મવત્ સર્વભૂતેષુ'ની વ્યાપક ભાવના કેળવી શકાય.

(૭) ધર્મનો અભ્યાસ દરવા માટે ધણી પદ્ધતિઓ અપનાવી શકાય છે—ઐતિહાસિક, માનસશાસ્ત્રીય, તાર્ત્વિક તથા તુલનાત્મક. આ સર્વમાં તુલનાત્મક પદ્ધતિ જ સૌથી વધુ ફળદાયક છે. વળી ધર્મના અભ્યાસ માટે ચિદ્ધ, સ્થાપત્ય, સંગીત, દ્રવ્યાના નમૂના, ધર્મગ્રંથો, આદર્યાપકનાં જીવન-પ્રતાપો તથા તેમના જીવનની પ્રેરક પ્રસંગકથાઓ, વગેરે પરિબળો ધણી સામગ્રી પૂરી પાડી શકે છે. વળી એક સામાજિક પ્રવૃત્તિ તરીકે પણ ધર્મનો અભ્યાસ થઈ શકે છે.

(૮) ધર્મોના તુલનાત્મક અભ્યાસના ફાયદા : (૧) સર્વ ધર્મોના ફલ-વૈજ્ઞાનિક અને પ્રામાણિક અભ્યાસથી મનની નિષ્પાસક્ષતા તથા નિરપેક્ષતા

વિશાળતા કેળવાય છે, જેથી પ્રેમ, ક્ષમા, સેવા, સચ્ચાર્ય, દુઃકર્મા માનવકલ્યાણ, વગેરેના સદ્ગુણો સિદ્ધ થાય છે. (૨) ધાર્મિક વૈમનસ્ય અને શુદ્ધાર્થ મિટાવી વિશ્વધર્મ પ્રતિ પ્રયાણ થઈ શકે છે અર્થાત્ હિંસા, માનવસંહાર, યુદ્ધો, રાજકારણ અને અર્થકારણની મેલી રમત વગેરે દૂષણોમાંથી સુક્તિ મેળવી શકાય છે. (૩) સમગ્ર માનવજાત પ્રત્યે સમભાવ, મમતા અને આદર કેળવાય છે અર્થાત્ અન્યધર્મીઓ પ્રત્યેના પૂર્વગ્રહ, વેરઝેર, સ્પર્ધા, હિંસા, વગેરેના ભાવો દૂર કરી શકાય છે.

(૬) આજના યુગમાં ધર્મ પ્રત્યે સગા ઉત્પન્ન થવાનાં યા વિરોધ જાગવાનાં ધણી કારણો છે, જેમાં નીચેનાં કારણોને મુખ્ય ગણવી શકાય : અદ્યતન યુગમાં વિજ્ઞાનનો ઉદય, સામ્યવાદ, માનવધર્મના ઉચ્ચ આદર્શો, ધર્મોમાં રહેલી તુલ્યતા, ધર્મવિરોધી ધર્મગુરુઓનું મહિન જીવન, લોકશાહી શાસનપ્રથામાં મંજૂર રખાયેલા કેટલાક હકો, આધુનિક કેળવણી, વગેરે.

(૧૦) ધર્મ એ વર્તનનો અને હૃદયની ભાવનાનો વિષય મનાય છે, માત્ર શુદ્ધિનો નહિ. ધર્મ એ વાચન અને વિચારના વિષય કરતાં પ્રધાનપણે અનુભવ અને આચારનો વિષય ગણાય છે. જોકે આચાર્ય વિનોબા ભાવે ‘મધુકર’માં કહે છે કે, ‘જ્યાં વિચારનો દીપ જુગાય છે, ત્યાં આચાર અધ બને છે.’ દુઃકર્મા, ધર્મ વિચાર અને આચાર બન્ને વચ્ચેની સુસંગતતાનો વિષય છે, માત્ર વિચારનો નહિ તેમ જ માત્ર આધિના આચારનો પણ નહિ.

(૧૧) ધર્મ એ માત્ર ક્રિયાકાંડ કે વિધિવિધાનો નથી; જીવનની જીર્ણગામી સિસ્ત છે, નૈતિક તાલીમ છે.

(૧૨) સાચો ધર્મ માનવધર્મ જ છે.

વિદ્વાન લેખક મથરવાળા કહે છે કે, ‘મને આજે એવો વિશ્વાસ નથી કે જગતમાં આજે જે ધર્મો કે તેના સંપ્રદાયો ચાલુ છે તે પૈકી એક પણ આપણો ઉદાર કરવા સમર્થ છે.’ (‘સંસાર અને ધર્મ’, પૃ. ૭૦)

જો કે, ‘ગાંધીજીને ગંભીર શ્રદ્ધા હતી કે વર્તમાન ધર્મો અને ધણી પંથોમાં એવું સત્ય બહુ પડ્યું છે, જેને જીવનમાં ઉતારવાથી આપણો ઉદાર થઈ શકે.’

હિન્દુધર્મ

‘હિન્દુધર્મ’ એ નદી છે, સરોવર નથી; વિકસતું વૃક્ષ છે, પરિપક્વ ફળ નથી; વર્ષામાન પરંપરા છે, સ્થગિત મતસંચય નથી.’

— ડૉ. રાધાકૃષ્ણન

‘જ્યારે જ્યારે પણ ધર્મનું પતન થતું જણાય છે અને અસત્ય અને અધર્મની ચડતી ચડતી જણાય છે, ત્યારે હું મારી જાતને ઉત્પન્ન કરું છું. યુગે યુગે આ પ્રમાણે સત્યની રક્ષા કાળે અને આતતાપીઓના વિનાશ માટે તેમજ ન્યાયની સ્થાપના કરવા હું અવતાર ધારણ કરું છું.’

—શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા

શ્રુતિસાહિત્યમાંના હિન્દુધર્મ

- (૧) પ્રાસ્તાવિક
- (૨) હિન્દુધર્મના વિવિધ તળકાઓ
- (૩) શ્રુતિસાહિત્ય-સંહિતાયુગ :
 - (અ) ચાર વેદો અને તેમના વિષે માહિતી
 - (બ) વેદસાહિત્યમાંથી નિષ્પન્ન યતા હિન્દુધર્મનું સ્વરૂપ
 - (ક) બ્રાહ્મણગ્રંથો અને કર્મકાંડમય હિન્દુધર્મ
 - (ઘ) ઉપનિષદોનું તત્ત્વજ્ઞાન

[૧] પ્રાસ્તાવિક

હિન્દુધર્મ વિશ્વનો એક પ્રધાન ધર્મ છે. પોતાના સિદ્ધાંતો, આદર્શો અને માન્યતાઓથી વિશ્વની દસમા લાગની પ્રજાના જીવનમાં સંસ્કારનું સિંચન કરનાર, જીવન પ્રત્યેની એક અનોખી દૃષ્ટિ અર્પનાર અને માનવને સાચા અર્થમાં માનવ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરનાર આ એક મહાન ધર્મ છે. હજારો વર્ષોથી કરોડો માનવોનાં મન અને હૃદય પર અસર કરનાર આ ધર્મમાં કાર્ષિક અનેરું અને અદ્ભુત આકર્ષણ છે. સતત વહે જતી સરિતાની માફક ભારતભૂમિનાં સંતાનોને પુનિત કરતો તેનો પ્રવાહ પણ અસ્પૃશ્ય રીતે વહે જ ગયો છે. યુગે યુગે તેણે નવા વિચારોની ભેટ આપીને પોતાના સ્વરૂપને જીવંત અને સમયને અનુરૂપ બનાવવાની કોશિશ કરી છે. તેની લંબાણુભરી મંજિલમાં તેના માર્ગ પર હંમેશા પુષ્પો જ પથરાયેલાં રહ્યાં છે તેવું પણ નથી, બલકે અનેક ઝંઝાવાતો અને ભીષણ ટુકાનોએ તેના માર્ગમાં અવરોધરૂપ બની તેને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવાના પ્રયત્નો પણ કર્યાં છે. પરંતુ આ સર્વ પર વિજય મેળવીને સમયના પ્રવાહમાં આજ પણ તે અડગ.

અને અજ્ઞેય શિરે હિમાલયની માફક ઉન્નત રહ્યો છે. શ્રીરામ અને કૃષ્ણથી શરૂ કરીને ગાંધી, વિવેકાનંદ અને ટાગોર જેવી યુગસર્જક વિશ્વતિઓની ભેટ વિશ્વને તેણે આપી છે. આ સર્વ યુગપુરુષોએ યુદ્ધ, અશાંતિ અને દેવથી અગ્નિ અને પીડિત એવી માનવજાતને યુગે યુગે શાંતિનો સાથો રાહ ચીંધી પ્રગતિના પંથે લઈ જવાની કોશિશ કરી છે. અમૂલ્ય રત્નો-શા તેનાં સિદ્ધાંતો છે. જે માનવી આ સિદ્ધાંતોનું યોગ્ય રીતે પાલન કરે છે, તે પોતે પણ કલ્પ જની જમ છે. એક નિયમબદ્ધ અને પ્રગતિશીલ ધર્મ તરીકે પણ હિન્દુધર્મ મુક્ત કંઠે પ્રશંસા પામ્યો છે. અનેકમાં રહેલા એક ધર્મરને શોધવાનો, વિશ્વની સર્વોચ્ચ શક્તિનો પરિચય પામવાનો અને જગતના આખરી સત્યને સમજવાનો તેનો સતત પ્રયત્ન છે. પાપીઓને પણ તે ધર્મરૂપાના અધિકારીઓ ગણે છે સત્ય અને અહિંસાની ભાવનાઓ તો તેના મૂળમાં જ રહેલી છે. વિશ્વછતિહાસમાં ઉદારતા અને સહિષ્ણુતાની દૃષ્ટિએ તેની બરોબરી કરે તેવો ધર્મ શોધવો મુશ્કેલ છે. તલવાર કે જોર-જુલમ દ્વારા તેનો પ્રચાર કરવાનો પ્રયત્ન ક્યારેય અને ક્યાંય પણ કરવામાં આવ્યો નથી. ક્રમ અને પુનર્જન્મના તેના સિદ્ધાંતો ભારતીય સંસ્કૃતિને માટે આશ્વસનરૂપ બન્યા છે. આત્મશુદ્ધિ પર તે ખાસ બાર મૂકે છે. રામના દર્શન દ્વારા એકપતિપત્ની લગ્નને આદર્શ તરીકે બિરદાવવાનો અહીં પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. વર્ણાશ્રમવ્યવસ્થા એ તેનો અદ્ભુત અને અનોખો પ્રયોગ છે. માનવજીવન અને સંસ્કૃતિના વિકાસની સાથે હિન્દુધર્મે એટલો તો વિકાસ સાધ્યો છે કે આજે તેને માત્ર ધર્મ તરીકે જ ઓળખાવવો એ સંકુચિત વિચારસરણી ગણાય હિન્દુધર્મ એ આજે તો કરોડો ભારતીયોની જીવનપદ્ધતિ પણ છે. ધાર્મિક નીતિનિયમો અને સિદ્ધાંતોની સાથે સાથે જીવન જીવવાની એક આગવી દૃષ્ટિ પણ આ ધર્મે પોતાના અનુયાયીઓને આપી છે. જીવન વિષેની એક વિશિષ્ટ પ્રકારની ફિલસફી તે આપણી સમક્ષ રજૂ કરે છે.

[૨] હિન્દુધર્મના વિવિધ તખ્તો

હિન્દુધર્મ સતત પરિવર્તનશીલ જ રહ્યો છે અને યુગે યુગે તેમાં કંઈક ને કંઈક નાવીન્ય અવશ્ય જણાય છે. વિચારના અનેક પ્રવાહોએ નિરંતર તેમાં ફેરફારો કર્યા જ છે અને પરિણામે હિન્દુધર્મનો સમગ્ર રીતે અભ્યાસ કરતાં પહેલાં તેના પ્રત્યેક તખ્તોની શી વિશિષ્ટતાઓ હતી તે પણ આપણે અવશ્ય જાણી લેવું જોઈએ.

વેદકાળ : હિન્દુધર્મનાં કેટલાંક તત્ત્વો તો છેક સિંધુ નદીની ખીણની સંસ્કૃતિમાં પણ જોવા મળે છે, છતાં સાચા અર્થમાં હિન્દુધર્મનો ઉદ્ભવ વેદસમયથી જ થયો એ હકીકત છે. ડૉ. રાધાકૃષ્ણને પણ હિન્દુધર્મની જિંદગી વેદસમયમાં ખતોલી છે. હિન્દુધર્મ હંમેશાં આત્માવસ્થામાં જ હતો, પરંતુ માનવીના મનને અવનવા રંગોથી રંગવાનું તેણે શરૂ કરી દીધું હતું. તેની અસર નીચે માનવી જીવનને કોઈ નવા જ દૃષ્ટિકોણથી નીરખવા લાગ્યો હતો. માનવીને એ જ્ઞાન યર્ષા ચૂક્યું હતું કે આ સમગ્ર સૃષ્ટિ અને તેનાં વિવિધ અંગો ખરેખર કોઈ દિવ્ય અને મહાન શક્તિના પ્રભાવરૂપે જ છે. પરિણામે માનવી પ્રકૃતિપૂજક બન્યો. પ્રકૃતિનાં વિવિધ તત્ત્વોની દેવ કે દેવીના સ્વરૂપે કલ્પના કરવામાં આવતી હતી અને આમ અનેકધરવાદ પ્રચલિત બન્યો હતો.

બ્રાહ્મણસમય : સમયના પ્રવાહની સાથે માનવીના ધૃષ્ટિરેખી અવકાશમાં નવી નવી દિશાઓ ખૂલવા લાગી. ધર્મે પણ પલટો લીધો. વેદ-ગ્રંથોના ગુહ્યાર્થને સમજાવવા અને સ્પષ્ટ રીતે રજૂ કરવાના આશયથી તેમની દીકાના સ્વરૂપમાં રચાયેલા બ્રાહ્મણગ્રંથોમાં પ્રકૃતિપૂજને રથાને કર્મકાંડને પ્રાધાન્ય મળેલું જણાય છે. કર્મકાંડો માનવજીવનમાં એટલા બધા વણાઈ ગયા છે કે માનવનું સમગ્ર જીવન કર્મકાંડમય બની જતું હોય એમ લાગે છે! ફળની અપેક્ષા સાથે બલિદાનો અપાય છે. ડૉ. રાધાકૃષ્ણનના શબ્દોમાં ધર્મ એક ‘વાપારી સંસ્થા’ સમાન બની ગય છે.

ઉપનિષદકાળ : પરંતુ બૌદ્ધિક વિકાસની મંજિલ પર આગળ ને આગળ વધે જતા માનવીને આવા હિંસાપૂર્ણ અને કર્મકાંડપ્રધાન ધર્મથી સંતોષ ન થાય તે સ્વાભાવિક હતું. ઉચ્ચ કક્ષાનું તત્ત્વજ્ઞાન જ હવે સાચા ધર્મનું હાર્દ ગણાવા લાગ્યું, પરંતુ સામાન્ય માનવી માટે તો ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારની ફિલસૂફીને રજૂ કરતા ધર્મને સમજવાનું અને જીવનમાં ઉતારવાનું કાર્ય અતિ દુષ્કર હતું.

સ્વાર્થપૂર્ણ અને હિંસાપૂર્ણ બ્રાહ્મણસમયનો ધર્મ અને અત્યંત ગૂઢ અને વિદ્વતાપૂર્ણ ઉપનિષદનો ધર્મ વિશાળ જનતાનાં હૃદય અને મન પર વિજય મેળવવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યા. પરિણામરૂપે હિન્દુધર્મના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત જ ક્રાંતિ ઉદ્ભવી. પ્રથમ જ ક્રાંતિ હોવા છતાં એટલું તો પ્રબળ તેનું સ્વરૂપ હતું કે હિન્દુધર્મે તેના જેવી ક્રાંતિ ફરી કદી અનુભવી નથી.

આ ક્રાંતિમાંથી જ બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મોનો ઉદ્ભવ થયો. તેમણે ધડીકભર તો હિન્દુધર્મના વિકાસને સ્થગિત કરી દીધો અને હિન્દુધર્મને માટે આત્મ-સંશોધનની તક મળી. હિન્દુધર્મના આ આત્મસંશોધને તેમાં નવી આંતરિક સુધારણા આણી અને ફરી એક વાર હિન્દુધર્મે નવા રાહ પર પ્રયાણ શરૂ કર્યું.

મહાકાવ્યો અને ગીતાનો સમય : સામાન્ય માનવી હવે ધર્મનું કેન્દ્ર બને છે. રામાયણ, મહાભારત અને ગીતાએ ધર્મને સફળ અને લોક-ખોજ રીતે રજૂ કરીને તેને વિજ્ઞાન જનતા સુધી લઈ જવાની કોશિશ કરી. ગીતાએ આદર્શ સ્વરૂપમાં હિન્દુધર્મને રજૂ કરવાનો સફળ પ્રયત્ન કર્યો છે. હિન્દુધર્મનું સર્વાંગસુંદર ચિત્ર ગીતામાં પહેલી જ વખતે રજૂ થયું. અત્યેક પ્રકારના માનવીની અભિરુચિને સંતોષી શકે અને છતાં તેને જીવનના ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક પંથ પર લઈ જવામાં મદદરૂપ બની શકે તે માટે જ્ઞાનમાર્ગ, ભક્તિમાર્ગ અને કર્મમાર્ગ ગીતામાં રજૂ કરવામાં આવ્યા. માનવજીવનના અંતિમ ધ્યેય-મોક્ષની ભાવનાને તેમાં બહુ જ સ્પષ્ટ અને સરળ રીતે રજૂ કરવામાં આવી, ગૃહસ્થાશ્રમને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું.

પુરાણકાળ : ગીતાના આદર્શપૂર્ણ ધર્મની સાથે ભ્યારે પુરાણોએ પ્રજાના હૃદયને સ્પર્શે એવાં લોકપ્રિય તત્ત્વો ઉમેરવાનો પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે નિઃશંક હિન્દુધર્મ પોતાનાં મૂળ વધુ ને વધુ ઊંડાં અને મજબૂત બનાવી રહ્યો હતો. ધાર્મિક માન્યતાઓને સમર્થન આપતો એક વિજ્ઞાન કાર્યક્રમ પુરાણોએ સામાન્ય જનતાની સામે રજૂ કર્યો, જેમાં તીર્થધામોની યાત્રા, નદીઓમાં સ્નાન, વૃક્ષોની પૂજા, કેટલાંક પ્રાણીઓને પવિત્ર ગણવાની વૃત્તિ, વગેરેનો સમાવેશ થતો હતો. કહેવાની જરૂર નથી જ કે ધર્મના બાહ્ય સ્વરૂપને વિકસાવી, ધર્મને લોકપ્રિય બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલાં આ સાધનો જ પ્રજાના મોટા ભાગ માટે તો ધર્મ બની એકાં સાચા ધર્મથી જનતાનો મોટો સમૂહ કદાચ દૂર જઈ રહ્યો હતો !

મધ્યયુગ : બૌદ્ધ અને જૈનધર્મોએ સર્જેલી ક્રાંતિને લીધે હિન્દુધર્મને પડેલા ધા રૂઝવવાનું અને ફરી એક વાર હિન્દુધર્મને ભારતભરમાં શું જતો કરી દેવાનું બહુમાન શંકરાચાર્યને ફાળે ગયું છે. તેમના જ પ્રયત્નોથી હિન્દુધર્મ પોતાનું સ્થાન ટકાવી શક્યો એમાં કોઈ શંકા નથી. ત્યાર બાદ હિન્દુધર્મ પર બીજું આક્રમણ ઇસ્લામધર્મ અને સંસ્કૃતિ દ્વારા થયું.

પરંતુ તેની સામે મધ્યયુગમાં વૈષ્ણવ આચાર્યોએ એક જગતજયંત ક્રિસ્તેય'દી ઊભી કરી અને એ ક્રિસ્તેય'દીની અંદર હિંદુધર્મ સુરક્ષિત રહ્યો. હિંદુ-ધર્મના આ આચાર્યોમાં રામાનંદ, રામાનુજ, મધ્વાચાર્ય, વલ્લભાચાર્ય અને નિમ્બાર્ક'નો સમાવેશ થતો હતો. પરંતુ આ સર્વ આચાર્યોની કિંમત કિંમત વિચારસરણીઓએ હિંદુધર્મમાં અનેક નવા સંપ્રદાયોને પણ જન્મ આપ્યો.

અર્વાચીન સમય : અંગ્રેજ શાસનની સાથે જ હિન્દુસ્તાનની પ્રજાના મન પર પાશ્ચાત્ય જ્ઞાનવિજ્ઞાનની ગહરી અસરો થઈ. ધણી નવી અને વૈજ્ઞાનિક શોધો તેમ જ માન્યતાઓએ હિંદુધર્મની અનેક માન્યતાઓ અને ખ્યાલોને હાથપગ અવસ્થામાં મૂકી દીધાં. હિંદુધર્મની મહત્તા અને દરજ્જો જળવળવા હોય તો તેમાં સમયને અનુરૂપ અને વિશ્વની નવી વિચારસરણીઓને ધ્યાનમાં લઈ ફેરફારો કરવાનું અનિવાર્ય બન્યું હતું. પરિણામે હિન્દુધર્મની બીતર અનેક પ્રવૃત્તિઓનો જીવાળ સર થયો. બ્રહ્મોસમાજ, આર્યસમાજ, પ્રાર્થનાસમાજ અને રામકૃષ્ણ મિશન જેવી સંસ્થાઓએ હિંદુધર્મનું સમગ્ર સ્વરૂપ જ જાણે કે બદલાવી દીધું. હિંદુધર્મને ઋષ્ટપથી પોતાનું કલેવર બદલવાનો પ્રયત્ન કર્યો અનેક નવા વિચારો અને ઉચ્ચ આદર્શોને હિંદુધર્મમાં ઉમેરવામાં આવ્યા. હિન્દના પ્રાચીન ધર્મસાહિત્યમાંથી ધણી ઉદ્ધત અને આદર્શવાદી માન્યતાઓને શોધી શોધીને ધર્મમાં તેમને પ્રનઃસ્થાન આપવાની કોશિશ કરવામાં આવી. હિન્દુધર્મને અને તેનાં વિવિધ પાસાંઓને સાચા સ્વરૂપમાં સમજાવવા માટે મહર્ષિ અરવિંદ, રમણ મહર્ષિ, ગાંધીજી, ટાગોર અને સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનું જેવા મહાપુરુષો અને તત્ત્વચિંતકોએ વ્યક્તિગત પ્રયાસો કર્યા. આ સર્વને લીધે જ આજે પણ હિન્દુધર્મ વિશ્વની કોઈ પણ ધાર્મિક વિચારસરણીની હરોળમાં ઊભો રહી શકે તેટલો અદ્યતન અને વ્યાપક બની શક્યો છે.

[૩] શ્રુતિસાહિત્ય-સંહિતાયુગ

હિન્દુધર્મસાહિત્યને સામાન્ય રીતે શ્રુતિ અને સ્મૃતિ નામના બે વિભાગોમાં વહેંચવામાં આવે છે. શ્રુતિસાહિત્યને મુખ્ય અને મૌલિક તથા આધારભૂત માનવામાં આવે છે. 'શ્રુતિ એટલે સાક્ષીજીવું.' એવું માનવામાં આવે છે કે, આ 'શ્રુતિસાહિત્ય'માં જે કોઈ સમાવવામાં આવ્યું છે તે વેદના ઋષિઓએ કોઈ અગમ્ય અને અદ્વૈતિક શક્તિ દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલું જ્ઞાન છે. ધર્મ અથવા તો વિશ્વની સર્વોચ્ચ શક્તિ દ્વારા જ પ્રેરણા અપાઈને

ઋષિઓ દ્વારા આ જ્ઞાને મૂર્ત સ્વરૂપ લીધું. આ શ્રુતિસાહિત્યને 'વેદ-સાહિત્ય' તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે.

આ શ્રુતિસાહિત્ય કે વેદસાહિત્યને સામાન્ય રીતે ચાર વિભાગોમાં વહેંચવામાં આવે છે :

(૧) વેદગ્રંથો અથવા સંહિતા વિભાગ : આમાં ઋગ્વેદ, સામવેદ, યજુર્વેદ તથા અથર્વવેદ છે. કાવ્યમય પદ્ધતિથી અહીં પ્રકૃતિનાં અનેક તત્ત્વોની પ્રાર્થનાઓ રજૂ કરવામાં આવી છે. આવી પ્રત્યેક પ્રાર્થનાને સુક્ત ના નામથી ઓળખવામાં આવે છે, જ્યારે તેની કડીઓને ક્ષત્રા ના નામથી ઓળખવામાં આવે છે.

(૨) બ્રાહ્મણગ્રંથો : વેદોની ટીકાના સ્વરૂપે તેમની ગૂઢ ભાવનાઓનું સ્પષ્ટીકરણ કરવાના આશયથી રચાયેલા આ ગ્રંથોમાં કર્મકાંડ અને તેની બારીક વિગતોનો પણ તલસ્પર્શી અભ્યાસ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે.

(૩) પ્રત્યેક બ્રાહ્મણગ્રંથતા અંતે આરણ્યક હોય છે, જેને માટે એમ મનાતું કે તેનો અભ્યાસ માનવીએ શાંત અરણ્યોની મધ્યમાં જ કરવો જોઈએ.

(૪) ઉલ્લેખ આવે છે ઉપનિષદગ્રંથો, જેમાં શ્રુતિસાહિત્યની પરાકાષ્ઠા આપણને જોવા મળે છે. તત્ત્વચિંતન અહીં તેની સર્વોચ્ચ કક્ષાએ પહોંચે છે. માનવજીવન, આ વિશ્વ અને તેના સર્જક ઇશ્વર સંબંધી અનેક પ્રકારના તાત્ત્વિક વિચારો તેમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે.

આમ, આ સમગ્ર શ્રુતિસાહિત્ય આપણી સમક્ષ ઉત્કટ પ્રકારની ભક્તિભાવના, સાચા અર્થમાં કર્મની ભાવના અને અંતે ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારના જ્ઞાનની ભાવનાનો સુલભ સમન્વય રજૂ કરે છે.

(જ) ચાર વેદો અને તેમના વિષે માહિતી

પ્રાચીન સમયમાં માનવવિકાસ અને પ્રગતિનું વર્ણન વેદગ્રંથો કરે છે. એક પછી એક એમ સમયના વહેણમાં આ સર્વ વેદો અસ્તિત્વમાં આવ્યા. માનવજનના પ્રથમ પ્રયત્નો સમા આ વેદોમાં વસંતની લહર સમાન કે પ્રભાતના પુષ્પ સમાન તાજગી અને મધુરતા રહેલી છે. આ વેદોના સમયને મોડામાં મોડો ઈ. સ. પૂ. ૧૫૦૦નો ગણી શકાય જો કે આ બાબત હજી વિવાદાસ્પદ જ છે હવે આ ચારે વેદસ હિતાઓને આપણે તપાસી જઈએ.

(૧) ઋગ્વેદ : સૌથી વધુ મૌલિક, આધારભૂત અને મહત્વનો આ વેદ છે. તેમાં અનેક ઋચાઓનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે તેના પ્રત્યેક ભાગને ‘મંડલ’ના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. તેમાં ૧૦૨૮ સુકતો અને લગભગ ૧૦૬૮૦ ઋચાઓનો સંગ્રહ છે ઋગ્વેદને સમગ્રવતા એ બ્રાહ્મણગ્રંથો છે, જેમને ‘ઐનરેય’ અને ‘કૌશિતકી’ના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. આ જ નામનાં ઋગ્વેદનાં એ ‘આરણ્યકો’ અને એ ઉપનિષદો પણ છે. ઋગ્વેદ એ એટલો તો વિશાળ ગ્રંથ છે કે તેમાંથી આપણને આર્યગ્રંથના બહુવિધ જીવનના એકેએક પાસાનો કાઢી ને કાઢી પરિચય થયા વિના રહેતો નથી. દૂંકમાં, આર્યગ્રંથના જીવન અને સંસ્કૃતિના સંપૂર્ણ પરિચય મહદ્ અંશે આપણને આ વેદમાંથી જ મળે છે.

(૨) યજુર્વેદ : યજુર્વેદ એ સંહિતાઓનો બીજો છે. આ સંહિતાઓનાં મૂળ નામ તો ‘તૈત્તિરીય’ અને ‘વાજસનેયી’ છે, પરંતુ લોકપ્રિય રીતે પ્રથમ સંહિતાને ‘કૃષ્ણ યજુર્વેદ’ અને દ્વિતીય સંહિતાને ‘શુક્લ યજુર્વેદ’ના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. અહીં ખાસ કરીને યજ્ઞક્રિયાને અનુરૂપ ઋચાઓનો સમન્વય કરવામાં આવ્યો છે. ગલ-પલ્લ બંનેનો અહીં સમન્વય કરવામાં આવ્યો છે. કોઈ પણ યજ્ઞમાં જે રીતે ઉપયોગ કરવાનો હોય તે જ પ્રમાણે ક્રમાનુસાર અહીં ઋચાઓને ગોઠવવામાં આવી છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ યજુર્વેદ અને સામવેદની રચના ઋગ્વેદ અને બ્રાહ્મણસમય કે જેમાં યજ્ઞયાગાદિનો ધર્મ સંપૂર્ણપણે વિકસ્યો હતો તેની વચગાળાના સમય દરમિયાન થઈ હોવી જોઈએ. ‘તૈત્તિરીય’ નામનું બ્રાહ્મણ અને તે જ નામનું આરણ્યક આ વેદની સાથે સંકળાયેલાં છે. ઈશિ, તૈત્તિરીય અને ગૃહ્યારણ્યક નામનાં ત્રણ ઉપનિષદો પણ તેની જ સાથે સંકળાયેલાં છે.

(૩) સામવેદ : ઋગ્વેદની જ કેટલીક ઋચાઓને યજ્ઞ વખતે ગાવા માટે અહીં સંધરવામાં આવી છે. યજ્ઞની વિધિમાં રોકાયેલ ‘ઉદ્ગાતા’ નામે ઋષિ આ ઋચાઓને ગાવાનું કાર્ય કરતા. વેદની સાથે જોડાયેલા બ્રાહ્મણગ્રંથોની સંખ્યા સારા એવા પ્રમાણમાં છે અને તેમાં છાંદોગ્ય, બ્રાહ્મણ, પંચવિશ બ્રાહ્મણ, યજુર્વિશ બ્રાહ્મણ, ધત્યાદિનો સમાવેશ થાય છે. કેનોપનિષદ અને છાંદોગ્ય ઉપનિષદ એ બે તેનાં અત્યંત મહત્વનાં ઉપનિષદો છે.

(૪) અથર્વવેદ : સામાન્ય રીતે મૂળ વેદસાહિત્યમાં ઉપરના ત્રણ વેદોનો જ સમાવેશ થતો અને ‘વેદત્રયી’ શબ્દ આનું રૂપરૂપ સૂચન કરે છે.

અથર્વવેદ આર્યો અને અનાર્યો એટલે દ્રવિડ અને દસ્યુ પ્રજાઓના સંપર્કમાં આવ્યા પછી ઉદ્ભવેલો અને પાછળથી ઉમેરવામાં આવેલો વેદ છે એવું લગભગ આજે પણ જ સ્વીકારે છે. અથર્વવેદમાં અગાઉના વેદોથી કાંઈક જુદા જ પ્રકારના વિચારો, રિવાજો અને ધર્મોનું સચ્ચ કરવામાં આવ્યું છે. અનેક પ્રકારનાં જાદુ, મંત્ર, તંત્ર, વગેરે અથર્વવેદમાં આપણને જણાય છે. અન્ય સંસ્કૃતિની સ્પષ્ટ અસર આપણને અથર્વવેદમાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે. અથર્વવેદના બ્રાહ્મણને ‘ગોપથ બ્રાહ્મણ’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એનાં અનેક ઉપનિષદોમાંથી ‘પ્રશ્ન’ અને ‘મુન્ડક’ ઉપનિષદો વધુ પ્રસિદ્ધ છે.

(બ) વેદસાહિત્યમાંથી નિષ્પન્ન થતા હિંદુધર્મનું સ્વરૂપ

અતિમહત્ત્વના અને જ્ઞાનથી સભર એવા આ વેદપ્રથેમા પશુ સૌથી મૌલિક અને મહત્ત્વનો અંશ તો ઋગ્વેદ જ છે. કૃદ્વીડર નામનો વિદ્વાન આ ઋગ્વેદના કથાવસ્તુને ‘બાળકની સરળ પ્રાર્થના’ સાથે સરખાવે છે. પીકટેટના મત પ્રમાણે ‘ઋગ્વેદસમયના આર્યોમાં આછી-ઝાંખી થયું એકેશ્વરવાદની ભાવના હતી.’ રાજા રામમોહન રોય વેદના વિવિધ દેવોને ‘મહાન ઈશ્વરના જુદા જુદા ગુણોના પ્રતીકરૂપ’ ગણાવે છે. પ્રાચીન ભારતનો વિખ્યાત ટીકાકાર સાયન પ્રકૃતિને સાધન તરીકે સ્વીકારીને તે દ્વારા વેદના દેવોને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. યુરોપીય વિદ્વાનો તેની વિચારસરણીને ટેકા આપે છે. મહર્ષિ અરવિંદ વેદના વિવિધ દેવોને માનસિક કાર્યોના પ્રતીકરૂપે સમજવાની કોશિશ કરે છે, જેમ કે સૂર્ય એ છુદ્ધિનું પ્રતીક છે, અગ્નિ એ નિર્ણયશક્તિનું પ્રતીક છે, સોમ એ લાગણીનું પ્રતીક છે, ઇન્દ્રાદિ.

પ્રકૃતિપૂજા - વેદોમાં રજૂ કરવામાં આવેલા ધર્મને ‘પ્રકૃતિપૂજાપ્રધાન’ ધર્મ કહી શકાય. વિશ્વધૃતિહાસમાં કોઈ પણ કાળે અને કોઈ પણ સ્થળે અસંસ્કૃત માનવીનો ધર્મ હમેશાં પ્રકૃતિપૂજક જ હોઈ શકે. ઋગ્વેદમાં પણ સૌપ્રથમ માનવીને પ્રાર્થના કરતો બતાવવામાં આવ્યો છે અને ધીમે ધીમે તેની આ પ્રાર્થના પ્રકૃતિનાં તરવોની જ બની રહે છે. પ્રાચીન માનવી પ્રકૃતિનાં વિવિધ તરવોને નીરખતો અને તેમાંથી કાંઈક ગહનની ઓજા કરતો અને આખરે તેમને દેવસ્વરૂપે બિરદાવી તેમની પૂજા કરતો. ચંદ્રને દેવ માન્યો, સૂર્યને દેવ માન્યો. આકાશના દેવને વરુણનું નામ આપવામાં આવ્યું અને વિશ્વની નીતિમયતાનો તેને રક્ષક બનાવવામાં આવ્યો. ઋતનો

નવો જ સિદ્ધાંત રજૂ કરવામાં આવ્યો અને તે દ્વારા માનવજાતને નવી જ આશા, શ્રદ્ધા અને હિંમત આપવામાં આવી. અસીમિત ઉપા કે જે પોતાના તેજ વડે માનવજાતને એતના અર્પે છે તેને પણ દેવી ગણવામાં આવી. વિદ્વાન રશ્કને થોડા જ કહ્યું છે કે, ‘વિચારશીલ માનવી માટે વિશ્વમાં કોઈ વસ્તુ ઉપાથી વધુ દિવ્ય અને ગહન નથી’ ઉપાના પ્રિયતમે એવા અશ્વિનોને દેવો અને માનવોના વૈદ્યો તરીકે ગિરદાવવામાં આવ્યા. દેવોનું સ્થાન ગ્રાસ કરનારા પ્રકૃતિનાં તત્ત્વોમાં ‘અગ્નિ’નું સ્થાન મહત્ત્વનું છે. જેમ જેમ તેના વિષેની માન્યતા વધુ ને વધુ ઊર્ધ્વ બનતી ગઈ, તેમ તેમ તે પણ વધુ ને વધુ ઉચ્ચતર બનતો ગયો. તેહું કાર્ય દેવો અને મનુષ્યો વચ્ચે મધ્યસ્થી તરીકે વર્તવાનું હતું. આશ્ચર્યજનક હકીકત તો એ છે કે, આ આર્યોએ સોમરસ નામના એક પીણાને પણ દેવનું સ્વરૂપ આપ્યું. આ સોમરસમાં તેઓએ શુદ્ધિને ચમકાવનારી, નવી દષ્ટિ અર્પનારી અને વિશાળ સમજ આપનારી વ્યભૌકિક શક્તિ જોઈ અને આ ભોળા લોકો તેને નમી પડ્યા.

બ્લુઈટને (Whitney) કદાચ થોડા જ રીતે લખે છે કે,

‘સાદા મતવાળા આ આર્ય લોકો કે જેમનો આખો ધર્મ જ અભયબીભરી શક્તિઓ અને કુદરતનાં તત્ત્વોનો બનેલો હતો, તેમને જેવી ખાતરી થઈ કે આ પ્રવાહીમાં આત્માને ઉન્નત કરવાની શક્તિ છે અને થોડાક સમય માટે એક પ્રકારની મસ્તી ઉત્પન્ન કરવાની તાકાત છે કે જેની અસર નીચે માનવી પોતાની શક્તિ બહારનાં કાર્યો પણ કરી શકે ત્યારે તેમણે તેનામાં કંઈક દેવી તત્ત્વ જોયું, તેમની માન્યતામાં તે ધમિર બની ગયો.’

આ ઉપરાંત, યમ અથવા મૃત્યુનો દેવ અને પર્વત્ય એટલે કે વરસાદનો દેવ કે જેની કૃપાની હમેશાં યાચના કરવામાં આવતી હતી, તે સુખ્ય હતા. વેદના સર્વ દેવોમાં ધન્વને સર્વોચ્ચ ગણવામાં આવ્યો છે અને વેદમાં તેના સંબંધી અનેક હૃદયગમ અને અતિશયોક્તિ લખ્યાં વધ્યાં જોવા મળે છે.

અનેકેશ્વરવાદથી એકેશ્વરવાદ અને અદ્વૈતવાદ તરફનો પ્રવાહ :

વેદના આ સખ્યાબંધ દેવોનો વિચાર કરવો એ પણ મુશ્કેલ અને કંટાળાજનક કામ હતું. અને આથી ધીમે ધીમે તેમને કેટલાક મોટા વર્ગોમાં વહેંચી નાખવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો. આવા જ એક પ્રયત્નમાં સર્વ

દેવોને પૃથ્વી પરના દેવો, હવામાંના દેવો અને આકાશના દેવો એમ ત્રણ મોટા વિભાગોમાં વહેંચી નાખવામાં આવ્યા. ખ્રીસ્ત એક પ્રયત્નમાં એક 'વિશાળદેવસમુદાય'ની કલ્પના કરી સર્વ દેવોનો તેમાં સમાવેશ કરી દેવામાં આવ્યો. વેદમાં અનેક દેવ-દેવીઓની માન્યતા હોવા છતાં એક વસ્તુ સ્પષ્ટપણે જણાઈ આવે છે કે, સર્વ કુદરતી તત્ત્વોની ઉપરવટ પણ એક શક્તિ છે, જે સારાથે વિશ્વને આવરી લે છે, જે નિરંજન-નિરાકાર છે એવી માન્યતા પણ અસ્તિત્વ ધરાવી હતી. ઈશ્વર વિષેની કોઈ પણ સાચી માન્યતાની સાથે એકશ્વરવાદ આવવાનો જ. સર્વોચ્ચ અને સર્વોપરી શક્તિ એક જ હોઈ શકે. આ માન્યતાનો વિકાસ એટલે અનેક વહેંચોનો અંત એકશ્વરવાદના વિકાસને સમજાવતાં ઇસુમહીક નામનો વિદ્વાન કહે છે કે,

‘અનેકશ્વરવાદ જ્યારે મનુષ્યને સમજાવવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યો અને તેની કોઈ વિશિષ્ટતાઓ રહી નહીં ત્યારે તેનું સ્થાન નકવાદી એકશ્વરવાદે લીધું.’

પરંતુ ડૉ. રાધાકૃષ્ણનના મત પ્રમાણે વાસ્તવિકતામાં આવું નથી. વેદશાસ્ત્રીના આર્યો ઝડપથી ‘અંતિમ તત્ત્વ’નું રહસ્ય પામી ગયા અને તેથી જ એકશ્વરવાદનો પ્રચાર થયો. આમ એકશ્વરવાદ મનુષ્યના બૌદ્ધિક વિકાસની સીડી પરનું એક વધુ ઉપરનું ‘પગથિયું’ હતું. પરિણામે જુદાં જુદાં અનેક શ્રેણીમાં અનેક દેવો વર્ચસ્વ ધરાવતા હોવા છતાં તેઓ સર્વસત્તાધીશ કે સાર્વભૌમ (Sovereign) ન દતા, તેઓ તો ‘ગવર્નર’ સમાન જ હતા; ખરી સત્તા તો ‘અંતિમ તત્ત્વ’ યાને મહાન ઈશ્વરની જ હતી, કે જેનામાં એ સર્વ દેવોના સમાવેશ થતો હતો અથવા તો જે સર્વસંપૂર્ણ, સર્વાંગમુંદર અને પૂર્ણપુરુષોત્તમ હતો.

અનેક દેવોની કલ્પનાથી માનવમન કદાપિ અંતોળાતું નથી. અનેક દેવો વિષેની માન્યતા હવે સંખ્યાક્રાંતિમાં પહોંચી ચૂકી હતી અને ઉપનિષદશાળમાં શ્વેર અધિકારની ગતિમાં તે કયાંય અદ્વૈત જની જવાની હતી! એક અને સંપૂર્ણ ઈશ્વરની માન્યતાને પણ કોઈ ચોક્કસ સ્વરૂપમાં વિચારવાની રીતે વિરોધ થતો આપણને જણાય છે. જિજ્ઞાસુઓ અને શોધકો ‘આખરી સત્ય’ અને ‘આખરી તત્ત્વ’ની જ તપાસ કરી રહ્યા હતા અને તેમાં દેહધારી ઈશ્વરની કલ્પનાને કોઈ સ્થાન ન હતું. વિશ્વસરમાં સર્વશક્તિશાળી એવી એક જ શક્તિ છે એવી માન્યતા પ્રચાર પામે છે. હિન્દુધર્મના આ અદ્વૈતવાદ

તરફના પ્રવાહને સમજાવતાં ‘ડેસેન’ (Deussen) નામનો એક વિદ્વાન કહે છે કે,

“વિશ્વના અન્ય સર્વ દેશો કરતાં કાંઈકે નિરાળા પદ્ધતિથી જ હિન્દુઓ અદ્વૈતવાદની આ કક્ષાએ આવી પહોંચે છે. વૈવિધ્યના પડદા પાછળ રહેલી એકતાને નિહાળીને દ્વિવસુકીના રાહ પર વધુ આગળ વધીને તેઓ અદ્વૈતવાદને પહોંચી શક્યા.”

મેક્સમ્યુલ્લર (Maxmüller) જેવો વિદ્વાન પણ આ સંબંધમાં કહે છે કે,

“અગ્નેહસંહિતાની રચના ગમે ત્યારે થઈ હોય, પરંતુ એટલું તો નિઃશંક છે કે તે સમય પહેલાં એક ચોક્કસ માન્યતા અસ્તિત્વમાં આવી ચૂકી હતી કે ધર્મ એક જ છે; તે આ પણ નથી કે પુરુષ પણ નથી. વ્યક્તિત્વની કાંઈ પણ મર્યાદાની તે બહાર છે અને તેનાથી પર કાંઈ નથી.”

સાચા ધર્મ માટે સર્વસત્તાધીશની આવશ્યકતા રહેલી છે અને અદ્વૈતવાદમાં આવી શક્તિ રહેલી છે. સાચા અર્થમાં તો વિશ્વની સર્વોચ્ચ શક્તિને વ્યક્તિત્વ આપવું એટલે તેના પર એક જાતની મર્યાદા નાખવી. તે છતાં સર્વોચ્ચ શક્તિની જે આરાધના કરવી હોય તો તેને કાંઈ ને કાંઈ પ્રકારનું સ્વરૂપ, આકાર અથવા વ્યક્તિત્વ આપવું જ પડે.

વિશ્વ પર અસ્તિત્વમાં આવેલા સર્વ ધર્મોએ માનવહૃદયના મુખ્ય ભાવોને મૂર્ત સ્વરૂપ આપવાની હંમેશાં કોશિશ કરી છે. આ જ પ્રમાણે વેદના વિવિધ દેવો તે માનવીની જરૂરિયાતો અને ઇચ્છાઓના દેવો છે. માનવીના મનમાં રહેલી જિજ્ઞાસાવૃત્તિ અને સત્યને શોધવાની ઇચ્છાનાં તેઓ પ્રતીક છે. જુદા જુદા અનેક દેવો પર વેરાયેલાં કિરણો કરીથી એકજ થાય છે અને એક અનામી ધર્મરત્ને તેજસ્વી બનાવે છે, કે જે એક જ માણસના હૃદયમાં રહેલા સતત આત્મનાદને અને મનની અનેક આશંકાઓને સંતોષી શકે તેમ છે. આ પ્રમાણે વૈદિક વિચારસરણીનો પ્રવાહ આખરે ‘અતિમ તત્ત્વ’નું રહસ્ય પામીને જ જપે છે.

આવી પશ્ચાદ્ભૂમિકામાં યજ્ઞનું આગમન હવે નિઃશંક અને અનિવાર્ય હતું, કારણ કે સર્વોચ્ચ શક્તિ યાને કે ધર્મ પ્રત્યેની પોતાની વિ. ધ. ૪

લાગણી અને ભક્તિ માનવી આવી. શક્તિને ચરણે પોતાની મિલકત અને જાતને સમર્પિત કરીને જ દર્શાવી શકે. આપણે જોયું તેમ આ ધર્મના મૂળમાં તો સાદી પ્રાર્થના જ હતી. લોકો આ સમયે મૂર્તિઓમાં માનતા નહીં, આ સમયમાં મંદિરો પણ ન હતાં. પાપની માન્યતા પણ આ સમયે ખાસ પ્રચાર પામી ન હતી.

અથર્વવેદનો ધર્મ : અથર્વવેદને ‘અથર્વાગિરસ’ના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. ‘અથર્વત્’ એટલે પવિત્ર જાદુ કે જેની સહાય વડે સુખ મેળવી શકાય અને જે રોગનો નાશ કરે; જ્યારે ‘આગિરસ’ એટલે ભયંકર જાદુ અથવા તો કાળી વિદ્યા, કે જેનો ઉપયોગ વિરોધીઓ પર થઈ શકે. ઋગ્વેદની જે તાજગી હતી તે અથર્વવેદમાં નાશ પામી. પ્રકૃતિને અહીં બાજુએ મૂકી દેવામાં આવી. સર્વ સ્થળે અહીં જાદુ, મંત્રો અને વિચિત્ર દેવો, વગેરેના જ દર્શન થાય છે. સમાજના નીચલા ઘરોમાં આ માન્યતાઓ ખૂબ લોકપ્રિય બની અને આજે પણ છે. પ્રજાપતિને અહીં સર્વત્રેષ્ઠ દેવ માનવામાં આવે છે. શિવને પણ અગત્યનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. યોગ્ય રીતે વિચારતાં આપણને સ્પષ્ટપણે જણાય છે કે, અથર્વવેદનો આ ધર્મ આજળના ત્રણ વેદોના ધર્મ કરતાં જુદો જ છે. આ ગ્રંથમાં રજૂ કરવામાં આવેલી ધણી માન્યતાઓ અનાયર્ સંસ્કૃતિમાંથી જાતરી આવેલી છે. જ્યારે આર્યો અને અનાર્યોની સંસ્કૃતિઓનો સમન્વય થયો ત્યાર પછી જ આ સર્વ તત્ત્વો વેદધર્મમાં દાખલ થયાં. દૂંકમાં આ વેદ અનાયર્ સંસ્કૃતિની આર્થ સંસ્કૃતિ પરની પ્રબળ અસરોના વિજ્યની નિશાનીરૂપ છે. સાથે સાથે એ પણ નોંધવું જોઈએ કે ભારતમાં વિજ્ઞાન સંબંધી વિચાર કરવાની પ્રથમ શરૂઆત અહીંથી જ થઈ.

(ક) બ્રાહ્મણગ્રંથો અને કર્મકાંડમય હિન્દુધર્મ

સમયના વહેણની સાથે વેદગ્રંથોને સમજવાનું કાર્ય જનતા માટે મુશ્કેલ બનવા લાગ્યું. વેદના મંત્રોમાં રહેલા વસ્તુની છણાવટ, તેના સંવાદો વિષે સાચી સમજ અને તેની લાવનારો વિવેચન જરૂરી હતું. આથી પ્રત્યેક વેદની ટીકાના સ્વરૂપમાં તેમને સમજાવતાં પુસ્તકો બહાર પડ્યાં અને તેમને બ્રાહ્મણગ્રંથો કહેવામાં આવ્યાં. આ બ્રાહ્મણગ્રંથો યજ્ઞને લગતી તમામ બાબતોનો તલસ્પર્શી અભ્યાસ કરે છે. સર્વ પ્રકારના યજ્ઞો વિષેની સંપૂર્ણ માહિતી આપણને આ બ્રાહ્મણગ્રંથોમાંથી મળી રહે છે. સાચી

રીતે વિચારીએ તો યજ્ઞયાગાદિપૂર્ણ ધર્મની શરૂઆત સામવેદ અને યજુર્વેદથી જ થઈ ચૂકી હતી અને બ્રાહ્મણસમયમાં આપણને તેની પરાકાષ્ઠા જોવા મળે છે. આ સમય દરમિયાન તો સમસ્ત માનવજીવન યજ્ઞમય બની ગયું. બાળક જન્મતો ત્યારથી તે તેના મૃત્યુ સુધીના પ્રત્યેક અગત્યના બનાવ માટે કોઈ ને કોઈ 'વિધિ કે સંસ્કાર' કરવામાં આવતો. ડગલે ને પગલે યજ્ઞો કરવામાં આવતા. સામવેદમાં યજ્ઞસમયે ગાવાની ઋચાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. યજુર્વેદ પણ યજ્ઞ સંબંધી જ સર્વ માહિતી પૂરી પાડે છે. સોમયજ્ઞ, રાજસૂયયજ્ઞ અને અશ્વમેધ યજ્ઞ જેવા મહાન યજ્ઞો પણ હવે અસ્તિત્વમાં આવ્યા. રાજાઓ અને શ્રીમંતો આવા મહાન યજ્ઞો કરતા. મહિનાઓ સુધી આવા યજ્ઞો ચાલ્યા કરતા. ઋગ્વેદના ધર્મની સાદાઈ અને નૈસર્ગિકતા હવે કયાંય અદૃશ્ય થઈ ગઈ અને બ્રાહ્મણોનું વર્ચસ્વ ખૂબ જ વધી ગયું. નિઃસ્વાર્થ વૃત્તિથી કરવામાં આવે તો યજ્ઞની ભાવના જેવી ઉદાર ભાવના અન્ય કોઈ હોઈ શકે નહીં, કારણ કે ત્યાગ અને બલિદાનવૃત્તિના સુંદર આદર્શો પર તે રચાયેલી છે. આ સંબંધમાં જ આચાર્ય આનંદરા'કર ક્રિય પોતાના 'ધર્મવર્ણન' નામના પુસ્તકમાં કહે છે કે,

‘યજ્ઞો માત્ર અર્થવિહીન જાદુઈ ક્રિયાઓ ન હતી પણ એમાં શ્રદ્ધિઓ પોતાના કેટલાક ધાર્મિક વિચારો મૂર્તિમંત કરતા.’

પરંતુ આદર્શ અને વાસ્તવિકતામાં ધણો તફાવત હતો. થોડાક જ સમયમાં યજ્ઞ પાછળની ભાવના સદંતર રીતે જૂંસાઈ ગઈ અને જે પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી તેને અનુલક્ષીને ડૉ. રાધાકૃષ્ણને યોગ્ય જ કહ્યું છે કે,

‘આ ધર્મ એક આપારી સંસ્થા સમાન હતો કે જેમાં દેવાને યજ્ઞ દ્વારા આહુતિ આપવામાં આવતી અને તેના બલ્લામાં કોઈ ખાસ વસ્તુની અપેક્ષા રાખવામાં આવતી.’

ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના માણસોને આવા યજ્ઞો કરવાનું પોસાય તેમ ન હતું અને બુદ્ધિશાળી વર્ગને યજ્ઞની પાછળ રહેલી સ્વાર્થી ભાવના અને તેમાં થતી હિંસાને લીધે તેમાં કોઈ શ્રદ્ધા રહી ન હતી. આમ, ગ્રજનના મોટા ભાગને સંતોષ આપી શકે એવું કોઈ પણ તત્ત્વ આ ધર્મમાં ન હતું. આવા ધર્મની સામેનો અસંતોષ અને વિરોધ હિંસા બની રહ્યા હતા.

પરિણામે હિન્દુધર્મના વિકાસપથમાં એક જખરજસ્ત આંધી આવી. હિન્દુધર્મની ધર્મારતના પાયા હચમચી ગયા. સમાજના અસંતુષ્ટ વર્ગોએ

બળવે પોષાયો અને બૌદ્ધ તથા જૈનધર્મની સ્થાપના થઈ. પરંતુ સાથે સાથે હિન્દુધર્મે પણ એક નોંધપાત્ર પરિવર્તન અનુભવ્યું. માનવમન કર્મકાંડને છોડીને તત્ત્વજ્ઞાનરૂપી અવકાશમાં ઉમ્મયન કરવા મથી રહ્યું હતું. હિન્દુ ધાર્મિક વિચારસરણીએ પણ શુદ્ધિરૂપી અસીમિત સાગરને પેલે પાર પહોંચવાનો પ્રયાસ કર્યો અને તેના પરિપાકરૂપે જે અથો વિશ્વને મળ્યા, તે જ સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રકારનું તત્ત્વજ્ઞાન ધરાવતા ઉપનિષદ્ધર્મો.

આરણ્યકોની ધર્મભાવના : આચાર્યશ્રી ધ્રુવના શુષ્કોર્મ 'ગામ અને ધર છોડી અરણ્યમાં જઈને, ધર્મનું તત્ત્વચિંતન કરનાર જનોનો અર્થો તે આરણ્યક.' યજ્ઞોની વિવિધ ભાવનાઓ સમજાવવાનો અને સરળ બનાવવાનો પ્રયત્ન છે તે અહીં આગળ વધે છે. યજ્ઞોને જ માધ્યમ તરીકે રાખીને અહીં પણ વિશ્વના ગૂઢ સત્યો અને ક્રિયાઓનો અભ્યાસ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. આમ, ગાંઠ અરણ્યના શાત અને સ્વસ્થતાપૂર્ણ વાતાવરણમાં જઈ માનવજીવન અને જગતને સ્પર્શતા સનાતન પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરવાનું અહીં સૂચન કરવામાં આવ્યું છે. ઉપનિષદોમાં રહેલા ઉત્તમ પ્રકારના અને દિવ્ય જ્ઞાનને આ રીતે જ પ્રાપ્ત કરી શકાય. આ રીતે વિચારીએ તો આરણ્યકો ઉપનિષદોની પ્રસ્તાવના સમાં છે અને ઉપનિષદો તથા પ્રાણજપ્તિ વચ્ચેની કડી સમાન છે.

(ક) ઉપનિષદોનું તત્ત્વજ્ઞાન

ઉપનિષદો વેદસાહિત્યનો અંત છે અને સાથે જ વેદની વિચારધારા તેમાં પરાકાષ્ઠાએ પહોંચે છે. આરણ્યકો અને ઉપનિષદોને વેદાન્તના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. 'અંતિમ તત્ત્વ' (Ultimate Reality) ને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું તે તેનો મુખ્ય આદર્શ જણાય છે. અંતિમ તત્ત્વને અનેક રીતે જોવાનો અને શોધવાનો અહીં પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. ઉપનિષદોના વિચારકોમાં સત્યકામ જળાધિ, સ્વેતકેતુ, યાજ્ઞવલ્કય, ગાર્ગી, ઇત્યાદિનો સમાવેશ કરી શકાય.

પ્રકૃતિપૂજા અને કર્મકાંડની વેદ અને પ્રાણજપ્તિસમયની માન્યતાઓમાં ઉપનિષદોને શ્રદ્ધા નથી. આત્માની ઉચ્ચતાને અહીં એક આદર્શ માનવામાં આવે છે. વિશ્વમાં સર્વોચ્ચ અને સર્વશક્તિશાળી એવી કોઈ એક જ મહાન અને દિવ્ય શક્તિ છે એવી માન્યતા ધીમે ધીમે પ્રચાર પામે છે. આધ્યાત્મિક પૂર્ણતા માટે જીવનને એક માધ્યમ તરીકે માનવામાં આવે છે.

સત્, ચિત્ અને આનંદ વિષે હંબાણુભરી અને વિસ્તૃત ચર્ચાઓ આ સાહિત્યમાં પ્રાપ્ત થાય છે. સત્ એટલે અનંત અસ્તિત્વ, ચિત્ એટલે સ્વાતંત્ર સત્ય અને આનંદ એટલે શુદ્ધ હર્ષ. પ્રત્યેક માનવ-હૃદયમાં એક આર્તનાદ સતત સાંભળવા મળે છે :

“અવાસ્તવિકતાથી વાસ્તવિકતા તરફ હર્ષ જા, અધકારમાંથી પ્રકાશ તરફ હર્ષ જા અને મૃત્યુમાંથી અમરત્વ તરફ હર્ષ જા.”

આત્માનું પૃથક્કરણ કરવાનો પણ અહીં પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે અને ભવિષ્યની વિચારાધારાઓ માટે ઉપનિષદોનો એ અમૂલ્ય વારસો છે.

બ્રહ્મ શું છે ? આ પ્રશ્ન ઉપનિષદોમાં સૌથી મહત્વનો છે. ‘આનંદ’ એટલે પરમ હર્ષ. એ એક એવી કક્ષા છે કે જ્યાં માનવીની અધ્યાત્મને પ્રાપ્ત કરવાની શોધ પૂર્ણ કક્ષાએ પહોંચે છે. આ સર્વોચ્ચ કક્ષાને બ્રહ્મ તરીકે ઓળખાવી શકાય. બ્રહ્મ અને આત્માને ગાઢ સંબંધ છે. બંનેને એક જ ગણવામાં આવે છે. એક બાણ છે, બ્યારે બીજો આંતરિક છે. તત્ત્વસ્મૃત્તિ, *Thou art thee*—‘તે તું જ છે.’ આ સુભાષિત કેટલી સરળતા-પૂર્વક આત્મા અને બ્રહ્મના પ્રગટ સંબંધને રજૂ કરી જાય છે ! બ્રહ્મને સ્થળ, કાળ કે કારણની કોઈ મર્યાદાઓ સ્પર્શતી નથી.

ઉપનિષદોમાં જ આપણને પ્રથમ વખત ‘પંચમહાભૂતો’નો સિદ્ધાંત જોવા મળે છે. ઉપનિષદોના મત પ્રમાણે ભુદ્ધિ અને નિશ્ચયશક્તિ ધરાવતો માનવી સંપૂર્ણ તો નથી જ ! કારણ કે તેનામાં અનેક વિરોધી વૃત્તિઓ રહેલી છે અને તે જ તેના દુઃખનું કારણ છે. ઉપનિષદોના મત પ્રમાણે આ સમગ્ર વિશ્વ અંતથી અનંત તરફ જવા મથી રહ્યું છે અને માનવી તેનું પ્રતીક છે. બ્યારે કૃષ્ણભંજુર માનવી આનંતપણું પ્રાપ્ત કરે ત્યારે જ તેના આધ્યાત્મિક જીવનની સર્વોચ્ચ કક્ષાએ તે પહોંચ્યો ગણાય. આધ્યાત્મિક જીવનનું પૂર્ણવિરામ પણ ત્યાં જ આવે છે.

ઉપનિષદો માનવને નિઃસ્વાર્થી^૧ બનવાનો આદેશ કરે છે. સ્વથી વિમુખ અને ધૃતિર (અતિમ તત્ત્વ)ની સન્મુખ જવું તે ઉપનિષદોની માગણી છે. ઉપનિષદો આપણને માનવબંધુઓ તરફ પ્રેમ રાખવાનું જણાવે છે. ઉપનિષદો સંન્યાસાશ્રમને મહત્વનો ગણે છે અને સાચા સંન્યાસીની વ્યાખ્યા આપતાં જણાવે છે કે, ‘સાચો સંન્યાસી તેને કંઈ શકાય કે જે આત્મસંયમ અને આધ્યાત્મિક દષ્ટિ દ્વારા માનવજાત માટે સહન કરે.’

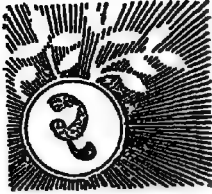
ઉપનિષદોના મત પ્રમાણે મોક્ષ પામવું એટલે ઈશ્વર સમાન બની જવું અથવા અંતિમ તત્ત્વમાં લય પામી જવું. ઉપનિષદોના મતવ્ય પ્રમાણે, માનવમાં રહેલી સ્વાર્થવૃત્તિ જ તેને જન્મમરણની ચાચાબાળમાં બાંધી રાખે છે. ઉપનિષદોના મત પ્રમાણે, કર્મની ભાવના આપણને ભૂતકાળને ભૂલી જવાનું કહે છે અને આપણું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનાવવાની સતત પ્રેરણા આપે છે. પુનર્જન્મની ભાવનાને પણ ઉપનિષદોમાં સ્વીકારવામાં આવી છે. ઉપનિષદોમાં એ માન્યતા સ્પષ્ટ રીતે જણાય છે કે મનુષ્યના આ નશ્વર દેહ પછી પણ કોઈ ને કોઈ પ્રકારે જીવન ચાલુ જ રહે છે; અને ‘આત્મા અમર છે’ એ સુભાષિત આ ભાવનાને વ્યક્ત કરે છે.

આચાર્યશ્રી આનંદશંકર ક્રુવે રજૂ કરેલું ‘ઉપનિષદોના ધાર્મિક વિચારોનું’ સત્ત્વ : આચાર્યશ્રી આનંદશંકર ક્રુવે પોતાના ‘ધર્મવર્ણન’ નામના પુસ્તકમાં ઉપનિષદોના ધાર્મિક અભ્યાસનો નિયોગ આ પ્રમાણે રજૂ કર્યો છે :

- (૧) જીવ એ પંચમહાભૂતના બનેલા જડ પદાર્થોથી બિન્ન છે.
- (૨) એ જડ પદાર્થો—સજીવ અને નિર્જીવ—પરમાત્મામાં ઉત્પન્ન થયા છે, પરમાત્મા થકી ટકી રહ્યા છે અને અંતે પરમાત્મામાં ભળે છે.
- (૩) પરમાત્મા પિંડમાં અને બ્રહ્માંડમાં વસેલો છે. તે જગતનો અને જીવનો અંતર્યામી છે.
- (૪) જીવાત્મા અને પરમાત્માના સંબંધ બહુ ગાઢ અને નિકટ છે. એક અન્ય છે, બીજો સર્વશ છે; પણ બન્ને એક જ તત્ત્વ છે.
- (૫) એ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર (પ્રત્યક્ષ અનુભવ), મન, ઇન્દ્રિયો, વગેરે વશ કરીને, સદાચારથી ચાલીને, એનો અનુગ્રહ પ્રાપ્ત કરીને, એનું ‘યથાર્થ’ (સત્ય) જ્ઞાન મેળવીને જ થઈ શકે.
- (૬) તે માટે ઉપનિષદ વગેરેના જ્ઞાન સંબંધી ગ્રંથોનું શ્રવણ કરવું, શ્રવણ કરીને તે પર મનન કરવું, અને છેવટનો નિર્ણય બાંધીને તે પર ધ્યાન કરવું.
- (૭) જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને જ્ય તે ‘બ્રહ્મણુ’ અને પ્રાપ્ત કર્યા વગર જ્ય તે ‘કૃપણુ’ (દયા ખાવા જેવો) સમજવો.

(૮) મનુષ્યની કર્મ પ્રમાણે ગતિ થાય છે. પુણ્યકર્મથી એ પુણ્યશાળી બને છે અને પાપકર્મથી પાપરૂપ થાય છે. સત્પુત્રુપ માટે મરણ પછી જે માર્ગ છે, જેમાંનો એક ચંદ્રચોકમાં અને બીજો અન્નચોકમાં જાય છે. તેમાંનો પહેલો માર્ગ તે 'ધૂમમાર્ગ' કહેવાય છે, કારણ કે તે યજ્ઞયાગનો માર્ગ છે; અને બીજો માર્ગ 'અર્ચિમાર્ગ' માને પ્રકાશનો માર્ગ કહેવાય છે, કારણ કે તે જ્ઞાનનો માર્ગ છે. જેને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થયો છે, તેને માટે મરણ નથી, એને જન્મજન્માન્તરનો કેરો રહેતો નથી.

પરંતુ અતિશય ગૃહ અને આકર્ષણ વિનાનું એવું ઉપનિષદોનું આ તત્ત્વજ્ઞાન સામાન્ય જનસમુદાયને સંતોષ ન જ આપી શકે તે સ્વાભાવિક હતું. વિશાળ સમુદાયને રપર્ણી શકે અને તેમના દ્વારા અપનાવી શકાય એવી નવીન વિચારસરણીની આવશ્યકતા હતી. મહાભારત, રામાયણ અને ગીતાએ આ દિશામાં ધણું જ ગુપ્ત કાર્ય કર્યું અને ગીતાની અપૂર્વ લોકપ્રિયતાની પાછળ સામાન્ય જનસમુદાયનો સંતોષ એ જ મુખ્ય દ્રષ્ટીકોણ બની રહી.

સ્મૃતિસાહિત્ય અને હિન્દુધર્મ

- (૧) પ્રાસ્તાવિક
- (૨) મહાકાવ્યોનો યુગ
- (૩) રામાયણ-મહાભારત અને હિન્દુધર્મ
- (૪) ભગવદ્ગીતા અને હિન્દુધર્મ
- (૫) હિન્દુધર્મના પંચપ્રાણ :
 - (અ) પંચમહાયજ્ઞો (બ) સંસ્કાર
 - (ક) બહ્યાંશમન્થવસ્ત્રા (ઢ) કર્મ અને પુનર્જન્મ (દ) ચાર પુરુષાર્થ
- (૬) ષડ્દર્શનો
- (૭) પુરાણો
- (૮) અન્ય સામાન્ય માન્યતાઓ
 - (અ) ત્રિમૂર્તિ (બ) પંચાયતન (ક) અવતારો

[૧] પ્રાસ્તાવિક

સ્મૃતિસાહિત્ય એટલે સાંભળવાનું બંધ થયા પછી જેનું સ્મરણ રહ્યું હોય અને તે પરથી રચવામાં આવેલું સાહિત્ય. આવા સ્મરણને આધારે પ્રાચીન ભારતમાં અનેક ગ્રંથો રચાયા. આ સ્મૃતિસાહિત્યમાં વિવિધ સ્મૃતિઓ જેવી કે મનુસ્મૃતિ, યાજ્ઞવલ્ક્યસ્મૃતિ; વિવિધ દર્શનગ્રંથો જેવા કે સાંખ્ય, ન્યાય, ઇત્યાદિ તથા રામાયણ, મહાભારત જેવા ઐતિહાસિક ગ્રંથો તેમજ પુરાણો વગેરેનો સમાવેશ કરી શકાય. હિન્દુધર્મસાહિત્યનો આ ખીલો તખ્તો છે.

[૨] મહાકાવ્યોનો યુગ

રામાયણ-મહાભારતના અંથો હિન્દુધર્મ અને સંસ્કૃતિના પ્રતીક સમ છે. તેઓ મહાકાવ્ય, ઇતિહાસ અને ધર્મગ્રંથ એમ ત્રણે રીતે વિશિષ્ટ પ્રકારનું સ્થાન ધરાવે છે. રામાયણનો પવિત્ર ગ્રંથ આપણને એક આદર્શ અને મહામાનવ એવા રામના જીવનનું દર્શન કરાવે છે. આદર્શ પુત્ર, આદર્શ પતિ, આદર્શ ભાઈ અને આદર્શ રાજા તરીકેનું સુંદર દૃષ્ટાંત આપણને રામના જીવનમાંથી મળી રહે છે, એકપત્નીવ્રતનો આદર્શ પણ અહીં જ આપણને જોવા મળે છે. બીજી તરફ બંધુપ્રેમનું સર્વોચ્ચ દૃષ્ટાંત આપણને લક્ષ્મણના જીવનમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. સેવક તરીકે હનુમાન જ્વલત કાંટિનું ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે. જ્યારે એક ગૃહિણી તરીકેનો જે આદર્શ સીતાએ રજૂ કર્યો છે તે યુગે યુગે સ્ત્રીઓ માટે આદર્શરૂપ જ ગણાતો આવ્યો છે. આ ઉપરાંત, ધર્મનું રક્ષણ, આતતાયીઓથી ગરીબો અને નિર્બળોનું રક્ષણ અને રાજાની અન્ય કરજો પણ અહીં સુંદર રીતે બતાવવામાં આવી છે.

તેવી જ રીતે વિશાળ મહાભારતનો ગ્રંથ આપણને તે સમયની આર્થ પ્રજ્ઞાના જીવનના બહુવિધ પાસાઓનો સંપૂર્ણ પરિચય આપે છે. કૌરવો અને પાંડવોના કુટુંબના ઇતિહાસને કેન્દ્રધાને રાખીને આ સમગ્ર ગ્રંથની રચના કરવામાં આવી છે પરંતુ સાથે સાથે દૃષ્ટાંતોના સ્વરૂપમાં અનેક નાનાં નાનાં આખ્યાનો અને ઉપાખ્યાનો તેમાં સમાવવામાં આવ્યા છે હિન્દુ-ધર્મસાહિત્યના પ્રાચીન સમી ભાગવદ્ગીતા પણ મહાભારતનો જ એક ભાગ છે. શ્રીકૃષ્ણનું વ્યક્તિત્વ સમગ્ર મહાભારતમાં આપણને નિરાળા પ્રકારનું લાગે છે. તેમના જીવનમાં પણ આપણને એક અતિ નિપુણ, અત્યંત વિદ્વાન એવા મહામાનવનાં દર્શન થયા વિના રહેતાં નથી યુધિષ્ઠિર સત્ય અને ધાર્મિકતાના પ્રતીકરૂપે, અર્જુન વીરત્વ અને જિજ્ઞાસાના પ્રતીકરૂપે તેમ જ ભીષ્મપિતામહ તેમની ટેકના પ્રતીકરૂપે આપણને અસર કરી જાય છે. અન્યાય, અસત્ય અને જીલ્લમનો પ્રતિકાર કરીને ન્યાય, સત્ય અને શાંતિ માટે લડવાની પ્રત્યેક મનુષ્યની ફરજ છે. સાચા અર્થમાં એ ધર્મયુદ્ધ છે એવો આદર્શ આ ગ્રંથે રજૂ કર્યો છે. માનવજીવનનાં વિવિધ પાસાઓનો સુંદર અભ્યાસ અહીં આપણને જણાય છે. ખરેખર, મહાભારત જેટલી વિસ્તૃત માહિતી અને અભ્યાસ આપણને જવદે જ અન્ય કોઈ રચનાથી સાંપડી શકે.

[૩] રામાયણ-મહાભારત અને હિન્દુધર્મ

આ સમય દરમિયાનનો ધર્મ હવે સામાન્ય જનસમુદાયનો ધર્મ બની ગયો. શૈવધર્મ અને વૈષ્ણવધર્મનાં ચિહ્નો પણ અહીં આપણને મળી રહે છે. આ કાળનું પ્રધાન લક્ષણ એ છે કે, બ્રાહ્મણધર્મ હવે પછાતો જાય છે. યોગ, સમાધિ અને ચમત્કારોને હવે વધુ સ્થાન મળે છે. ધર્મ અથવા તો ફરજ હવે ઇશ્વરનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરે છે. દરેકે દરેક જ્ઞાતિ અને વર્ણના આદર્શો રજૂ કરવામાં આવે છે. અનેક પ્રાચીન વિધિઓ અને વહેમોને હવે નવું સ્વરૂપ આપવામાં આવે છે. શાપ અને આશીર્વાદ છૂટથી આપવા તથા લેવામાં આવે છે. મનુષ્યસહ હવે કોઈ જૂતકાળની બીના બની ગઈ છે અને તેની નિંદા કરવામાં આવે છે. શ્રુત શરીરને ઘાટવામાં આવતું, જો કે બાળવાની ક્રિયા પણ પ્રચલિત હતી. ધર્મની દૃષ્ટિએ માંસાહારનો નિષેધ હતો છતાં સામાન્ય રૂપમાં તે પ્રચલિત હતો. તપને ખાસ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું. તારાઓને પુષ્પશાળી શ્રુતાત્માઓ માનવામાં આવ્યા. અનેક જાતના દેવો અને દેવદૂતો તથા જૂતપ્રેત, વગેરેની માન્યતા પણ અસ્તિત્વમાં આવી. મોટા મોટા સ્થાને હવે નાની વિધિઓ કરવાની પ્રથા અસ્તિત્વમાં આવી. પવિત્ર સ્થાનોની યાત્રા અને નદીકિનારા પરના જીવનને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું. ગંગા, જમના જેવી નદીઓનાં પાણી પવિત્ર ગણાવા લાગ્યાં. પશ્ચાત્તાપને મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું. અનેક જાતના નવા મંત્રો અસ્તિત્વમાં આવ્યા અને તેમણે પ્રજાજીવન પર જીંડી અસરો કરી નૈતિકતા પર હાર ચૂકવામાં આવ્યાં. સત્ય, આત્મસંયમ, તપ અને અહિંસાને જીવનમાં ઉતારવા લાયક ગુણો તરીકે ગણવામાં આવ્યા. આથી જ હોપક્રિન્સ (Hoplkins) નામનો વિદ્વાન કહે છે : “મહાકાવ્યોમાંના ધર્મ અનેક વસ્તુઓને સ્પર્શતો હોવા છતાં તેનો પ્રધાન સૂર એક જ છે” પરંતુ આ મહાભારતના અંધમાનું સર્વોત્તમ તત્ત્વ તો ગીતામાં જ સમાયેલું છે.

[૪] ભગવદ્ગીતા અને હિન્દુધર્મ

મહાભારતના બીજાપર્વના લાગરૂપે અસ્તિત્વ ધરાવતી ભગવદ્ગીતા સંસ્કૃતમાં લખવામાં આવેલી સર્વશ્રેષ્ઠ અને સૌથી વધુ લોકપ્રિય ધાર્મિક કવિતા છે. એ એક એવી પુસ્તિકા છે કે જેમાંથી એક સાથે આપણને દ્વિલક્ષ્મી, ધર્મ અને નીતિશાસ્ત્રનું જ્ઞાન મળી રહે છે. જો કોઈ પણ અંધનું તેની માનવમન પર થયેલી અસરોની દૃષ્ટિએ મૂલ્યાંકન કરવાનું હોય તો ગીતા એ કદાચ સૌથી વધુ અસરકારક ગ્રંથ છે. સુકિત માટેનો તેનો સંદેશ અહીં જ

સરળ છે. યજ્ઞો દ્વારા માત્ર ધનિકો જ દેવાને ખરીદી શકે અને માત્ર સક્રિય તથા સંસ્કારી માણસો જ જ્ઞાન દ્વારા અંતિમ સત્યને સમજી શકે, જ્યારે ગીતાનો માર્ગ સર્વને મુખ્યારક છે આ માર્ગ છે ભક્તિનો, ઈશ્વરની આરાધનાનો. ગીતાના સંબંધમાં જર્મન વિદ્વાન વિલિયમ વોન હમબોલ્ટ કહે છે :

“It is the most beautiful, perhaps the only true philosophical song existing in any known tongue”

ગીતાની રચના કેવા સંજોગોમાં થઈ તે એક ખાસ મહત્ત્વની વસ્તુ છે. મહાભારતના યુદ્ધ વખતે અર્જુન બંને બાજુએ મૂકાઈ ગયો હતો. એક બાજુ તેને પોતાના જ મિત્રો, ગુરુ અને સર્ગાઓનો સંહાર કરવાનો હતો, જ્યારે બીજી તરફ અન્યાય સહન કરીને દુષ્ટોને ઉત્તેજન આપવાનું હતું આવી પરિસ્થિતિમાં શું કરવું તેની તેને સમજ પડતી નથી ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ તેને ગીતા દ્વારા મધ્યમ માર્ગ શોધી આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે આમ, ગીતા એટલે એક મનુષ્ય અને મનુષ્યસ્વરૂપમાં રહેલા ઈશ્વર વચ્ચેનો સંવાદ. એટલું તો સ્પષ્ટ જ છે કે ગીતામાં રહેલું તત્ત્વજ્ઞાન અને તેમાં નિર્દેશ કરવામાં આવેલો ધર્મ સરળ છતાં ઉચ્ચ અને આદર્શવાદી છે આજ મુઘી પણ અનેક મહાપુરુષોએ તેમાંથી પ્રેરણા મેળવી છે, અને અત્યારે પણ કોઈ હિન્દુને માટે ગીતા એ પવિત્ર અને પૂજનીય ગ્રંથ છે. ગીતાના કર્તા વિષે એમ કહી શકાય કે તે એક સંસ્કારી પુરુષ જણાય છે. તે વિવેચક નથી કોઈની પણ ટીકા કરતો નથી હૃદયથી તે નિખાલસ છે. તે કોઈ ધાર્મિક ઝુંબેશ જગાવતો નથી. કોઈ નવા પંથની સ્થાપના કરતો નથી પરંતુ તે જમાનામાં પ્રચલિત વિવિધ વિચારસરણીઓનો સમન્વય કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. ગીતામાં ભક્તિની તીવ્ર લાગણી રહેલી છે અને આધ્યાત્મિક ભાવનાની મધુરતા રહેલી છે. ગીતામાં મુખ્ય વિચાર અને આદર્શ તે ઉપનિષદોનો જ છે માત્ર ધાર્મિક બાબતોને અહીં વિશેષ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે ગીતાના કર્તાને એ હકીકતની પ્રતીતિ થઈ ચૂકી હતી કે, માણસને માત્ર તર્ક અને ફિલસૂફીથી સંતોષી શકાતો નથી. આથી ઉપનિષદોના મૂળ તત્ત્વને પાયારૂપે સ્વીકારીને તેમાંનું ધાર્મિક તત્ત્વ બહાર કાઢીને તેને લોકપ્રિય ધાર્મિક કથાઓ સાથે જોડીને લોકહૃદયમાં સ્થાન આપવાનો પ્રયત્ન તેણે કર્યો.

ગીતાનો ઉપદેશ : ગીતાના સમગ્ર દરમિયાન અંતિમ તત્ત્વ અને માનવના જીવિ વિષે અનેક મતો પ્રવર્તતા હતા. ગીતા આવા અનેક મતોના

સમન્વય દ્વારા એક નવી જ અને વિશિષ્ટ પ્રકારની વિચારણા ઊભી કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. ઉપનિષદોના જ આદર્શને મહાભારતના સમયમાં ઉત્પન્ન થયેલી નવી પરિસ્થિતિમાં રજૂ કરવાનો ગીતા પ્રયત્ન કરે છે. ગીતાનું મુખ્ય ધ્યેય જીવનની મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓનો ઉકેલ કરવાનું અને સાચા નૈતિક જીવન ઉપર ભાર મૂકવાનું છે. આ અર્થમાં ગીતા એક નીતિશાસ્ત્ર બની રહે છે.

અંતિમ તત્ત્વ : અંતિમ તત્ત્વને પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન અહીં પણ બે જુદી જુદી રીતે કરવામાં આવ્યો છે : આંતરિક (આત્મા) અને બાહ્ય (બ્રહ્મ)નું પૃથક્કરણ કરીને. માનવી હંમેશાં પોતે જે સ્થિતિમાં હોય છે તેનાથી અસંતુષ્ટ હોય છે અને કાંઈ વિવિધતાની આશા રાખે છે. ઉપનિષદની માફક જ અહીં પણ ‘આત્મા અને બ્રહ્મ’ના બે સિદ્ધાંતો રચીકારવામાં આવ્યા છે. પ્રેમ, શ્રદ્ધા, પ્રાર્થના અને ભક્તિને ઉમેરીને ઉપનિષદોમાંના તત્ત્વજ્ઞાનપૂર્ણ આદર્શોને ગીતામાં ધર્મનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. અથવા તો આ સિદ્ધાંતોને જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. વિશ્વના અન્ય ફેરફારોની સરખામણીમાં પ્રકૃતિ સ્થાયી હોય છે, છતાં તે અંતિમ સત્ય તો નથી જ; કારણ કે તેને મહાન શક્તિ પર આધાર રાખવો પડે છે. આ સર્વોચ્ચ શક્તિ એ જ સાચું અમરતત્ત્વ છે, અનંતત્વ રહેઠાણ છે. વિશ્વની સર્વ વસ્તુઓ કોઈક ધ્યેય તરફ જવા મથી રહી હોય છે અને તે જ બતાવે છે કે તેઓમાં શાશ્વતતા નથી. ક્ષણભંગુરતા એ પૃથ્વી પરની સર્વ વસ્તુઓનું પ્રતીક છે. જે શાશ્વત છે, જેનામાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી તે બ્રહ્મ છે. ગીતા માને છે કે પ્રત્યેક માનવીમાં, પ્રત્યેક જીવંત વસ્તુમાં આ અનંત શક્તિનો થકકાર રહેલો છે ઉપનિષદોની માફક જ ગીતા પણ કહે છે કે, માનવશરીરની અને ઇન્દ્રિયોની ભીતરમાં ‘આત્મા’ રહેલો છે અને તેવી જ રીતે વિશ્વની વિવિધ વસ્તુઓની પાછળ સનાતન એવું ‘બ્રહ્મતત્ત્વ’ રહેલું છે બન્ને એક જ છે, કારણ કે બન્નેની પ્રકૃતિ સમાન છે. સર્વોચ્ચ તત્ત્વની બે અવસ્થાઓ ગીતામાં બતાવવામાં આવી છે : પરા અને અપરા. પરા એટલે વિશ્વમાં રહેલી સર્વ ચેતન વસ્તુઓ, બ્યારે અપરા એટલે વિશ્વની અચેતન વસ્તુઓ. બન્ને સાથે મળતાં જ સમગ્ર વિશ્વ સર્ગાય છે. આ સર્વોચ્ચ તત્ત્વ માનવ અને પ્રકૃતિ બન્નેમાં સમાયેલું હોવા છતાં બન્ને કરતાં મહાન છે. વિશ્વની તમામ વસ્તુઓ તેનામાં સમાયેલી છે. ગીતાના કૃષ્ણને આ સર્વોચ્ચ શક્તિ કે તેના એક ભાગ સાથે સરખાવવામાં આવ્યા

છે એ એક વિવાદસ્પદ પ્રશ્ન છે. પરંતુ ગીતાના કર્તાના મત પ્રમાણે કૃષ્ણ પુરુષોત્તમસ્વરૂપમાં જ જણાય છે; કારણ કે ગીતામાં જ શ્રીકૃષ્ણ કહે છે :

‘વિશ્વની સર્વ વસ્તુઓના મહાન અધિપતિ અને માનવસ્વરૂપમાં રહેલા એવા મને, મારી સર્વોચ્ચ પ્રકૃતિને ન જાણનાર મૂર્ખ જનો જુદા સ્વરૂપે નિહાળે છે.’

ઈશ્વર માનવસ્વરૂપે અવતાર લે છે એવી માન્યતા ગીતામાં રજૂ કરવામાં આવી છે. આ અવતારની માન્યતા માનવજાતને નવો જ આધ્યાત્મિક સંદેશ આપે છે. વિશ્વના પાપ, અનિષ્ટો, મૃત્યુ અને વિનાશની સામે આ પ્રત્યેક અવતાર જેહાદ ચલાવે છે. ગીતામાં જ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે,

‘જ્યારે જ્યારે પણ ધર્મનું પતન થતું જણાય છે અને અસત્ય અને અધર્મની ચક્રાંતી થતી જણાય છે, ત્યારે હું મારી જાતને ઉત્પન્ન કરું છું. યુગે યુગે આ પ્રમાણે સત્યની રક્ષા કાળે અને આતતાયી-ઓના વિનાશ માટે તેમ જ ન્યાયની સ્થાપના કરવા હું અવતાર ધારણ કરું છું.’

આમ છતાં, અવતારનો સામાન્ય અર્થ એવો જ કરી શકાય કે અવતાર એટલે કોઈ નિશ્ચિત કાર્ય માટે વિશ્વ પર પ્રગટ થતું ઈશ્વર અથવા તો સર્વોચ્ચનું મર્યાદિત સ્વરૂપ. પરંતુ આ મર્યાદિત સ્વરૂપમાં પણ જ્ઞાનની સંપૂર્ણતા તે ધરાવે છે.

માનવી : આ વિશ્વમાં જન્મ એ જ અપૂર્ણતાની નિશાની છે. જ્યાં સુધી આખરી સત્યનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી જન્મમરણનું આ વર્તુળ રહેવાનું જ. માનવજીવન આવી પૂર્ણતા મેળવવા માટેનું એક સાધન છે. માનવનો પ્રત્યેક જન્મ પૂર્ણતા તરફ પહોંચવાની તકો તેને માટે ભળી કરે છે. જ્યાં સુધી તે ખોય પર ન પહોંચાય ત્યાં સુધી પુનર્જન્મ અનિવાર્ય છે. આ અનંત અને અગાધ રસ્તા પર પ્રત્યેક મૃત્યુએ થોડીક ક્ષણો માટેનો વિરામ છે. ફરી પાછી કૂચ આરંભવાની જ હોય છે.

જ્ઞાનમાર્ગ : ગીતા બે પ્રકારના જ્ઞાન વિષે કહે છે. એક તો શુદ્ધિ-પૂર્વક પ્રાપ્ત કરેલું જ્ઞાન અને બીજું દિવ્ય પ્રેરણાથી પ્રાપ્ત કરેલું જ્ઞાન. આપણી શુદ્ધિથી આપણને માત્ર બાહ્ય રીતે દક્ષમાન હોય અથવા તો આપણી પંચેન્દ્રિયો દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ શકે એવા જ્ઞાનનો જ ખ્યાલ આવી શકે. સર્વ વસ્તુઓની ભીતરમાં રહેલી ચૂળ વસ્તુનાં દર્શન આપણને આપણી

શુદ્ધિ કરાવી શકે નહીં. તેને માટે શુદ્ધિ કરતાં દિવ્ય પ્રેરણા (Intuition) જરૂરી છે. અતિમ સત્યને પામવું હોય, સમજવું હોય તો શુદ્ધિની આસ-પાસ વીંટળાઈ વળેલાં અનેક પડળો દૂર કરવાં પડે. અનુન પોતાની નમ્ર આખોથી સત્યને જોઈ શકતો નથી, અને માટે જ દૈવી આધ્યાત્મિક દષ્ટિ માગે છે. અતિમ તત્ત્વને આપણી દષ્ટિથી દૂર રાખવામાં માત્ર આપણી શુદ્ધિનો વાંક નથી, પરંતુ આપણામાં રહેલી સ્વાર્થવૃત્તિ જ મહદ્ અંશે તેને માટે જવાબદાર છે. અનુનમાં શુદ્ધિની ખામી ન હતી પરંતુ આધ્યાત્મિકતાનો અભાવ હતો. આ માટે આત્માને શરીર અને ઇન્દ્રિયોની અશુદ્ધિથી દૂર કરી દિવ્યદષ્ટિ ફેળવવી જોઈએ, કે જે પ્રત્યેક વસ્તુ તરફ નવા જ દષ્ટિકોણથી જુએ છે. સત્ય વિષે જાણવું એટલે આપણા આત્માને અતિમ તત્ત્વ સુધી લઈ જવો અને પછી આ સર્વોચ્ચની જ આરાધના કરવી. ગીતાના મત પ્રમાણે સાચું જ્ઞાન આપણને એકતરફી દષ્ટિકોણથી, સંકુચિત મનોદષ્ટિથી મુક્ત કરીને વિશાળ અને વ્યાપક સત્ય તરફ લઈ જાય છે. ત્યાં આપણને માનવ માનવ વચ્ચે ભિન્નતા વરતાતી નથી. સર્વ માનવોમાં એ જ અનંત શક્તિનો સંચાર જણાય છે અને જ્યારે આ સત્યની પ્રતીતિ થાય ત્યારે ઇન્દ્રિયો અને શરીર જન્મેના સાંત્રાન્યનો અંત આવી જાય અને સર્વોચ્ચ શક્તિ જ પોતાનું સાંત્રાન્ય ફેલાવે. આ જ્ઞાનમાર્ગ સર્વથી ઉત્તમ છે પરંતુ તેનું પાલન કરવું પણ એટલું જ કઠિન છે. એટલે તે ફક્ત ઉચ્ચ કક્ષાના માનવીઓ માટે જ છે.

ભક્તિમાર્ગ : ભક્તિ એટલે જ્ઞાન કે કર્મથી જુદી રીતે ઊર્મિ અથવા તો ભાવના દ્વારા અતિમ તત્ત્વને પામવાનો પ્રયત્ન. ભક્તિનો આ માર્ગ નિર્બળ અને પતિત, અભણ અને અજ્ઞાની સર્વને માટે ખુલ્લો છે. સૌથી સરળ માર્ગ પણ કદાચ આ જ છે. ગીતાની ભક્તિમાર્ગની ભાવના પર ઉપનિષદોની ઉપાસનાની માન્યતા અને ભાગવતની ભક્તિની વિચારસરણીની અસર થયેલ છે. ગીતા એમ માને છે કે, જે માનવી પોતાનું સર્વસ્વ ઇશ્વરને સમર્પણ કરીને તેની યાચના કરે છે, તેને માટે ઇશ્વરના મહેલના દરવાજા હંમેશાં ખુલ્લા જ હોય છે. ગીતાના મત પ્રમાણે ભક્તિ એટલે ઇશ્વરમાં શ્રદ્ધા, તેની પ્રત્યે પ્રેમ રાખવો, તેને સર્વસ્વ સમર્પણ કરી દેવું અને આખરે તેનામાં જ વિલીન થઈ જવું. ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ કહે છે :

‘ખરાબ વર્તનવાળો માણસ પણ જો મારી તરફ સાચા દિલથી અને સંપૂર્ણ પ્રેમથી વગેરે તો તેને સંત માનવો.’

ગીતા કહે છે કે અંતિમ તત્ત્વ એક જ છે અને તેના કોઈ પણ સ્વરૂપ દ્વારા તેને પહોંચી શકાય. સાચી ભક્તિને માટે શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ અતિશય જરૂરી વસ્તુઓ છે. જ્યાં સુધી ભક્તને અંતિમ તત્ત્વનાં દર્શન ન મળે ત્યાં સુધી તેણે અંતિમ તત્ત્વને વિશ્વાસથી માની લેવું જ પડે છે. પૂજન અથવા પ્રાર્થના જ્યારે સાચા ભક્તિભાવ સહિત કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે હૃદયને વિશુદ્ધ કરે છે, મનને વધુ હિંચતર ભૂમિકા માટે તૈયાર કરે છે. સાચી મુક્તિ સંપૂર્ણ અને સર્વોચ્ચની આરાધનાથી જ મળી શકે. સર્વોચ્ચની ભક્તિ કરનાર જ અનંત મુક્તિ મેળવી શકે છે ભક્તિ અનેક સ્વરૂપે અર્પ શકે છે. તેમાં ઈશ્વરની શક્તિઓ, કહાપણ, વગેરે વિષે ચિંતન, શ્રદ્ધાળુ દ્વિધથી તેને સતત સંભારવો, ખીજી વ્યક્તિઓ સાથે ઈશ્વરના ગુણો વિશે ચર્ચાઓ કરવી, તેનાં ગુણગાન ગાવાં અને સર્વ કૃત્યો તેની સેવાસ્વરૂપે જ કરવાં, વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. જ્યાં સુધી વિવિધ વસ્તુઓ પ્રત્યે આપણી દષ્ટિ ન બદલાય, ભૌતિક સુખો તરફથી આપણું મન દૂર ન જાય, ત્યાં સુધી શુદ્ધ ભક્તિ સંભવી શકે નહીં. આ માટે ઘણી વખત યોગનો પણ સહારો લેવામાં આવે છે.

ગીતાના મત પ્રમાણે ઈશ્વરને પોતાના સર્વ ભક્તો પ્રિય હોય છે, પરંતુ તેમાં પણ જે ભુક્તિપૂર્વક ઈશ્વરને શોધવાનો પ્રયત્ન કરે છે તે સર્વથી વધુ પ્રિય હોય છે. છતાં ગીતા આદર્શ માનવી તો તેને જ કહે છે કે,

‘જેનામાં જ્ઞાન દ્વારા પ્રેમ ઉત્પન્ન થયો હોય અને તે પ્રેમ દ્વારા જેનામાં આનંદગતની સેવા કરવાની તીવ્ર ભાવના ઉત્પન્ન થાય અને જીવન પર્યાંત જે તે માટે સહન કરે. વિષ્ણુપુરાણના મત પ્રમાણે, જેઓ પોતાની સર્વ પ્રવૃત્તિઓ છોડીને માત્ર કૃષ્ણનામનું રટણ જ કર્યાં કરે છે, તેઓ ઈશ્વરના દુશ્મનો છે. ભગવાન પણ દુનિયામાં સત્ય દેશાવવાના આશયથી જ જન્મ લે છે. પ્રવૃત્તિ, નિષ્કામ સેવા અને કર્મ તદ્દન જરૂરી છે.’

કર્મમાર્ગ : સર્વોચ્ચને પ્રાપ્ત કરવા માટે દૈવી તત્ત્વની સાચા દ્વિધ-પૂર્વકની સેવા પણ એટલી જ અગત્યની છે. કર્મમાર્ગ એક એવો રસ્તો છે કે જે દ્વારા સેવા કરવાની વૃત્તિ ધરાવતો અતુલ્ય ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરી શકે. ગીતા આપણને કાર્યના કૃષ્ણ પ્રત્યે એક પ્રકારની અનાસક્તિ કેળવવાનું કહે છે, પરંતુ સાથે એ પણ ઉમેરવામાં આવ્યું છે કે અજ્ઞાનતાપૂર્વક કોઈ વસ્તુના કૃષ્ણનો ત્યાગ કરવો તેમાં કોઈ મહત્તા નથી પરંતુ કાર્યની શરૂઆતથી જ

પૂર્ણ ખ્યાલપૂર્વક અને તેનાં પરિભાષોની પરવા કર્યા વિના તેના કળનો ત્યાગ કરવો તેમાં જ સાચી મહત્તા રહેલી છે. ‘હિન્દુ-વેદ-ધર્મ’માં આચાર્યશ્રી ધ્રુવ ગીતાના આ કર્મમાર્ગની સમીક્ષા કરતાં લખે છે :

‘કર્મ કરતી વખતે આ કર્મ હું કરું છું અને તેતું ફળ મને હો’ એવી અહંકર્તૃત્વની બુદ્ધિ અને ફલાભિસન્ધિ ન જોઈએ. કર્તાકારયિતા પ્રભુ છે એમ સમજવું. સિદ્ધિ-અસિદ્ધિ, જય-પરાજયની દરકાર ન કરવી અને ફલમાત્ર પ્રભુને સમર્પી દેવાં એ જ ખરો સંન્યાસ છે. આ રીતે કર્મસંન્યાસ અને ‘કર્મયોગ’ વચ્ચેનો ભેદ વિલય પામી જાય છે. કર્મસંન્યાસ એટલે કર્મ ત્યજી દેવાં અને કર્મયોગ એટલે ઉપર કલા મુજબનું સાંખ્યજ્ઞાન કર્મને લાગુ પાડવું. આત્મદૃષ્ટિએ ઉલ્લસ એક જ છે.’

ગીતા આપણને આપણા જીવનનાં સામાન્ય કર્તવ્યોનો ત્યાગ કરી દેવાતું કહેતી નથી, પરંતુ તેમાં રહેલી સ્વાર્થવૃત્તિઓને દાખી દેવાતું કહે છે. આ પ્રમાણે ગીતા આપણને નિવૃત્તિમાં પ્રવૃત્તિનો સાચો સિદ્ધાંત શીખવે છે. આ પ્રમાણે નિષ્કામ કાર્ય કરવાથી માનવીની દરેક લાગણીઓનું જીર્ણમન થાય છે અથવા તો માનવ-આત્માની વિશુદ્ધિ થાય છે. ભક્તિયોગ તથા જ્ઞાનયોગ માટે તે અત્યંત જરૂરી છે. ખીજી તરફ આ ભાવના દ્વારા તે સમગ્ર માનવજાત અને તે દ્વારા તેમાં રહેલા ઈશ્વરની પણ આરાધના કરી શકે છે.

મોક્ષ : જ્ઞાન, ભક્તિ કે કર્મના કોઈ પણ માર્ગ દ્વારા આપણે એક જ ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવાતું હોય છે અને તે આપણા આત્માનું સર્વોચ્ચ સાથેનું તાદાત્મ્ય. જ્યારે પણ મન વિશુદ્ધ અને અને અહંભાવનો વિનાશ થાય ત્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ સર્વોચ્ચની સાથે એકતા સાધી શકે છે. સર્વોચ્ચ અનુભવ એટલે મુક્તિ. જ્ઞાન શબ્દને આ ‘સર્વોચ્ચ અનુભવ’ અને ‘તે તરફ દોરી જનાર રસ્તો’ એમ બન્ને અર્થમાં વાપરવામાં આવ્યો છે. આથી જ કેટલાક જ્ઞાનમાર્ગને વધુ મહત્ત્વ આપવા પ્રેરાય છે. પરંતુ તે ચોખ્ખું નથી. મોક્ષ એટલે સર્વોચ્ચની સાથે એકતા અનુભવવી તે. તેને મુક્તિ, આઠ્ઠી-સ્થિતિ, નૈપકર્મ્ય, નૈશુર્ય, ઇત્યાદિ અનેક નામોથી ઝાળખવામાં આવે છે. પુરુષોત્તમમાં સમાઈ જવું તે સૌથી ઉચ્ચ સ્થિતિ છે અને જે આ સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરે છે તેઓ પુનર્જન્મની ઘટમાળમાં ફસાતા નથી અને ઈશ્વરનો દરજ્જો પ્રાપ્ત કરે છે. ગીતાના મત પ્રમાણે જે મનુષ્યો મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે તેઓ

ધર્મરની મહાનતાના અંશો જરૂર પામી શકે છે. માનવીની અંતિમ કક્ષા વિષે ગીતામાં એ વિશેષી મતો રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. એક મત પ્રમાણે મુક્ત બનેલો આત્મા નિરાકાર બ્રહ્મમાં પોતાનું વ્યક્તિત્વ ખોઈ દે છે અને આ દુનિયાના ઝંઝાવાતોથી પર એવી સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરે છે; બ્યારે બીજા મત પ્રમાણે મનુષ્ય ધર્મર અથવા તો સર્વોચ્ચને પ્રાપ્ત કરે છે, જીવનની સામાન્ય ઘટનાઓમાંથી જીર્ણિમન પામીને આવા ધર્મરના સાન્નિધ્યમાં તે મુક્તિનો સાચો આનંદ માણે છે. મુક્ત બનેલો આત્મા સારી અને નરસી સર્વ વસ્તુઓથી પર બની જાય છે.

ગીતાનું નીતિશાસ્ત્ર : ગીતામાં સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્ એ ત્રણ ગુણો પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે અને ગીતા પોતાના અનેક સિદ્ધાંતોને આ ત્રણ ગુણોને ધ્યાનમાં રાખીને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ગીતા વર્ણાશ્રમધર્મને માન્ય રાખે છે અને મનુષ્યને તે પ્રમાણે વર્તવાનો આદેશ કરે છે. ગીતામાં ગૃહસ્થાશ્રમને ખાસ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે અને ગૃહસ્થધર્મને સૌથી ઉચ્ચ પ્રકારનો ગણવામાં આવે છે.

આમ, માનવી, વિશ્વ અને સર્વોચ્ચ શક્તિને સમજાવવાનો પ્રયત્ન ગીતામાં ઘણી સુંદર રીતે કરવામાં આવ્યો છે. સર્વોચ્ચ તત્ત્વને પ્રાપ્ત કરવા માટે વિવિધ માર્ગોનું સૂચન એ ગીતાની અનોખી મૌલિકતા જણાય છે. ગીતાએ હિન્દુધર્મને એટલા તો વ્યવસ્થિત સ્વરૂપમાં અને એટલા વ્યાપક દૃષ્ટિકોણથી રજૂ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે કે તેની પહેલાંની સર્વ વિચાર-સરણીઓ ગીતામાં સમાઈ જાય છે અને ત્યાર પછીની સર્વ વિચારસરણીઓએ ગીતાને પાયાસ્વરૂપે સ્વીકારીને જ આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આથી જ ‘હિન્દુ-વેદ-ધર્મ’માં આચાર્યશ્રી ધ્રુવ કહે છે કે,

‘ગીતા એ મહાભારતના મહાબંડારમાં રહેલું એક અમૂલ્ય રત્ન છે. જગતના ધાર્મિક સાહિત્યમાં તેની ખરોખરી કદી શકે તેવો એક પશ્ચ અન્ય નથી એમ હિન્દુઓ અભિમાન રાખે તો તેમાં કશું જ આશ્ચર્ય જોવું નથી’

અંતમાં, ગીતાના ઉપદેશનો સાર આપતાં આચાર્યશ્રી ધ્રુવ આ પ્રમાણે કહે છે :

(૧) મનુષ્યની સ્થિતિ પ્રમાણે ધર્મરે એનાં જે જે કર્તવ્યો દરાખ્યાં હોય તે હંમેશાં કર્યા કરવાં.

(૨) તેમાં કળની ઇચ્છા રાખવી નહીં.

વિ. ધ. પ

(૩) ક્ષણ પ્રભુને સમર્પી દેવા અર્થાત્ જે કર્મ, કરવાં તે પ્રભુપ્રીતિ અર્થે જ કરવાં; અને

(૪) નિત્યનિરંતર પ્રભુને જ શરણે રહેવું.

[૫] હિંદુધર્મના પંચબ્રાણ

હિન્દુધર્મને લોકપ્રિય સ્વરૂપ આપતી અને છતાં આધ્યાત્મિક રીતે હિન્દુધર્મને વધુ ઉન્નત બનાવતી પાંચ માન્યતાઓમાં પંચમહાયજ્ઞ, સંસ્કારો, વર્ણાશ્રમવ્યવસ્થા, કર્મ અને પુનર્જન્મની માન્યતા, અને ચાર પુરુષાર્થોના સમાવેશ થાય છે. આ પાંચેય બાબતો કોઈ પણ શ્રદ્ધાળુ હિંદુના સમગ્ર જીવનને આવરી લે છે. તેના જીવનને ધકેલારી આ બાબતો છે અને જીવનની પ્રત્યેક પળે માનવ તેમના વિના ચલાવી શકતો નથી. હિંદુધર્મ પણ તેમના વિના પાંગળો બની જાય અને આથી જ આટલું બહુ મહત્ત્વ હિન્દુધર્મમાં તેમને આપવામાં આવે છે.

(અ) પંચમહાયજ્ઞો :

હિંદુધર્મ પાંચ પ્રકારના મહાયજ્ઞોમાં માને છે : દેવયજ્ઞ, જૂતયજ્ઞ, પિતૃયજ્ઞ, બ્રહ્મયજ્ઞ અને મનુષ્યયજ્ઞ. દેવયજ્ઞ એટલે પરમાત્માની વિવિધ શક્તિઓના પ્રતીકરૂપ વિવિધ દેવોની આરાધના અથવા સ્તુતિ કરવી તે મનુષ્ય સિવાય અન્ય બ્રાણ્યો પ્રત્યે પણ દયા અને હૃદયદર્દી રાખી તેમનું જતન કરવાનો પ્રયત્ન કરવો અથવા યથાશક્તિ તેમને અન્નજળ આપવું, ધૃત્યાદિ. દા. ત., ગાય, કૃતરાં, વગેરે બ્રાણ્યોને ખોરાક આપવો તેનું નામ જૂતયજ્ઞ. પિતૃયજ્ઞ એટલે મૃત્યુ પામેલાં માતાપિતાને યાદ કરી, તેમના પ્રત્યેની ભક્તિ અને સદ્ભાવના વ્યક્ત કરવી, કુળના માર્ગે ચાલવું અને નિયત કરેલા દિવસે યોગ્ય તર્પણવિધિ કરવી. બ્રહ્મયજ્ઞનો અર્થ એવો કરવામાં આવે છે કે ઋષિમુનિઓએ રચેલા ધાર્મિક સાહિત્યનું પ્રતિદિન અધ્યયન કરવું, તેમાં બતાવેલા માર્ગે ચાલવું અને આ રીતે શુદ્ધિને કસાયેલી રાખવી તેમાં જ ગુરુનું સાચું તર્પણ છે. જ્યારે મનુષ્યયજ્ઞ એટલે માનવમાત્ર તરફ પ્રેમ અને દયાની લાગણી રાખી આગળે આવી ચઢેલા જાણીતા કે અજાણ્યા કોઈ પણ અતિથિનું યથાયોગ્ય સ્વાગત કરવું. ગૃહસ્થીને માથે આ એક ફરજ રહેલી છે કે અન્ય માનવીઓને આ પ્રમાણે સંતોષ આપ્યા બાદ જ ભોજન લેવાનો અધિકાર છે.

આ કર્તવ્યો સાદાં હોવા છતાં જીવનમાં ધણી જ મહત્ત્વનાં છે. પ્રત્યેક સ્ત્રીપુરુષની એ પવિત્ર ફરજ બની રહે છે કે સાચી નિશ્ચૂર્વક

- (૬) નિષ્ક્રમણ બહાર નીકળવું.
(ચોથે મહિને બાળકને બહાર લાવી સૂર્ય-
દર્શન કરાવવું.)
- (૭) અન્નપ્રાશન અન્નભોજન (છઠ્ઠે મહિને બાળકને સૌ
પ્રથમ મધ, ઘી અને ભાત આપી ખોરાકની
શરૂઆત કરવી.)
- (૮) ઔલ ત્રીજે વર્ષે વાળ ઉતરાવવા (ગુચ્છા રાખીને).
- (૯) ગોદાન સંપૂર્ણ રીતે બધા વાળ ઉતરાવવા.
- (૧૦) ઉપનયન યજ્ઞોપવીત આપીને બાળકને ગુરુને ત્યાં
વિદ્યાપ્રાપ્તિ માટે મોકલવો.
- (૧૧) સમાવર્તન અભ્યાસસમાપ્તિ બાદ ઘેર પાછા આવવું
અને તે સમયે કરવામાં આવતો સંસ્કાર.
- (૧૨) વિવાહ પરણવું, લગ્નનો સંસ્કાર.

સંસ્કારોની આ યાદીમાં કેટલીક વખત ગોદાનને બદલે ‘કેશાન્ત’ કે
‘કર્ણવેધ’ (કાન વીંધવા) એવું નામ પણ મૂકવામાં આવે છે આ ઉપરાંત,
‘અન્ત્યેષ્ઠિ’ અથવા તો મરણસમયનો સંસ્કાર એ પણ અગત્યનો સંસ્કાર
ગણવામાં આવ્યો છે.

આ સર્વ સંસ્કારો આધુનિક હિંદુસમાજમાં આપણને સ્પષ્ટ સ્વરૂપમાં
જોવા મળતા નથી, પરંતુ તેમાંના કેટલાક સંસ્કારો આછાપાતળા સ્વરૂપે
હજી જળવાઈ રહ્યા છે, જ્યારે ‘ઉપનયન’ અને ‘વિવાહ’ જેવા
સંસ્કારો ખૂબ જ મહત્ત્વ ધરાવતા સંસ્કારો તરીકે હજી પ્રચલિત છે.
વિશ્વહરમાં અને લગભગ પ્રત્યેક સમાજમાં એક થા બીજા સ્વરૂપમાં આ એ
સંસ્કારો પળાતા હોય છે. તેમના વિશે થોડીક વિસ્તૃત માહિતી અસ્થાને
નીહી જ ગણાય.

ઉપનયન : શ્રી. એ. ખી. પંડિના મત પ્રમાણે આ સંસ્કારથી
માનવજીવનના એક ધણા જ અગત્યના તબક્કાની શરૂઆત થાય છે, જેમાં
તે ભાવિ જીવનને માટે ભાથું બાંધે છે.^૧ તેનો અર્થ થાય છે ગુરુ પાસે લઈ
જવું અથવા તો ગુરુએ વિદ્યાર્થીને પોતાની પાસે લેવો. મનુષ્યના જ્ઞાન અને
ચારિત્ર્યનો પાયો આ સંસ્કાર વડે દેખાય છે. આથી જ આ સંસ્કારને
‘દ્વિજત્વ’ના નામથી પણ જાળખવામાં આવે છે યાને કે આ સંસ્કાર

૧. ‘Hindu Samskaras’ by Shri A. B. Pandye.

દ્વારા જ મનુષ્ય ખીજો જન્મ ધારણ કરે છે અને સાચા અર્થમાં મનુષ્ય અને છે. સંસ્કૃતનું 'પેશુ' સુભાષિત એને માટે યથાચોગ્ય જ છે—જન્મના જાયતે શ્લોક: સંસ્કારાન્ દ્વિજ યચ્યતે ।

લક્ષ્મ : ગીતાએ સ્પષ્ટ રીતે એ મંતવ્ય રજૂ કર્યું છે કે, ગૃહસ્થાશ્રમ જ સર્વ આશ્રમોના પાયારૂપ છે અને સર્વ આશ્રમોને તેના પર આધાર રાખવો પડે છે. જીવનના આ અતિ મહત્ત્વના પ્રસંગોને સાચી મહત્તા અને પવિત્રતા આપવા 'લક્ષ્મ' જેવો મહત્ત્વનો સંસ્કાર હોય તે સર્વાંશે ઇન્દ્રિય જ છે હિંદુધર્મની સામે એ એક સતત આદર્શ હતો કે લક્ષ્મ એ માત્ર મોળમળહ માટે અથવા તો સંતાનપ્રાપ્તિ માટેનું સાધન નથી પરંતુ એ આત્માઓનું વ્યક્તિગત અને સમષ્ટિનો મોક્ષ સાધવા માટેનું સુભગ જોડાણ છે. લક્ષ્મના આ સંસ્કાર દરમિયાન વર-વધૂને ભાવિ જીવનને લગતી અનેક બાબતોમાં દિશાસૂચન કરવામાં આવતું. બન્નેને એકબીજા પ્રત્યે વફાદારી બતાવવાનો આદેશ કરવામાં આવતો અને એકબીજાને અનુકૂળ થઈને જીવન વ્યતીત કરવાની અનેક સૂચનાઓ આપવામાં આવતી. સાચા અર્થમાં લક્ષ્મ એ એક એવો સંસ્કાર છે કે જે દ્વારા દંપતીને જીવનના ઉચ્ચ નૈતિક મૂલ્યો માટેની યોગ્ય દોરવણી આપવામાં આવે છે.

(ક) વણીશ્રમવ્યવસ્થા

વણીશ્રમવ્યવસ્થા એ પ્રાચીન સમયમાં હિંદુધર્મે રજૂ કરેલી એક અતિ મહત્ત્વની અને અનોખી વસ્તુ છે કેાઈ પણ સમાજમાં વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેના તફાવતો એક યા બીજા પ્રકારનું સ્વરૂપ લે છે જ અને ભારતમાં આ વિભાગો વ્યવસાયની વિભિન્નતામાંથી ઊભા થયા તે એક નોંધપાત્ર વસ્તુ છે. આચાર્યશ્રી કુવના શબ્દોમાં—

‘દરેક જનસમાજ જેમ જેમ જંગલી દસામાંથી સુધરેલી દસામાં આવતો જાય અને સુધારામાં આગળ પગલાં ભરતો જાય, તેમ તેમ એના ધંધાઓના તરેહમાં વધારો થતો જાય, પણ સાધારણ રીતે આ સર્વ ધંધાઓના ચાર વર્ગ પાડી હિંદુધર્મના શાસ્ત્રકારોએ સમાજના ચાર વર્ણુ બાંધ્યા છે : બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ર.’^૧

હિંદુ સમાજનું ચાર વિભિન્ન વિભાગોમાં વિભાજન થયું હોય તેનો અથમ ઉદ્દેશ્ય આપણને ‘પુરુષસૂક્ત’માંથી પ્રાપ્ત થાય છે. આ સંસ્થાના

૧ ‘ધર્મવર્ણન’ : આચાર્યશ્રી કુવ, પૃ. ૬૪

ઉદ્ભવનું ઐતિહાસિક મૂળ તપાસવું હોય તો એ હકીકત આપણે ન ભૂલવી જોઈએ કે આર્ય લોકો તેમણે જે પ્રજા પર વિજય મેળવ્યો હતો તેનાથી લોકોની દૃષ્ટિએ અને જાતિની દૃષ્ટિએ શુદ્ધ હતા. મૂળમાં તો સર્વ આર્યો એક જ જાતિના હતા, પછી કાલે તે ઋષિ હોય કે સૈનિક હોય, વ્યાપારી હોય કે ખેડૂત હોય; કોઈને વિશિષ્ટ પ્રકારનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો ન હતો. પરંતુ જીવનની વધતી જતી ગૂંચવણોએ આ આર્ય પ્રજામાં પણ વિભાગો ઊભા કર્યા. શ્રદ્ધાતમાં તો સમસ્ત આર્યગણ માટે ‘વૈશ્ય’ શબ્દ વપરાતો, પરંતુ જ્યારે યજ્ઞોતું મહત્ત્વ વધવા લાગ્યું અને જ્યારે અનેક જરૂરિયાતોને લીધે સમાજને વિવિધ વર્ગોમાં વહેંચવાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ, ત્યારે કેટલાંક કુટુંબો કે જેઓ જ્ઞાન, ડહાપણ, કાવ્યત્વશક્તિ અને કલ્પના-શક્તિ ધરાવતા હતાં, તેઓ જનસમુદાયના પ્રતિનિધિઓ બન્યા અને ‘પુરોહિત’ માને કે ‘આગળ રહેનાર’ એવા ધિરુદ્ધથી જોળખાવા લાગ્યા. આર્ય પ્રજાની સંસ્કૃતિ અને પ્રજાલિકાગત સંસ્કારોનું જતન કરવાની જવાબદારી તેમને શિરે હોઈને આ વર્ગને જીવન માટેની લડતમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી. ચિંતન અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે તેમને પૂરતી કુરસદ આપવામાં આવી હો. રાધાકૃષ્ણનના શબ્દોમાં—

‘આદિજ્ઞો એ નિયત થઈ ચૂકેલા સિદ્ધાંતોને ટેકા આપવા વરી ચૂકેલી જાતિ નથી પરંતુ પ્રજાના જીવનને વધુ ઊર્ધ્વગામી બનાવવાની જવાબદારી જેને સોંપવામાં આવી છે તેવી ઔદિક ઉમરાવશાહી છે”’

આ આદિજ્ઞોને આશ્રય આપનાર અને સમસ્ત પ્રજાનું રક્ષણ કરનાર વર્ગ ક્ષત્રિયોને નામે પ્રસિદ્ધિ પામ્યો. ક્ષત્રિય શબ્દ ‘ક્ષાત્ર’ શબ્દ પરથી ઉદ્ભવ પામ્યો છે, જેનો અર્થ છે ‘રાજ્ય કરવું’ અથવા તો ‘સત્તા ભોગવવી.’ રાજ્યો અને રાજકુમારો આ નામથી જોળખાવા લાગ્યા. બાકીના સર્વ ‘વૈશ્ય’ના નામથી જોળખાયા. આમ વ્યવસાયના પાયા પર ઊંટું થયેલું આ વિભાજન દૂંક સમયમાં જ વંશપરંપરાનું બની ગયું. ઋગ્વેદના સમયમાં આ વર્ણવ્યવસ્થા તદ્દન પ્રવાહી હતી. કોઈ ચોક્કસ વર્ણ માટે જ ચોક્કસ પ્રકારનો વ્યવસાય હોય તેવું કોઈ જ ન હતું. આ ખાખતનું જ સમર્થન કરતાં ઋગ્વેદનો એક મંત્ર કહે છે :

‘હું કવિ છું, મારા પિતા ડોક્ટર છે, જ્યારે મારી માતા અનાજ ફળવાનું કામ કરે છે.”

પરંતુ આ સર્વમાં ધીમે ધીમે બ્રાહ્મણોની સત્તા જોર પકડતી જાય છે એ હકીકત છે; અને બ્રાહ્મણને રાજ કરતાં પણ ચડિયાતું સ્થાન આપવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે જેઓ વિદ્વતાપૂર્ણ વ્યવસાયમાં જોડાયા, જેઓ લડાઈના કામમાં રોકાયા અથવા તો જેઓએ વ્યાપારમાં પોતાનું મન પરોવ્યું તે સર્વનો એક વર્ગ બન્યો; જેઓ તેમના દ્વારા જ જિતાયેલા ખીજ વર્ગ કરતાં તદ્દન સિન્ન હતા આ ખીજ વર્ગમાં દ્રાવિડિયનો અને આદિવાસી જાતિઓનો સમાવેશ થતો હતો. આર્ય અને દસ્યુ વચ્ચેનો તફાવત લોહી અને જાતિના ભેદ પર ઊભો થયેલો તફાવત છે. કેટલીક વખત એવું પણ કહેવાય છે કે, જે દસ્યુઓને આર્યોએ અપનાવ્યા અને પોતાના સમાજમાં લીધા તેઓ 'શૂદ્ર'ના નામથી ઓળખાયા, જ્યારે બાકી રહેલા 'પંચમો'ના નામથી પ્રસિદ્ધિ પામ્યા.^૧ જ્યારે ખીજ તરફ એક એવો પણ મત રજૂ કરવામાં આવે છે કે આર્યો ભારતના દક્ષિણ ભાગમાં પ્રવેશ્યા તે પહેલાં પણ તેઓમાં 'શૂદ્ર' વિભાગ હતો. આ બાબતમાં ચોક્કસપણે કંઈ જ કહી શકાય તેમ નથી.

ધીમે ધીમે આ વર્ણોમાંથી અનેક જાતિઓ ઊભી થઈ. ડૉ. રાધાકૃષ્ણનના મત પ્રમાણે, 'આ પદ્ધતિ ન તો આર્ય ગ્રંથની હતી કે ન દ્રાવિડિયન ગ્રંથની, પરંતુ સમયની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા ઊભી કરવામાં આવેલી વ્યવસ્થા હતી.'^૨ વિવિધ જાતિઓને જ્યારે એક સાથે સુમેળથી રહેવાનું હતું ત્યારે તે એકમાત્ર માર્ગ હતો. આ દેશના મૂળ વતનીઓના અનેક લોકપ્રિય વહેમો અને રીતરિવાજોના આક્રમણની સામે ટકી રહેવા માટે પોતાની સંસ્કૃતિનું જતન કરવા માટે આ સિવાય ખીજો કયો માર્ગ પણ લઈ શકાય? કમનસીબે આ સામાજિક સંસ્થાને વિનાશના પંથે જતી અટકાવવા માટે ઊભી થયેલી વ્યવસ્થાએ તેનો વિકાસ પણ અટકાવી દીધો. દિનપ્રતિદિન બંધનો અને અતરાયો વધુ ને વધુ મજબૂત બનતાં જ ચાલ્યાં. જો કે આને પરિણામે સામાજિક વ્યવસ્થા જળવાઈ રહી, પરંતુ રાષ્ટ્રની પ્રગતિ રૂંધાઈ,

1. Outline of the Religious Literature of India by Farquhar, p. 6.
2. Indian Philosophy—Dr. Radhakrishnan, p 112.

તેમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી.^૧ એટલું તો આપણે ચોક્કસ કહી શકીએ કે, વર્ણવ્યવસ્થા અને જ્ઞાતિપ્રથામાં આપણને જ્ઞાતિ અને સહકારના માર્ગો દ્વારા આંતરજાતીય પ્રશ્નોને હલ કરવાનો પ્રયત્ન દેખાય છે.

ચારેય વર્ણોનાં કર્તવ્યો સંબંધી મહુસ્મૃતિએ રજૂ કરેલા નીચેના વિચારો નોંધપાત્ર છે :

“આ સર્વ સૃષ્ટિના રક્ષણાર્થે એ મહાપ્રકાશવાન બ્રહ્મ (પરમાત્મા)એ સુખ, બાહુ, ઉરુ અને પાદ એ ચારમાથી ઉત્પન્ન થયેલા ચાર વર્ણોનાં વિવિધ કર્મો કરાવ્યા.”

- (૧) વિદ્યા ભણવી અને ભણાવવી, યજ્ઞ કરવો અને કરાવવો, દાન લેવું અને આપવું, એ છ કર્મો બ્રાહ્મણનાં છે.
- (૨) પ્રજનનું રક્ષણ કરવું, દાન કરવું, યજ્ઞ કરવો, વિદ્યા ભણવી અને વિષયમાં આસક્ત ન થવું, એ દૂંઠામાં ક્ષત્રિયનાં કર્મ છે.
- (૩) પશુઓનું રક્ષણ કરવું (ઘેર પાળવાં અને ઉછેરવાં), દાન કરવું, યજ્ઞ કરવો, વિદ્યા ભણવી, વાણિજ્યના માર્ગે (જળસંચયના) સેવવા, બાળે નાણાં ફેરવવાં, અને ખેતી કરવી, એ વૈશ્યનાં કર્મ છે.
- (૪) પરમાત્માએ શુદ્ધ માટે એક જ કર્મ કરાવ્યું છે અને તે એ કે આ વર્ણોની, અદેખાઈ કયાં વિના સેવા કરવી.

ચાર આશ્રમો

જીવનને સાત્રી વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિથી સમજવાનો પ્રયત્ન આશ્રમવ્યવસ્થા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. મહુબ્ધજીવન બહુ જ કુદરતી અને સહજ

૧. ‘આર્યોની પ્રવાહી વર્ણવ્યવસ્થામાંથી જ હ બંધનેલાણી જ્ઞાતિઓ જોઈ થઈ તે સંબંધમાં લખતાં મિ. Rhys Davids લખે છે કે,

‘It is most probable that this momentous step followed upon and was chiefly due to the previous establishment of a similar hard and fast line preventing any one belonging to the Non-Aryan tribes from inter-marrying with an aryan family or being incorporated into an aryan roll. It was the hereditary disability the aryan had succeeded in imposing upon races they dispsied, which reacting within their own circle and strengthened by the very intolerance that gave it birth, has borne such bitter fruit through so many centuries.’

(Hibbert Lectures, p. 23.)

રીતે ચાર મોટા વિભાગોમાં વહેંચાઈ જાય છે. જીવનનો પ્રત્યેક તબક્કો મનુષ્યને પોતાના જીવનસમગ્રના ધ્યેય તરફ પહોંચાડવામાં આગળ ને આગળ ઈર્ષ જાય છે. કેટલી સુંદર રીતે માનવજીવનને સમજવાનો પ્રયત્ન આ આશ્રમવ્યવસ્થા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે !

આચાર્યશ્રી ક્રુવ જણાવે છે કે,

‘જનસમાજના હિત માટે સર્વ કાર્યો બરોબર થાય તે માટે બ્રાહ્મણ શાસ્ત્રકારોએ જેમ ચાર વર્ણની વ્યવસ્થા કરી તે જ પ્રમાણે મનુષ્ય પોતાના જીવનમાં પોતાનું હિત પૂરેપૂરું સાધી શકે તે માટે તેઓએ ચાર આશ્રમોની રચના કરી—(૧) બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, (૨) ગૃહસ્થાશ્રમ (૩) વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને (૪) સંન્યાસાશ્રમ.’^૧

આશ્રમ એટલે વિરામસ્થળ, રહેવાનું ઠેકાણું. લંબાણુમય જીવનપથ પર પ્રત્યેક આશ્રમ એક વિરામસ્થળ છે, જ્યાંથી મનુષ્ય ફરીથી નવીન ત્રેરણા અને તાજગી મેળવી આગળ વધી શકે છે.

બ્રહ્મચર્યાશ્રમ : બાલ્યાવસ્થા પૂર્ણ થતાં ઉપનયનનો સંસ્કાર કર્યા બાદ અત્યંત સાદાઈ અને પવિત્રતાથી ગુરુને ઘેર રહી વિદ્યા મેળવવી તે બ્રહ્મચર્યાશ્રમનો ધર્મ છે. ‘બ્રહ્મ’ સબંધી જ્ઞાન મેળવવું અને તેના નિયમો આચરવા એટલે ‘બ્રહ્મચર્ય.’ શાસ્ત્રની આજ્ઞા મુજબ, ચોવીસ વર્ષની વય સુધી તો આવા બ્રહ્મચર્યાનું પાલન કરવું જ જોઈએ. જેને સમસ્ત જીવન વિદ્યાભ્યાસગમાં ગાળવું હોય તેને તેમ કરવાની છૂટ છે, પરંતુ સામાન્ય રીતે પ્રત્યેક દિને ચોવીસ વર્ષ સુધી વિદ્યાભ્યાસ કરવો જ જોઈએ. અભ્યાસ ઉપરાંત આ આશ્રમ દરમિયાન સાદાઈ અને દેહદમન દ્વારા શરીરને ખડતલ બનાવવાનું હોય છે, જેથી મનુષ્ય ભાવિ જીવનમાં યુક્તેશીઓથી ગભરાય નહીં અને બહાદુરીપૂર્વક આપત્તિઓનો સામનો કરી શકે. બ્રહ્મચર્યાશ્રમના આદર્શો બાળના યુગમાં પણ આવકારદાયક છે, એ નિઃશંક છે.

ગૃહસ્થાશ્રમ : વિદ્યાભ્યાસ સંપૂર્ણ કર્યા બાદ, સમાવર્તનનો સંસ્કાર પતી ગયા પછી યુવાન ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશે છે. સાથે જ તેના પર નવી જવાબદારીઓ આવી પડે છે. ઉંમર, ચારિત્ર્ય અને રૂપ એ ત્રણેમાં પોતાને યોગ્ય એવી કન્યા સાથે શાસ્ત્રવિદ્યાથી પાણ્ડિત્યહીન કરી ગૃહસ્થાશ્રમની ફરજો બજાવવી અને જીવનની સંપૂર્ણતા માટે ‘અર્થ’ અને કામ ના પુરુષાર્થો

૧. ‘ધર્મવર્ણન’. આચાર્યશ્રી. ક્રુવ, પૃ. ૭૦

પણ કરવા. સંસારની મધ્યમાં રહી, સંસારનાં સુખ ભોગવવાં, કર્તવ્યો કરવાં અને પરમાત્મા પર સદા લક્ષ રાખવું એ આશ્રમનું ધ્યેય છે. પત્ની અને બાળબચ્ચાં એ આ આશ્રમનું ખાસ સુખ છે, અને તે પણ પરમાત્માના સાંનિધ્યમાં રહીને જ ભોગવવાનું હોય છે. આથી જ પહેલાં પ્રત્યેક ગૃહમાં 'અગ્નિહોત્ર' રાખવાનો રિવાજ હતો.

વાનપ્રસ્થાશ્રમ : પરંતુ આ ગૃહસ્થાશ્રમને પણ મર્યાદા હોય છે. પૌત્રની પ્રાપ્તિ થતાં જ સામાન્ય રીતે મનુષ્યે ગૃહસંસારની માયા અને જવાબદારીઓમાંથી મનને નિવૃત્ત કરી આત્મકલ્યાણની યોજના માટે, પરમાત્માનું ચિંતન કરવા યોગ્ય શાંતિ અને વાતાવરણ મળે તે હેતુથી પત્ની સાથે અગર એકલા વનવાસ સ્વીકારવો. જો કે સંન્યાસાશ્રમને માટે અહીં ભૂમિકા તૈયાર કરવામાં આવે છે. 'પરમાત્માના સ્વરૂપ, સંબંધી ગ્રંથોનું અધ્યયન કરવામાં રમ્યા રહેવું', ટાઢ-તડકો વગેરે સહન કરવા, વૃત્તિઓને સંસારના વિષયમાંથી કાઢી પરમાત્મામાં એકાગ્ર કરવી; આશ્રમલાયક જે પદાર્થો હોય તે દ્વારા અતિથિસ્તકાર કરવો અને સર્વ પ્રાણીઓ પ્રત્યે અનુકંપા રાખવી યાને કે અન્યના સુખે સુખી અને દુઃખે દુઃખી બનવું એ વાનપ્રસ્થાશ્રમનો ધર્મ છે.

સંન્યાસાશ્રમ : વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં તો હજી સંસાર સાથે કેટલોક પણ સંબંધ રહે છે, પરંતુ સંન્યાસાશ્રમમાં તો સધળાં કર્મોના અને સધળા સંબંધોના ત્યાગ કરવામાં આવે છે. શિક્ષા માગીને જે મળે તે એક વખત ખાઈ લઈને બ્રહ્મનું ચિંતન કર્યા કરવું, અને એક જ ગામ, સહેર કે વનમાં ન પડી રહેતા ફરતા ફરવું અને પોતાના પવિત્ર જ્ઞાનથી જમતનું કલ્યાણ કરવું એ જ મુખ્ય ધર્મ બને છે.

(હ) કર્મ અને પુનર્જન્મ

હિન્દુધર્મે રજૂ કરેલી આ એક એવી માન્યતા છે કે જે ત્યાર બાદ ભારતીય સંસ્કૃતિના કાયમી વારસા સમાન બની ગઈ છે. ભારતમાં જ જન્મ પામનાર અન્ય ધાર્મિક વિચારસરણીઓએ હિન્દુધર્મના અનેક સિદ્ધાંતોને ફગાવી દીધા છે, પરંતુ આ એક એવી માન્યતા છે કે જે બૌદ્ધધર્મ, જૈનધર્મ તથા શીખધર્મે પણ સ્વીકારી છે. મનુષ્યનું અવસાન થતાં જ એનો નશ્વર દેહ પંચમહાભૂતોમાં મળી જાય છે, પરંતુ એના 'આત્મા'નું શું થયું હશે તે પ્રશ્ન આપણને સહેજે મૂંઝવે છે. વિશ્વમાં

માનવ માનવ વચ્ચે જે બેદરબાવ, વૈવિધ્ય અને વિચિત્રતા જોવા મળે છે, તેને માટે એમ કહી શકાય કે તેનું મૂળ કર્મ ના સિદ્ધાંતમાં જ રહેલું છે. સીધો સાદો સિદ્ધાંત એવો છે કે, ‘પુણ્યકર્મથી માણસ સારો બને છે બ્યારે પાપી કર્મોથી તે પાપી બને છે.’ હિન્દુધર્મમાં કર્મનો આ નિયમ સંસારના વૈષમ્યનો, જુદા જુદા સ્વભાવનો, ઉચ્ચનીચ જન્મનો તથા વધુ-ઓછા સુખ-દુઃખનો ખુલાસો કરે છે.

કર્મનો અર્થ અકારણ અને અર્થહીન લાગ્યની-‘કરમની’ રેખા એવો થતો નથી. આ સિદ્ધાંત માનવીને સર્વ પ્રકારની જવાબદારીઓમાંથી મુક્ત કરી આળસુ બનાવવા માટે નથી. ઊલટું, માનવીને જાગૃત બનાવવા માટે અને ભાવિને માટે વધુ આશા સહિત કામ કરવા માટે છે ? પ્રત્યેક મનુષ્યે એ હકીકત ધ્યાનમાં રાખીને જ કાર્ય કરવાનું હોય છે કે પોતે જે કર્મ કરે છે તેનું ફળ ભવિષ્યમાં તેને ભોગવવાનું રહેશે જ.

કર્મના ત્રણ વિભાગ પાડવામાં આવે છે : સંચિત, પ્રારબ્ધ અને ક્રિયામાણ. સંચિત એટલે પૂર્વજન્મનાં સંખ્યાબધ કર્મોનો ખજાનો; પ્રારબ્ધ એટલે ઉપરના ખજાનામાંથી જેટલો ભાગ આ જન્મમાં વાપરવા કાઢેલો છે તે અને ક્રિયામાણ એટલે આ જન્મમાં કરવામાં આવતાં નવાં કર્મ.

પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત કર્મના સિદ્ધાંતની સાથે જ સંકળાયેલો છે. પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતમાં આપણે જે ન માનીએ તો આ જન્મની અનેક વિસંવાદિતાઓ સમજવાનું અશક્ય બની જાય અને સારા ભાવિને માટે આ જીવન દરમિયાન મુકરો કરવાની વૃત્તિ પણ રહે નહીં. પરિણામે સમગ્ર જીવન અરાજકતામય બની જાય આથી જ અત્યારનાં કર્મને ફળવા માટે, ભવિષ્યનો જન્મ અને વર્તમાન સમયની સ્થિતિનો ખુલાસો કરવા માટે ભૂતકાળનો જન્મ એમ માનવું જ જોઈએ એવી હિન્દુ શાસ્ત્રકારોની દૃઢ માન્યતા છે. કર્મનો પ્રવાહ સતત ચાલ્યા જ કરે છે અને તેનાં સારાંખોટાં ફળ ભોગવવા માટે જન્મજન્માન્તરની ધટમાળ (સંસાર) પણ ચાલ્યા જ કરવાની આમ, બુદ્ધિને રુચે એવો આ સંબંધ છે.

જીવની ત્રણ ગતિઓ માનવામાં આવે છે આ લોકમાં જ પુનર્જન્મ, સ્વર્ગ-નરક અને મોક્ષ. જેઓ પરમાત્માની ઉત્તમ ભક્તિ કરીને, તૃષ્ણાનો નાશ કરીને કે જ્ઞાન સંપાદન કરીને મોક્ષ મેળવતા નથી, તેઓ પોતાના

સારાખોટાં કર્મોને પરિણામે સ્વર્ગ-નરક પામે છે અને અનંતે આ સંસારમાં જ પુનઃ અવતાર પામે છે. આમ, આ ઘટમાળ ચાલુ જ રહે છે. સાચો ઉકેલ તો આ બંધનમાંથી છૂટવા માટેનો એ જ છે કે, કર્મ કરવાં પરંતુ કર્મ બંધનરૂપ ન થાય તે જેવા હ મેંશાં પ્રયત્નશીલ રહેવું. અને આ રીતે ગીતાની 'નિષ્કામ કર્મ'ની ભાવના જે માનવી યોગ્ય રીતે અપનાવી શકે તો તેનું 'ધ્યેય સિદ્ધ થાય અને કોઈ પણ પ્રકારનો દોષ રહે નહીં'. મહાભારતે યોગ્ય જ કહ્યું છે કે,

‘આ સંસારમાં મનુષ્યે કરેલાં કર્મો જ મનુષ્યની પાછળ પાછળ નાચે છે અને જેવાં કર્મ કર્યાં હોય તેવા કર્મથી જોડાઈને એ બીજો જન્મ ગ્રહણ કરે છે.’

(દ) ચાર પુરુષાર્થ

માનવજીવન એ કંઈ ખ્યેમવિહીન વસ્તુ નથી. માનવીનું સમગ્ર જીવન તેને કોઈ એક ચોક્કસ ખ્યેય તરફ પહોંચાડનારું સાધન છે. પરંતુ નાનકડાં ખ્યેય તરફ પહોંચવા માટે પણ કોઈ ને કોઈ પ્રકારે પ્રયત્ન તો કરવો પડે છે ને? તો પછી જીવન કે જેનું ખ્યેય તો ઉદ્ધાર છે—મનુષ્યે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચાર વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ કરવાની હોય છે—તેને માટે મનુષ્ય કેવી રીતે જાગૃતિને ખેંચી રહી શકે? પુરુષાર્થ એટલે મનુષ્યે પ્રાપ્ત કરવા જેવી વસ્તુઓ. આ ચાર પુરુષાર્થમાંથી અર્થ અને કામ એ બે તો પ્રત્યેક વ્યક્તિને માટે આવશ્યક યાને સાહજિક છે, પરંતુ તેમાં જ જે મનુષ્યનું જીવન અટવાઈ રહે તો? ના, તો તો મનુષ્ય અન્ય પ્રાણીઓ સમાન જ બની રહે. ધર્મ—મોક્ષના અન્ય પુરુષાર્થો પણ તેના માટે છે જ.

ધર્મ એટલે શાસ્ત્રોમાં સૂચવ્યા પ્રમાણે ચોક્કસ કર્મો કરવાની આગ્રા. વર્ણાશ્રમધર્મ એટલે ચાર વર્ણ અને ચાર આશ્રમ દરમિયાન મનુષ્યે પાળવાના નિયમો. આ નિયમોને લીધે જ જનસમાજ ટકી રહે છે આથી જ આ પાયાનો પુરુષાર્થ છે એમ કહી શકાય.

અર્થ એટલે દ્રવ્ય—પૈસા, જે દુનિયાનાં ભૌતિક સુખોનું એક સાધન છે. ધર્મ પાળવા માટે પણ તેની ઘણી વખત જરૂર પડે છે.

કામ એટલે વિવિધસુખોની ઇચ્છા સાસારિક અને શારીરિક સુખો ભોગવવાની તમન્ના. મનુષ્યની સર્વ કામનાનો વિવિધ તે સુખનો ઉપભોગ

છે. તેના વિના સંપત્તિ એકત્ર કરવી એ પણ નકામું છે. હિન્દુ શાસ્ત્રકારોએ આમ છતાં ભય અને કામ બંનેની બાબતમાં કેટલાંક નિયંત્રણો ધૃષ્ટાંતીય જ માન્યા છે. ભય અને કામ એ બંને ધર્મમાં અલિપ્તિ કરવા માટે જ છે એ ન બૂલવું જોઈએ.

મોક્ષ એટલે બંધનમાંથી મુક્તિ. અજ્ઞાન, કુન્ન, પાપ અને તૃષ્ણા જેવાં સંસારનાં અનેક બંધનોમાંથી મુક્તિ એટલે મોક્ષ. સર્વ પુરુષાર્થોના પાલન દ્વારા આખરી ધ્યેય તો આ ચોથો અને સૌથી મહત્ત્વનો પુરુષાર્થ સિદ્ધ કરવાનું જ છે. મનુષ્યજીવનનું અંતિમ ધ્યેય આ જ છે અને તે જો પ્રાપ્ત થઈ શકે તો માનવે અન્ય કોઈ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની રહેતી નથી.

[૬] પદ્મદર્શનો

ઉપનિષદોના સમય દરમિયાન ધર્મર્વાણું મુમુક્ષુઓ કર્મકાંડની અતિ-શયોકિતથી કંટાળીને શાંત અરણ્યોમાં ચિંતનના માર્ગે વળ્યા. એ જ ચિંતકોના ચિંતનના પરિપાકરૂપે પદ્મદર્શનોની રચના થઈ. ધર્મ સાથે આ સર્વ દર્શનોને એકસરખો સંબંધ છે એમ ન માની શકાય કેટલાક દર્શનો તો ઈશ્વરનું નામનિશાન પણ સૂચવતાં નથી ! છતાં દર્શનોનો કેન્દ્રવર્તી વિચાર તો મોક્ષ જ છે એ ન બૂલવું જોઈએ.

‘દર્શન એટલે જોવાનું’ સાધન. વેદનાં સત્યો જોવા માટે બ્રાહ્મણ શાસ્ત્રકારોએ ૭ ગુદાં ગુદાં શાસ્ત્રો રચ્યાં છે તેને પદ્મદર્શન કહે છે. બ્રાહ્મણ અને ઉપનિષદ્ગ્રંથોમાં કર્મ અને જ્ઞાનનો જ ઉપદેશ કર્યો છે. તેમાં કોઈ પરસ્પર વિરોધ એવું દેખાય, કોઈ ન સમજાય એવું હોય તે સર્વને બંધબેસતું અને સમજાય એવું કરવા માટે આ દર્શનો રચાયાં છે.^૧ આવાં ૭ દર્શનો છે અને તે આ પ્રમાણે છે :

સાંખ્ય, યોગ, ન્યાય, વૈશેષિક, પૂર્વમીમાંસા અને ઉત્તરમીમાંસાં. પૂર્વ-મીમાંસાને ‘કર્મ’ કે ‘ધર્મમીમાંસા’ના નામે પણ ઓળખવામાં આવે છે; જ્યારે ‘ઉત્તરમીમાંસા’ને ‘બ્રહ્મમીમાંસા’ અથવા ‘વેદાન્ત’ પણ કહે છે.

સાંખ્ય : કપિલ મુનિ દ્વારા રચિત આ દર્શનમાં ચિંતનનાં ઉચ્ચતમ શિખરો સર કરવામાં આવેલાં જણાય છે. પ્રકૃતિ અને પુરુષ યાને કે જગત અને જીવાત્માની લિંગતા જણવી એ જ ખરું જ્ઞાન છે એવો વિચાર સાંખ્યમાં

-દર્શાવવામાં આવ્યો છે. જ્ઞાન દ્વારા મોક્ષપ્રાપ્તિ થાય છે પણ મોક્ષ એટલે શું? મોક્ષ એટલે દુઃખમાર્થી યુક્તિ મેળવવી તે. પુરુષ નિષ્ક્રિય છે, જ્યારે પ્રકૃતિ ક્રિયાશીલ છે. પોતાની અનંત લીલાનું દર્શન તે નિરંતર કરાવે છે. પ્રકૃતિનું જ નૃત્ય જોઈને જ્યાં સુધી પુરુષ તેને પોતાનું નૃત્ય ધારે છે ત્યાં સુધી તે અધિકારમાં અર્થાત્ અજ્ઞાનની અવસ્થાના બંધનમાં જકડાયેલો રહે છે, પરંતુ સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્ વગેરે ગુણોના સંબંધ અને પરિવર્તનોથી પોતે અલ્પિત-અસ્પૃશ્ય છે એટલું જ્યારે તે સમજી જાય છે ત્યારે તે જ પણ તે ખરું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે અને મોક્ષનો અધિકારી બને છે. આ દર્શનમાં ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ માનવામાં આવતું નથી અને પ્રકૃતિ પોતે જ પોતાની મેળે વિકાર પામીને આ વિશ્વરૂપે બને છે એમ મનાય છે.

યોગ : પતંજલિ ઋષિ દ્વારા રચિત આ દર્શનમાં સાંખ્યદર્શનના જ સિદ્ધાંતોને લઈને પ્રકૃતિથી પુરુષને છૂટા પાડવા યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન અને સમાધિનો અષ્ટાંગમાર્ગ બતાવ્યો છે. ઇશ્વરપ્રભુધાનને અહીં ખાસ મહત્ત્વ અપાય છે. યોગદર્શનને 'સૈશ્વર સાંખ્ય' પણ કહે છે.

'કોઈના સુખ પ્રત્યે પ્રેમ ધરવો, દુઃખ માટે દયા ખાવી, પુણ્ય જોઈ રાજ થવું' અને પાપ જોઈ ઉપેક્ષા કરવી—એ ચાર મૈત્રી, કરુણા, મુક્તિ અને ઉપેક્ષા નામની લાવના કહેવાય છે. તે વડે ચિત્તને પ્રસન્ન, નિર્મળ કરવું. અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ એ ચમ. શૌચ, સતોષ, સ્વાધ્યાય અને ઇશ્વરપ્રભુધાન એ નિયમ (યોગસૂત્ર).

ન્યાય : ગૌતમ ઋષિ દ્વારા રચિત આ દર્શનમાં સત્ય-અસત્યનો વિવેક કરવા માટે જ્ઞાન આપતાં સૂત્રો, પ્રમાણ, તર્કદોષ, વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. ઇશ્વર પરમાણુઓમાંથી જન્મત બનાવે છે એમ અનુમાન વડે બતાવવાનો અહીં પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. આ દર્શનમાં ધાર્મિકતા કરતાં તર્કયુક્ત વિચારસરણીને વધુ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે.

વૈશેષિક : કણાદે રચેલા આ દર્શનને ધાર્મિક કરતાં વૈજ્ઞાનિક કહેવું વધુ ઉચિત છે. પદાર્થોનું તેમાં વર્ગીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. આ વિશ્વમાં પૃથ્વી, જળ, વાયુ અને તેજ એ દ્રવ્ય મૂળ પરમાણુઓનાં બનેલાં છે એમ તે માને છે. ઉપરાંત આકાશ, કાળ, દિશા, આત્મા અને મન મળી નવ દ્રવ્ય

છે. એ સર્વના વિશેષ ધર્મ આ દર્શનમાં નક્કી કરવામાં આવ્યા છે, જેથી આત્મા અને દ્રવ્યો વચ્ચે શો તફાવત છે તે સમજાય.

પૂર્વમીમાંસા : ધર્મની સાથે સીધો સંબંધ ધરાવતું આ દર્શન છે. તેના કર્તા જૈમિનિ સુનિ છે. આ દર્શનના ઉપદેશ પ્રમાણે યજ્ઞાદિ વિધિથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. બ્રાહ્મણ્ય થોની સાથે તે ધણુ સામ્ય ધરાવે છે. તેમાં જુદી જુદી ક્રિયાઓ અને મંત્રોના અર્થ, તેમનું મહત્ત્વ, વગેરે શીખવવામાં આવે છે આ મીમાંસા પ્રમાણે પ્રથમ કર્મ અને પછી જ્ઞાન એમ કહી શકાય.

ઉત્તરમીમાંસા : બ્રહ્મમીમાંસા અથવા તો વેદાન્તના નામથી પણ પ્રસિદ્ધ બનેલા અને બાદરાયણ બ્યાસ રચિત આ દર્શનમાં જ્ઞાનને જ સાચું મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે. સર્વ દર્શનોમાં તે અતિ પ્રસિદ્ધ અને ચડિયાતું છે. આ દર્શનમાં મુખ્યત્વે કરીને પરમાત્મા અને જીવાત્મા વિષે, તેઓના સંબંધ વિષે, પરમાત્માને પહેલ્યવાના સાધન વિષે, ઇત્યાદિ અનેક મહત્ત્વના વિષયો વિષે વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. આ દર્શનના સૂત્ર પર શંકરાચાર્ય તથા અન્ય આચાર્યોએ લાખ્ય લખ્યાં છે.

મહર્ષિ અરવિંદના શબ્દોમાં,

‘આ સર્વ દર્શનો જીવ, જગત અને પરમાત્મા વિષે ઊંડાણપૂર્વક પરંતુ અલગ અલગ દૃષ્ટિકાણથી અભ્યાસ કરતા ત્રિલસદ્વીમય ગ્રંથો છે. આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના વિકાસમાં આ દર્શનોએ આપેલો ફાળો અનોડ છે.’

સ્વામી વિવેકાનંદનાં અમેરિકા ખાતેનાં ભાષણોને આધારે વેદાન્ત માટે અમેરિકન વિદ્વાન વિલિયમ જેમ્સે કહ્યું છે :

‘The paragon of all monistic systems is the Vedant Philosophy of Hindostan.’

(James, ‘Pragmatism’, p. 151)

[૭] પુરાણો

હિન્દુધર્મના ગૂઢ અને ગહન સ્વરૂપને વિશાળ જનતા સમક્ષ લોકભોગ્ય સ્વરૂપમાં રજૂ કરવાનું કામ પુરાણોએ કર્યું. ‘હિન્દુધર્મનું સ્વરૂપ યથાર્થ અને પૂર્ણપણે બજાવવા માટે કિંમતી ધર્મસાહિત્ય પુરાણોના નામે પ્રસિદ્ધ બન્યું. સમસ્ત જનસમાજના ધર્મનું પરિપૂર્ણ ચિત્ર પુરાણો દ્વારા પ્રગટ થાય છે.’ ધર્મનાં રહસ્યો અને ગહન વાતો બહુ સાદી અને

સરળ રીતે-લોકોને ગમી જાય તેવાં દૃષ્ટાંતો અને આખ્યાનો દ્વારા રજૂ કરવાનો અહીં પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે.

આમ તો પુરાણોની સંખ્યા વિપુલ છે, પરંતુ વેદવ્યાસરચિત અઢાર પુરાણો સૌથી પ્રાચીન મનાય છે. પુરાણ એટલે દેવકથા અને રાજવંશની યશોગાથા. સર્ગ, પ્રતિસર્ગ અને મન્વંતરો^૧ પણ પુરાણોમાં આવે છે. ધર્મની દૃષ્ટિએ પણ પુરાણોનું કાર્ય કાર્ષિ નાનું સૂતું નથી. રામાયણ અને મહાભારતની જેમ લોકોનું ધાર્મિક જીવન પુરાણો પર પણ આધારિત છે. સનાતન ધર્મના વિવિધ વિભાગો પુરાણોમાં જુદા તરી આવે છે. તેમાં કેટલાંક વિષ્ણુનું માહાત્મ્ય ગાય છે, તો કેટલાંક શિવનું માહાત્મ્ય ગાતાં હોય છે; તો કેટલાંક પ્રસંગોમાં એકબીજાની નિંદા પણ થતી જોવા મળે છે.

પુરાણો અનેક સંપ્રદાયોને લગતાં હોવા છતાં મુખ્ય ત્રણ વિભાગોમાં તેની વહેંચણી કરી શકાય : (૧) વૈષ્ણવ પુરાણો—જેનો છષ્ટદેવ વિષ્ણુ જ છે, લલે પછી તે ગમે તે નામથી ઓળખાય. (૨) શૈવ પુરાણો—મહેશ આ પુરાણોનો છષ્ટદેવ છે. અને ત્રીજા વિભાગમાં (૩) શક્તિની આરાધના કરનારાં પુરાણોનો સમાવેશ થાય છે.

પુરાણો અઢાર છે, પરંતુ તેમાં વિષ્ણુપુરાણ, શિવપુરાણ, ગરુડપુરાણ, માર્કંડેય પુરાણ અને શ્રીમદ્ભાગવત વગેરે કેટલાંક વધુ પ્રસિદ્ધ છે. એ સર્વ વ્યાસરચિત છે.

પુરાણોના વિષયોમાં સર્ગ, પ્રતિસર્ગ, દેવો, મન્વંતરો અને રાજાઓના ચરિત્રો સિવાય વર્ણાશ્રમધર્મનું નિરૂપણ, સાંખ્ય-યોગ-વેદાન્ત વગેરે શાસ્ત્રોનો યોધ, ભગવાનના અવતારોની કથા અને જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્યને લગતાં ઉપદેશો, ઇત્યાદિ પણ નજરે પડે છે.

આ પુરાણોના જ ભાગરૂપે પ્રચલિત બનેલો ભાગવતસંપ્રદાય ધણો પ્રાચીન હોવા છતાં સૌથી વધુ વ્યાપક બન્યો હતો. એ સંપ્રદાયના છષ્ટદેવ વિષ્ણુ અથવા સૂર્યદેવ હતા અને તેમની પૂજા ભગવાન તરીકે થતી. ભક્તિ-આદિલન સર્વપ્રથમ આ ભાગવતસંપ્રદાયમાં દેખાય છે, જે પછીથી સર્વ સંપ્રદાયોનું સામાન્ય લક્ષણ બની ગયું. સનાતન ધર્મની અવનતિ થઈ તે કાળમાં પણ ભક્તિની આ રસાશ્રુતધારા એમ ને એમ ટકી રહી અને ધર્મને એણે ટકાવી રાખ્યો અને ચોખ્યો.

૧. સર્ગશ્ચ પ્રતિસર્ગશ્ચ વંશો મન્વન્તરાણિ ચ ।

વશાતુપરિતં ચૈવ પુરાણં પંચલક્ષણમ્ ॥

[૮] અન્ય સામાન્ય માન્યતાઓ

હિન્દુધર્મના વિકાસનું ઉપર પ્રમાણે વિહંગાવલોકન કર્યા બાદ આ હિન્દુધર્મને જ વધુ પુષ્ટ બનાવતી કેટલીક ધાર્મિક માન્યતાઓનો પણ વિચાર કરી લઈએ. આ માન્યતાઓમાં ત્રિમૂર્તિ, પંચાયતન અવતાર, ઇત્યાદિનો સમાવેશ થાય છે.

(અ) ત્રિમૂર્તિ

વિશ્વની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય એ વિશ્વના સર્જક માટેનાં સૌથી મૂળભૂત અને મહત્ત્વનાં કાર્યો ગણી શકાય. આ ત્રણ વિભિન્ન કાર્યો પરમાત્મા—મહાન ઇશ્વર—નાં ત્રણ ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપો દ્વારા કરવામાં આવે છે. બ્રહ્માને સર્જનના દેવાધિદેવ માનવામાં આવે છે, વિશ્વને ટકાવી રાખનાર ઇશ્વર તરીકે વિષ્ણુને માનવામાં આવે છે, જ્યારે વિશ્વનો લય કરનાર—સંહારક તરીકે શિવની માન્યતા છે. વેદકાળમાં વિવિધ દેવોને આ કાર્યો સોંપવામાં આવ્યા હતાં, પરંતુ પાછળથી પરમાત્માનું સમગ્ર સ્વરૂપ બતાવવા માટે આ ત્રિમૂર્તિની રચના કરવામાં આવી હતી હકીકતમાં આ ત્રણે સ્વરૂપો એક જ મહાન ઇશ્વરની ત્રણ વિવિધ બાજુઓને જ રજૂ કરે છે. ત્રિમૂર્તિમાંથી હિન્દુધર્મમાં શિવ અને વિષ્ણુના અનુયાયીઓની સંખ્યાલાઓની છે અને શૈવ અને વૈષ્ણવ સંપ્રદાયો પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, પરંતુ એકંદરે બ્રહ્માની ઉપાસના નહિવત્ છે.^૧ એ ન સમજી શકાય એવી વસ્તુ છે કે કયા કારણથી વિશ્વને ટકાવી રાખનાર અને વિશ્વનો લય કરનાર દેવોની પૂજા માનવીમાં ખૂબ જ પ્રચલિત બની છે, જ્યારે વિશ્વની ઉત્પત્તિ માટે જવાબદાર ‘સર્જક પિતા’ને આટલી સહેલાઈથી ભૂલી જવામાં આવ્યા છે ! આવી એક સુંદર ત્રિમૂર્તિ મુંબઈ પાસે એલિફન્ટાની ગુફાઓમાં છે.

(બ) પંચાયતન

પ્રત્યેક સ્માર્ત (સ્મૃતિનો ધર્મ પાળતો) હિન્દુ શિવ, વિષ્ણુ, સૂર્ય, ગણપતિ અને અંબિકા (માતા), એ પાંચ દેવોનાં આયતન એટલે કે રહેઠાણની પૂજા કરે છે. ઇશ્વર એક છે પરંતુ પાંચ રહેઠાણમાં પ્રકટ થઈ પાંચ જુદાં જુદાં નામ પામે છે તેથી તે પંચદેવ ન કહેવાતાં ‘પંચ-આયતન’ કહેવાય છે. પ્રત્યેક બ્રાહ્મણે જુદાના ગ્રેરક, પ્રકાશસ્વરૂપ

૧. બ્રહ્માની મૂર્તિ માત્ર જ જ સ્થળે મળે છે : એક અગ્રગેર પાસે પુષ્કરચેત્રમાં અને બીજી ગુજરાતમાં બેકબ્રહ્મામાં

સવિત્ર યાને સ્પર્શની પૂજા કરવાની હોય છે. લોકરક્ષાર્થે અવતાર ગ્રહણ કરતા અને મંગળ, સુખકારી એવા પરમાત્માનાં એ સ્વરૂપો—વિષ્ણુ તથા શિવ—ની પણ પૂજા થાય છે. આ ઉપરાંત, ગણપતિ વાણી, વિદ્યાના દાતા અને સર્વવિધનિવારક દેવ છે અને તેથી તે પૂજનીય છે. અંબિકા એ તો સાંપયની પ્રકૃતિ છે. એ જ વેદાન્તની માયા અને શક્તિ છે. આમ, આ પાંચે દેવી તરવોની પૂજા પણ હિન્દુધર્મની એક અગત્યની માન્યતા છે.

(ક) અવતારો

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥
धर्मत्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥^૧

‘હે ભારત ! જ્યારે જ્યારે ધર્મની હાનિ અને અધર્મની વૃદ્ધિ થાય છે ત્યારે ત્યારે હું જન્મ ધારણ કરું છું. સત્પુરુષોના રક્ષણ માટે, દુષ્ટોના વિનાશ માટે અને ધર્મની સ્થાપના માટે હું યુગે યુગે પ્રકટું છું.’

અવતારની માન્યતાની ઝલક શું આપણને અહીં જ પ્રાપ્ત થતી નથી ! હિન્દુધર્મમાં આ માન્યતા બહુ જ પ્રબળપણે પ્રચાર પામી છે. શાબ્દિક રીતે જોઈએ તો અવતાર એટલે ઊતરવું કે અવતરવું, પરંતુ પરમાત્મા તો સર્વવ્યાપક છે તેથી એને કોઈ એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે જવું પડતું નથી પરંતુ આ જગતમાં કોઈ ચોક્કસ ધ્યેયની પરિપૂર્તિ માટે મહાન વિશ્વતિ સ્વરૂપે તેમનું પ્રગટ થવું તેનું નામ અવતાર. ઈશ્વર માનવસ્વરૂપે અવતાર લે છે તે માન્યતા માનવજાતને નવી જ આશા આપે છે. અવતાર એટલે ઈશ્વરનું માનવસ્વરૂપે આગમન. એ યાદ રાખવું જોઈએ કે, આ અવતારની માન્યતા વિષ્ણુની સાથે જ સંકળાયેલી અને વિષ્ણુના દસ અવતારો માનવામાં આવ્યા છે, જે આ પ્રમાણે છે : મત્સ્ય, કુર્મ, વરાહ, નરસિંહ, વામન, પરશુરામ, રામ, કૃષ્ણ, શુદ્ધ અને કલ્કિ. આ પ્રત્યેક અવતાર દ્વારા ઈશ્વરની વિવિધ શક્તિઓને જ ચૂર્તિમંત કરવામાં આવી છે.

મત્સ્યઅવતાર દ્વારા એ માન્યતાને રજૂ કરવામાં આવી છે કે, પરમાત્મા આ વિશ્વમાં ન દેખાતો હોવા છતાં અંદર રહેલો છે. કુર્મઅવતાર દ્વારા

એવું સૂચન કરવામાં આવ્યું છે કે, પરમાત્મા પણ પોતાના અંગના સ કાચ-વિકાસથી જગત સર્જે છે અને સંહારે છે. વરાહ દ્વારા પરમાત્માનું ઉદ્ધારક સ્વરૂપ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. નરસિંહ દ્વારા પરમાત્માના માનુષી અને વિકરાળ સ્વરૂપનો ખ્યાલ આપવામાં આવ્યો છે. વામનઅવતાર દ્વારા એ સૂચન કરવામાં આવ્યું છે કે, પરમાત્મા નાનામાં નાનો અને મોટામાં મોટો પણ થઈ શકે છે. પરશુરામના અવતાર દ્વારા તેને અક્ષિમાની અને દુરાચારીઓને દંડ આપનાર તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યો છે. રામમાં પરમાત્માના ન્યાયી અને સત્યવચનરૂપી ધર્મનું પાલન કરનાર સ્વરૂપનું દર્શન થાય છે. કૃષ્ણાવતારમાં પ્રેમચક્ષુષા ભક્તિ અને કર્મયોગનો આદેશ છે, જ્યારે શુક્રનો અવતાર શાન્તિ, સમતા અને દયાની ઉદાત્ત ભાવનાઓ રજૂ કરી જાય છે. છેલ્લે કલ્ક-અવતાર સત્ય, ન્યાય અને ધર્મના વિજયની માનવે બાંધેલી આશાનું પ્રતીક છે.

હિન્દુધર્મ અને વિવિધ આચાર્યો

- (૧) પ્રાસ્તાવિક
- (૨) જગદ્ગુરુ શંકરાચાર્ય
- (૩) રામાનુજાચાર્ય
- (૪) નિમ્બાર્કાચાર્ય
- (૫) મધ્વાચાર્ય
- (૬) વલ્લભાચાર્ય
- (૭) ચૈતન્ય મહાપ્રભુ
- (૮) શૈવ સંપ્રદાય તથા શક્તિ સંપ્રદાય
- (૯) સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાય તથા સ્વામીશ્રી સહજાનંદ
- (૧૦) અન્ય સંતો.

[૧] પ્રાસ્તાવિક

બૌદ્ધ અને જૈનધર્મોના પ્રબળ આક્રમણની સામે જ્યારે હિન્દુધર્મ ખમ્ખડી ગયો હતો અને આંતરિક દૂષણો અને સહાઓએ જ્યારે તેના હૃદયને કોરી ખાધું હતું, હિન્દુધર્મને નવજીવન મળે તેવી કોઈ જ આશા જ્યારે રહી ન હતી, તેવા સમયે શંકરાચાર્યે આવી હિન્દુધર્મનો પુનરુદ્ધાર કર્યો અને તેનો દિગ્વિજય કર્યો. પરંતુ ત્યાર બાદ ફરી પાછા મુસ્લિમ ધર્મ અને સંસ્કૃતિના જોરદાર આક્રમણની સામે સ્થગિત બની ગયેલા હિન્દુધર્મને ટકાવી રાખવાની આવશ્યકતા ઊભી થઈ હતી અને તે જ સમયે અનેક સૈવપથી કે વૈષ્ણવપથી આચાર્યો અને સંતોએ પોતપોતાના પ્રયત્નો દ્વારા ધર્મની જ્યોત જલતી રાખી. આ આચાર્યોમાં રામાનુજ, નિમ્બાર્ક, મધ્વ, વલ્લભ, ચૈતન્ય, વગેરેનો સમાવેશ થાય છે; જ્યારે નામદેવ, ઝોકનાથ, રામદાસ, તુકારામ અને

જ્ઞાનેશ્વર જેવા સંતોએ મહારાષ્ટ્રમાં, નરસિંહ મહેતા અને મીરાંબાઈ એ ગુજરાતમાં, તેમ જ કબીર, નાનક અને તુલસીદાસે ઉત્તર હિન્દમાં ધર્મને ટકાવી રાખવા અને મજબૂત બનાવવા નોંધપાત્ર પ્રયાસો કર્યા હતા.

પરંતુ આ વિવિધ આચાર્યોની કામગીરીનો અભ્યાસ કરતાં પહેલાં આચાર્ય એટલે શું તે જરૂર જાણી લેવું જોઈએ. આચાર્ય એટલે અતિનીતિ હિં શાસ્ત્રાર્થનાત્તરે સ્થાપયત્યપિ । અર્થાત્ શાસ્ત્રોના અર્થનું સંકલન કરીને પોતાના શિષ્યોના આચારવિચારમાં તે અર્થોનું જે સ્થાપન કરે છે તે આચાર્ય. આચાર્યો બ્રહ્મનિષ્ઠ, જ્ઞાની અને ચારિત્ર્યશીલ હોય તો જ જનસમુદાય પર પ્રભાવ પાડી શકે.

[૨] જગદ્ગુરુ શંકરાચાર્ય

આચાર્યશ્રી શંકરાચાર્યના જન્મની તવારીખ માટે વિવિધ મતભેદો પ્રવર્તે છે, પરંતુ મોટા ભાગના વિદ્વાનો તેને ઈ. સ. ૭૮૮માં માને છે. કેરલના કાલ્દી ગામમાં એક બ્રહ્મણ કુટુંબમાં તેમનો જન્મ થયો હતો. પિતાનું નામ શિવગુરુ હતું અને માતાનું નામ વિસિષ્ઠા હતું. નાનપણથી જ તેઓ બુદ્ધિ વિદ્વાન હતા. સોળ વર્ષની વયે તેમણે સંન્યાસ સ્વીકાર્યો અને ત્યારથી વૈદિક સંસ્કૃતિના ઉદ્ધારનું તેમણે પવિત્ર કાર્ય શરૂ થયું. ઉપનિષદો, બ્રહ્મસૂત્રો અને ગીતા પર તેમણે લાખો રમ્યાં. કેવળ બ્રહ્મજ્ઞાનનો સાક્ષાત્કાર કરવો એ જ સાચો ધર્મ છે, એવું તેઓ માનતા. પોતાના વિચારોનો પ્રચાર કરવા અને તેની સર્વોપરિતા સાબિત કરવા તેમણે કર્મભીમાંસાના પ્રસિદ્ધ આચાર્ય કુમારિલ ભટ્ટના શિષ્ય મંડનમિત્ર સાથે વાદવિવાદ કર્યો અને તેમાં મંડનમિત્રનો પરાજય કર્યો. આ ઉપરાંત, અનેક બૌદ્ધ અને જૈન ધર્માચાર્યો અને વિદ્વાનોનો પણ તેમણે ધાર્મિક ચર્ચાઓ અને વાદવિવાદમાં પરાજય કર્યો અને હિંદુ ધાર્મિક વિચારધારાને સર્વોપરી પુરવાર કરી તેમણે સમગ્ર ભારતની પગે ચાલીને યાત્રા કરી અને વૈદિક ધર્મના સંરક્ષણ અને પ્રચાર માટે ચાર ધામમાં (દ્વારકા, બદરીનાથ, પુરી અને શ્રીજેરી) ચાર મઠો સ્થાપ્યા. સમયના પ્રવાહમાં આ મઠો હિન્દુધર્મ અને સંસ્કૃતિનાં પ્રખર કેન્દ્રો બન્યા.

પ્રસ્થાનત્રયી પર લાખો લખી સંસ્કૃત સાહિત્ય અને હિન્દુધર્મસાહિત્યને તેમણે નવી જ દૃષ્ટિ આપી છે. 'શંકરભાષ્ય' એ એક મહાન અને સર્વોત્તમ ગ્રંથ તરીકે ખૂબ પ્રસિદ્ધિ પામ્યો છે.

સંહારાચાર્યના કાર્યતું મૂલ્યાંકન કરતાં આચાર્યશ્રી આનંદશંકર શુવ કહે છે :

હિંદુસ્તાન પર તેમના બે મોટા ઉપકાર છે :

(૧) તેમના સમયમાં હિન્દમાં સંખ્યાબંધ નાનામોટા દેવોની વિવિધ જાતની પૂજા, અસંખ્ય વહેમો (ઉપરની પૂજાને લગતા જ), સ્થિતિપૂજા, કાળપૂજા, વગેરેને નામે અનેક દુરાચારો પણ પ્રવર્તતા હતા. આ સર્વતું તેમણે ખંડન કર્યું અને તેમણે એ પણ સાબિત કરી બતાવ્યું કે શિવ અને વિષ્ણુ એક જ પરમાત્માનાં આનંદ અને વ્યાપકતા સૂચવનારાં માત્ર જુદાં જુદાં નામો છે અને દેવી તે એ પરમાત્માની જળ-માતા-માયાસ્થિત છે.

(૨) તેમણે જીવમાત્રતું પરમાત્મામાં અદ્વૈત સાધીને આગળ ઉપર થનારા જ્ઞાનપ્રધાન સંતધર્મતું બીજ રાખ્યું.

સખત શારીરિક અને માનસિક પરિશ્રમે આ મહાપુરુષની શક્તિને હરી લીધી અને માત્ર બત્રીસ વર્ષની વયે જ તેમણે આ દુનિયાથી વિદાય લીધી. આ મહાન વિભૂતિતું જીવન અને કાર્ય હિન્દુધર્મના ઇતિહાસમાં જ નહીં બલકે વિશ્વઇતિહાસમાં સ્થાન ભાગી લે તેવું છે. ખરે જ, તેઓ એક મહાવિદ્વાન ધર્મયોગી હતા.

આચાર્યશ્રી શુવના જ સુબોધા તેમના ઉપદેશનાં મુખ્ય તત્ત્વો આ પ્રમાણે હતા :

(૧) કર્મ અને ભક્તિથી ચિત્ત શુદ્ધ થાય, પરંતુ આ સંસારમાંથી મુક્તિ મેળવવાતું આખરી સાધન તો જ્ઞાન જ છે.

(૨) એ જ્ઞાન આ છે : ‘બ્રહ્મ સત્ય છે, જગત મિથ્યા છે, અને જીવ તે (ખરું જોતાં) બ્રહ્મરૂપ જ છે.’

બ્રહ્મ સત્યં જગન્મિથ્યા, જીવો બ્રહ્મૈવ નાપર: ।

(૩) એ જ્ઞાન બરાબર મેળવવા માટે સંન્યાસની જરૂર છે. અને એ સંન્યાસ જે ધડીએ ખરે વૈરાગ્ય બીપજે તે ધડીએ લઈ શકાય ગૃહસ્થાશ્રમ કરવાની જરૂર નથી.

[૩] રામાનુજચાર્ય

ઈ. સ. ૧૦૧૭ માં તામિલ પ્રદેશમાં આવેલા પેરમ્બુદુર નામના ગામમાં તેમનો જન્મ થયો હતો. તેમના પિતાનું નામ કેશવ હતું અને માતાનું નામ કાન્તીમતી હતું. આત્માવસ્થાનું તેમનું નામ લક્ષ્મણ હતું. પાછલી અવસ્થામાં તેઓએ સંન્યાસ લીધેલો તેથી તેમને 'યતીન્દ્ર'ના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. કેવલાદ્વૈતી અને વિશિષ્ટાદ્વૈતી ગુરુઓની પાસે તેમણે કૃળવણી લીધી હતી. ગૃહસ્થાશ્રમની પ્રતિકૂળતાઓ જોઈને તેમણે સંન્યાસ લીધો હતો.

અઘસૂત પર તેમણે એક વિદ્વાતાપૂર્ણ ભક્તિપ્રધાન ભાષ્ય લખ્યું છે. આ ભાષ્યમાં ભક્તિ અને વેદાન્તજ્ઞાનનો સમન્વય કરીને તેમણે વિશિષ્ટાદ્વૈતના સિદ્ધાંતનું સ્થાપન કર્યું છે. તેમનું આ ભાષ્ય 'શ્રીભાષ્ય'ના નામથી જાણીતું છે. આ ઉપરાંત, તેમણે લખેલા 'વેદાર્થસંગ્રહ', 'ગીતાભાષ્ય', વગેરે ગ્રંથો પણ મહત્વના છે.

સંકરાચાર્યના અદ્વૈતવાદ અને માયાવાદ પર તેમણે સખત ટીકાઓ કરી છે. તેમનો સંગ્રહાય 'શ્રીસંગ્રહાય'ના નામે પ્રસિદ્ધ છે. શ્રી એટલે ભગવાનનો આશ્રય કરીને રહેલી ભગવદ્વિભૂતિ. અઘનત્વ આ વિભૂતિથી વિશિષ્ટ રીતે ઓતપ્રોત છે અને એવા વિશિષ્ટ તત્ત્વથી પર કોઈ વસ્તુ નથી એવો મત તેમણે પ્રતિપાદિત કર્યો છે. તે મતને વિશિષ્ટાદ્વૈત, કહે છે.

રામાનુજચાર્યના સિદ્ધાંતોને આચાર્યશ્રી ક્રુવ સંક્ષિપ્તમાં આ પ્રમાણે રજૂ કરે છે :

(૧) એ પરમાત્મા તે સર્વ કલ્યાણગુણથી ભરપૂર છે. સૃષ્ટિના જડ પદાર્થો અને ચેતન જીવો તે એના શરીરરૂપ છે. આ શરીર તે પરમાત્માનું વિશેષણ, તેથી આ સિદ્ધાન્ત વિશિષ્ટાદ્વૈતના નામે ઓળખાય છે.

(૨) ભાગવતમત તે જ ખરો વેદાન્તમત છે.

(૩) કર્મ અને (આત્માનું) જ્ઞાન એ એ મળીને ભક્તિ ઉપજાવે છે. અને ભક્તિ એ જ પરમાત્માને પહોંચવાનું સાધન છે, પરમાત્માની ભક્તિ એ જ એનું ખરું જ્ઞાન.

(૪) રામાનુજનાચાર્ય વણ્ણશ્રિમધર્મના કર્મકાંડને બહુ મહત્વ આપે છે. માત્ર એક બારી તેઓ ખુલ્લી રાખે છે અને તે પ્રપતિની. રામાનુજને બ્રાહ્મણ અને શૂદ્રનો કોઈ ભેદ હતો જ નહીં.

દૂંકર્માં, ઇશ્વર પ્રત્યે આત્મસમર્પણ અને નિષ્કામ અનન્ય ભક્તિને જ અહીં મોક્ષના મુખ્ય સાધનો માનવામાં આવે છે. ૧૨૦ વર્ષની વયે ઈ. સ. ૧૧૩૭માં આ વિદ્વાન આચાર્યનું અવસાન થયું. તેમના ભક્તિમાર્ગને ઉત્તરમાં રામાનંદે (૧૨૯૬-૧૪૧૧) સારા પ્રમાણમાં ફેલાવ્યો.

[૪] નિમ્બાર્કાચાર્ય

ઈ. સ ના બારમા સૈકામાં જન્મેલા આ આચાર્ય જન્મે તૈલંગ બ્રાહ્મણ હતા અને મદ્રાસ રાજ્યના બેલારા જિલ્લાના નિમ્બારપુર ગામમાં જન્મ્યા હતા. પિતાનું નામ જગન્નાથ અને માતાનું નામ સરસ્વતી હતું. તેમનું કાર્યક્ષેત્ર ઉત્તર ભારત જ રહ્યું. તેમનો સંપ્રદાય 'સનક સંપ્રદાય' તરીકે પ્રસિદ્ધ બન્યો છે. કૃષ્ણ અને રાધાની પ્રેમલક્ષણા ભક્તિને તેઓએ મુખ્ય વિષય બનાવ્યો અને તેને ખૂબ જ પ્રાધાન્ય આપ્યું. તેમનો મત વિશિષ્ટાદૈતને કાંઈક અંશે મળતો છે, પરંતુ તેમાં તફાવત પણ છે. તેમના મત પ્રમાણે 'ચિત્ (ચૈતન્ય) અને અચિત્' (જડ) પદાર્થો બ્રહ્મથી બિન્ન છે અને અભિન્ન પણ છે. આ કારણથી તેમનો સિદ્ધાંત 'દ્વૈતાદૈત' તરીકે જાણીતો બન્યો છે.^૧ તેમના મતને 'ભેદાભેદવાદ' પણ કહેવાય છે. સંકરના 'કેવલાદૈત'નો પણ તેઓ વિરોધ કરે છે. તેમના શિષ્યોના બે વિભાગો છે : એક શૂદ્રશ્રીઓ અને બીજા ત્યાગીઓનો. તેમના અનુયાયીઓ મોટે ભાગે ઉત્તર ભારતમાં, મથુરાની આસપાસના પ્રદેશમાં તેમ જ બંગાળામાં છે.

[૫] મધ્વાચાર્ય

ભક્તિમાર્ગનો મહિમા જાનાર આ મહાન આચાર્ય ઈ. સ. ના ૧૩મા સૈકા દરમિયાન કળ્યાટકમાં થઈ ગયા. સંસારત્યાગ કર્યા બાદ તેમણે વેદોનો ઊંડો અભ્યાસ કર્યો. ભક્તિ તરફ તેમનું ખાસ વલણ હતું. શંકરાચાર્યના અદ્વૈતવાદે તેમના પર કોઈ અસર કરી નહિ ઇશ્વર ભાવનો એટલે કે પ્રેમનો શૂન્યો છે એ તેમના ઉપદેશનું પ્રધાન લક્ષણ છે. વિષ્ણુની પૂજાનો મહિમા તેઓ ગાય છે. તેમના મત પ્રમાણે, શરણાગતિ અને આત્મસમર્પણથી જ

૧. Vaishnavism, Sarivism and other minor sects-by Bhandarkar

જીવનો મોક્ષ થાય છે. એમના સિદ્ધાંતને 'દૈતવાદ' કહે છે. તેમના સિદ્ધાંતો સંક્ષેપમાં આ પ્રમાણે છે :

(૧) 'સ્વતંત્ર અને પરતંત્ર એવાં બે તત્ત્વો છે. સ્વતંત્ર તત્ત્વ એટલે પરમાત્મા વિષ્ણુ; અન્ય સર્વ દેવો, સામાન્ય જીવો તથા જડ પદાર્થો પરતંત્ર તત્ત્વોમાં આવી જાય. એ સર્વ વિષ્ણુને આધીન છે અને વિષ્ણુ ચલાવે તેમ ચાલે છે.

(૨) જીવ સેવક છે અને વિષ્ણુ સેવ્ય છે. વિષ્ણુની સેવામાં લગ્નન મુખ્ય છે. લગ્નન ત્રણ પ્રકારે થઈ શકે છે—વાણી, શરીર અને મન વડે. સત્ય, હિત અને પ્રિય બોલવું તથા સ્વધર્મનાં ગ્રંથો વાંચવા એ ચાર વાણી વડે કરવાની ભક્તિના પ્રકાર છે. દાન, પરિત્રાણ (સંકટમાંથી દુઃખીને બચાવવું) અને પરિરક્ષણ (દુઃખ આવતું અટકાવવું) એ ત્રણ શારીરિક લગ્નનના પ્રકાર છે. દયા, રનેહ (પ્રભુ પ્રત્યે દુઃખ) અને અહા એ ત્રણ માનસિક લગ્નનના પ્રકાર છે.'

[૬] વલ્લભાચાર્ય

ઈ. સ. ૧૪૭૬માં દક્ષિણના એક બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં આચાર્યશ્રી વલ્લભાચાર્યનો જન્મ થયો હતો. તેમના પિતાનું નામ લક્ષ્મણ ભટ્ટ હતું અને માતાનું નામ વલ્લભાગાદ હતું. સારી એવી કેળવણી તેમને આપવામાં આવી હતી. પિતાના અવસાન બાદ તેમણે સમગ્ર ભારતનું પરિક્રમણ કર્યું અને પોતાના સિદ્ધાંતોનો ચર્ચાઓ, વાદવિવાદ અને ઉપદેશ દ્વારા સારા એવા પ્રમાણમાં પ્રચાર કર્યો. વિજયનગરના રાજદરબારમાં સર્વ વિદ્વાનો અને પદ્ધિતોનો પરાક્રમ કરી ત્યાંના રાજા કૃષ્ણદેવને તેમણે પોતાનો શિષ્ય બનાવેલો એ હકીકત નોંધપાત્ર છે. રાજ્યાતની અવસ્થામાં જ તેમણે 'તત્ત્વાર્થદીપનિબંધ' એને 'સિદ્ધાંતમુક્તાવલી' જેવા ગ્રંથો લખી સારી એવી ખ્યાતિ મેળવેલી તેમનો વેદાંતસિદ્ધાંત 'શુદ્ધાદૈત'ના નામથી પ્રસિદ્ધ છે, જ્યારે તેમનો 'ભક્તિસંગ્રહાય' 'પુષ્ટિમાર્ગ'ના નામથી ખ્યાતિ પામ્યો છે.

શુદ્ધાદૈતની વિચારસરણીના જન્મદાતા કરતાં પુષ્ટિમાર્ગના મુખ્ય આચાર્ય તરીકે તેઓ વધુ ખ્યાતિ પામ્યા. બ્રહ્મસૂત્ર પરની તેમણે લખેલી 'અણુભાષ્ય' નામની ટીકા, ભાગવત પરની 'સુબોધિની' નામની ટીકા અને 'પુષ્ટિપ્રવાહ'એ તેમના પ્રસિદ્ધ ગ્રંથો છે. તેઓએ જ્યાં જ્યાં ભાગવત-

પુરાણનું પારાયણ કરેલું, તે સર્વ સ્થળોએ તેમની બેઠકો થઈ છે. આને આવી ૮૪ બેઠકો છે. તેમના સિદ્ધાંતોનો સાર આ પ્રમાણે છે :

(૧) ‘અગ્નિમાંથી જેમ તણખા નીકળે છે અથવા ફરોળિયો જેમ પોતાનામાંથી જ જળ કાઢે છે, તેમ અહર્માંથી આ જીવ તથા જડ સૃષ્ટિ નીકળ્યા છે.

(૨) કૃષ્ણ એ જ પૂર્ણપુરુષોત્તમ પરમાત્મા છે અને તેને પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન ભક્તિ છે.

(૩) ભક્તિના વિવિધ પ્રકાર છે, પણ તેમાં પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ ઉત્તમ છે. આ ભક્તિના ‘મર્યાદા’ અને ‘પૃષ્ઠિ’ એવા બે ભાગ છે. આ શાસ્ત્રનાં વિધિનિષેધ જાગવીને પ્રભુની સેવા કરવી એટલે મર્યાદાભાગ, જ્યારે શાસ્ત્રમાં જતાવેલાં સાધનો ન હોવા છતાં કેવળ પ્રભુની કૃપા પર આધાર રાખીને જ ભક્તિ કરવી અને કૃપા પામવી એટલે ‘પૃષ્ઠિભાગ’.

[૭] ચૈતન્ય મહાપ્રભુ

ઈ. સ. ૧૪૮૫ માં બંગાળમાં નવદ્વીપ-નદિયામાં આ મહાપુરુષનો જન્મ થયો હતો. સંસ્કૃત પાઠશાળામાં તેઓએ અભ્યાસ કરેલો અને થોડાક સમયમાં જ તેમની ગણના વિદ્વાનોમાં થવા લાગી હતી પરંતુ વિક્રતાની તેમને ઝાઝી પડી ન હતી. ભક્તિ જ તેમને ડોલાવી જતી. રાધાભાવે કૃષ્ણ-ભક્તિનો તેમણે પ્રચાર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ‘એમનો ખરો મહિમા તો એમની આવેશવાળી રાધાકૃષ્ણની ભક્તિ, એમનાં સંકીર્તનો, રાસલીલાઓ તેમજ પ્રેમસમાધિ, વગેરેમાં પ્રગટ થાય છે.’ ‘હરિ બોલ’ અને ‘હરે કૃષ્ણ બોલ’ એ બે એમનાં મુખ્ય સૂત્રો હતાં. તે તથા તેમના સિખો ભક્ત હતા અને અનન્ય વૈરાગીઓ હતા. ઈશ્વરની ભક્તિમાં નાતજાતના બેદમાં તેઓ માનતા નહીં. પ્રભુની આગળ સર્વ સમાન છે એવી વિચાર-સરણી રજૂ કરીને સ્ત્રીઓ અને શૂદ્રોને પણ તેમણે ઈશ્વરકૃપાનાં અધિકારી તરીકે સ્વીકાર્યાં હતાં. ઉત્તર ભારતમાં તેમણે ભક્તિમાર્ગને ખૂબ જ વેગ આપ્યો એ સ્વીકારવું જ જોઈએ સાચા અર્થમાં તેઓ કોઈ વિચારક, આચાર્ય કે પંડિત કરતાં પરમભક્ત તરીકે જ પ્રસિદ્ધિ પામ્યા છે અને તે દૃષ્ટિએ જ તેમનું સ્થાન અનુકરણીય છે. આ પ્રેમોન્મત કીર્તનકારી મહાપ્રભુના મતને ‘અર્ચિત્ય લેહાલેહવાદ’ કહે છે.

[૮] શૈવ સંપ્રદાય તથા શક્તિ સંપ્રદાય

વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની સાથે સાથે શૈવ સંપ્રદાય તથા શક્તિ સંપ્રદાયોની પણ સ્થાપના થઈ હતી. પંડિત બસવેશ્વરે રુદ્રશિવની ઉપાસનાને લગતા શિવભાર્ગની હિમાયત કરી. વીરશૈવ દર્શનના બીજા હિમાયતી શ્રીપતિ પંડિત પણ હતા. આ મતના અનુયાયીઓ શિવની પૂજા કરે છે અને શિવને પશુપતિ માને છે. શિવસંહારક દેવ છે—રુદ્ર સ્વરૂપ છે માટે તેમને પણ રીઝવવા જરૂરી છે એમ તેઓ માને છે. આ લોકોને જાતિના ભેદો માન્ય નથી તથા તત્ત્વજ્ઞાન કરતાં શુદ્ધ નીતિમય આધ્યાત્મિક જીવન પર વધુ ભાર મૂકે છે. આ ઉપરાંત, શક્તિપૂજામાં માનનારાઓ વિશ્વની વિરાટ શક્તિની વિવિધ દેવીઓ રૂપે પૂજા કરે છે તથા તેમની સમક્ષ પોતાનું સર્વસ્વ સમર્પણ કરી કૃતાર્થ થઈ જીવન જીવવાની અદ્વિતીય શક્તિ મેળવવા પ્રયત્ન કરે છે આ મતને શક્તિ સંપ્રદાય કહે છે.

[૯] સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાય તથા અધ્ધમોદ્ધારક
સ્વામીશ્રી સહજાનંદ

મધ્યયુગ અને અર્વાચીન યુગના મિલન કાળે જ્યારે બધું જ અસ્ત-
બ્યસ્ત અને કામોડોળ સ્થિતિમાં હતું, ત્યારે શ્રી સહજાનંદ સ્વામીએ પોતાની વિશિષ્ટ કારકિર્દી દ્વારા હિન્દુધર્મમાં એક અનોખું દષ્ટિબિંદુ રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ઈ. સ. ૧૭૮૧ માં અયોધ્યા નજીક તેમનો જન્મ થયો હતો. ૧૧ વર્ષની વયે તેમણે ગૃહત્યાગ કરી સંન્યાસ સ્વીકાર્યો હતો. ઈ. સ. ૧૮૦૦માં તેમણે સૌરાષ્ટ્રમાં રામાનુજ પરંપરાના આચાર્યશ્રી રામાનંદ સ્વામી પાસે દીક્ષા લીધી અને વિશુદ્ધ ભાગવતધર્મનો ગુજરાત તથા સૌરાષ્ટ્રની આમ-
જનતામાં ખૂબ જ ફેલાવો કર્યો તેમનો ઉપદેશસંપ્રદાઈ ‘વચનામૃત’ નામના ગુજરાતી ગ્રંથમાં કરવામાં આવ્યો છે. સંપ્રદાયનું બંધારણ યોગ્ય રીતે જળવાઈ રહે તેટલા માટે તેમણે જાતે જ ‘શિક્ષાપત્રી’ નામે એક લઘુગ્રંથની રચના કરી હતી ઈ. સ. ૧૮૩૦ માં તેમણે દેહત્યાગ કર્યો.

તેમના ઉપદેશમાં હિન્દુધર્મનાં સર્વ ઉદ્ધાર પાસાંઓ જોવા મળે છે. તેમનું જીવન પણ એટલું જ ઉદ્ધાર અને આદર્શમય હતું. ગીતામાં જે ‘જ્ઞાની ભક્ત’નો મહિમા રજૂ કરવામાં આવ્યો છે તે શ્રી સહજાનંદ સ્વામીનો આદર્શ હતો તેમના મત પ્રમાણે, ધર્મ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એ ત્રણે તરવાની સહાયથી કરવામાં આવતી ભક્તિ મોક્ષનું અંતિમ અને સર્વયોગ્ય સાધન છે પરંધર્મ—સહિષ્ણુતા એ તેમના સંપ્રદાયની પ્રશંસાયોગ્ય બાબુ છે.

શ્રી. કિશોરલાલ મણિલાલ પોતાના અભ્યાસપૂર્ણ ગ્રંથ ‘સહજનંદ સ્વામી અથવા સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાય’ માં સ્વામીશ્રીના ધર્મકાર્યનું મૂલ્યાંકન કરતાં આ પ્રમાણે જણાવે છે :

‘હજારો મનુષ્યોના જીવનમાં આસમાન-જમીનનો ફરક કરી નાખવામાં, તેમનામાં નવું ચૈતન્ય રેડવામાં, તેમનું જીવન વિચારમય કરવામાં, તેમને બદીઓ અને વ્યસનોથી છોડાવવામાં શુદ્ધ સિવાય કોઈ પણ ધર્મના સ્થાપક કે સમાજસુધારકે કે કાયદા ધડનારે અત્યાર સુધી આટલો યશ મેળવ્યો નથી. શુદ્ધ કે મહમદ સિવાય અન્ય કોઈ પણ અવતારને એ અવતારની હયાતીમાં જ સ્વીકાર્યો ન હતો. પણ સહજનંદ સ્વામીને હજારો મનુષ્યોએ એમના જીવન દરમિયાન જ એમને અવતાર તરીકે સ્વીકાર્યાં, એમના પડતા બોલ ઉપર તન, મન અને ધન અર્પણ કરી નાખ્યાં.’

[૧૦] અન્ય સતો

ઉપરના સર્વ મુખ્ય આચાર્યો સિવાય પણ અનેક સતોએ ભારતના વિવિધ ભાગોમાં એક યા બીજી વિચારસરણીને અનુસરીને હિન્દુધર્મને જીવંત, પ્રગતિશીલ અને લોકધર્મ તરીકે ટકાવી રાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. તેમના પ્રયાસોને લીધે હિન્દુધર્મ મજબૂતપણે અનેક આપત્તિઓની સામે પણ અજીત રહી ટકી શક્યો અને અધ્યાત્મનો ઉચ્ચ સંદેશ પણ વહેવડાવી શક્યો.

ઉત્તર ભારતના સંતો અને તેમનું કાર્ય : ઉત્તર ભારતના સંતોમાં રામાનંદ, કબીર અને નાનકને મુખ્ય ગણાવી શકાય. રામાનંદ સંપ્રદાયના જ આચાર્ય એવા રામાનંદે રામાનંદની ભાફે જ ભક્તિનો ઉપદેશ કર્યો. માત્ર રામાનંદનો જ મહિમા તેમણે ગાયો અને નાતજાતના બેદ ત્યજી દીધા. કબીર અને નાનક બન્નેએ હિન્દુ-મુસ્લિમ ધર્મ અને સંસ્કૃતિઓનો સુભગ સમન્વય કરવાના પ્રયત્નો કર્યા. કબીરજીનું પ્રખ્યાત કથન ‘રામ અને રહીમ’ એક જ છે એ આ બાબતની પ્રતીતિ કરાવે છે. હિન્દુઓ અને મુસ્લિમો બન્ને કબીરને પોતાના માને છે. શુરુ નાનકે પણ આવો જ ઉપદેશ કર્યો અને કહ્યું કે ‘કોઈ હિન્દુ નથી, કોઈ મુસલમાન નથી.’ તેમણે અદૈતવાદનું પ્રતિપાદન કર્યું. તેમના પ્રયત્નોને પરિણામે શીખ સંપ્રદાય ઉદ્ભવ્યો. આ ઉપરાંત ‘ગુલસીકૃત રામાયણ’ના કર્તા ગુલસીદાસે પણ રામ પ્રત્યેની અનન્ય ભક્તિનો પ્રસાર કર્યો. તેવી જ રીતે કવિ સુરદાસે કૃષ્ણભક્તિનો મહિમા પોતાના પદો દ્વારા ગાયો છે.

ગુજરાતના સંતો : ગુજરાતમાં પણ અનન્ય ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતાએ ભક્તિની જ્યોત જલાવી હતી સંસારમાં રહેવા છતાં તેના પ્રત્યે તદ્દન અનાસક્તિ કેળવનાર અને નાતજાતના સર્વ પ્રકારના ભેદને અવગણનાર અને માત્ર ઈશ્વરભક્તિમાં જ તન્મય રહેનાર નરસિંહ મહેતાએ એક આદર્શ ભક્ત અને સતતનું દર્પાત પૂરું પાડ્યું છે. આ સિવાય મીરાંબાઈએ પણ પોતાની અનન્ય ભક્તિ અને પદો દ્વારા જનતા સમક્ષ એક ઉમદા ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું. ગુજરાતના સંતોમાં અમદાવાદ પાસે થયેલા સંત દાદુ તથા ભક્ત કવિ અખાનાં નામો પણ અવિસ્મરણીય છે.

મહારાષ્ટ્રના સંતો : મહારાષ્ટ્રમાં સંત જ્ઞાનદેવ, ગુરુ રામદાસ, એકનાથ, નામદેવ અને ભક્તકવિ તુકારામ એ સર્વ મહાસંતો યદ્યપિ. તેમના પ્રયત્નોએ પ્રજામાં સદાય ધર્મ પ્રત્યેનો પ્રેમ અને અભિરુચિ જાળવી રાખ્યાં છત્રપતિ શિવાજીના ગુરુ તરીકે હિન્દુધર્મનું રક્ષણ કરવામાં ગુરુ રામદાસનો જે મહાન ફાળો હતો તેનાથી આપણે વિહ્વિત છીએ. અહીં સંતોએ, ખાસ કરીને જ્ઞાનભક્તિ દ્વારા ધર્મનો પ્રચાર કર્યો. પરિણામે પ્રજાનું નૈતિક ઉત્થાન થયું અને પ્રજા સર્વ રીતે તૈયાર બની.

એ હકીકત હંમેશાં ખ્યાલમાં રહેવી જોઈએ કે, મુસ્લિમ ધર્મ જ્યારે ભારતમાં ખૂબ જ વેગથી વિસ્તાર પામી રહ્યો હતો અને રાજ્ય દ્વારા તેને તમામ પ્રકારનો ટેકો મળ્યો હતો, ત્યારે હિન્દુધર્મ અને સંસ્કૃતિનું રક્ષણ કોઈ એક જ વ્યક્તિથી કે સંસ્થા દ્વારા કદાપિ થઈ શક્યું ન હોત, પરંતુ સમગ્ર જનતાના હૃદયમાં મહાન આચાર્યો, સંતો અને પરમ ભક્તો દ્વારા જે ધર્મપ્રેમ અને લાગણી ઉદ્ભવ્યાં હતાં, તેણે જ હિન્દુધર્મને ટકાવી રાખ્યો.

અર્વાચીન યુગ અને નવો ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ

- (૧) પ્રાસ્તાવિક
- (૨) બ્રહ્મોત્સવાળ
- (૩) આર્યોત્સવાળ
- (૪) વિશ્વોત્સવિકલ સોસાયટી
- (૫) પ્રાર્થનાસમાજ
- (૬) રામકૃષ્ણ મિશન
- (૭) અન્ય વિદ્વાનો અને વિચારકો
 - (મ) મહર્ષિ અરવિંદ (વ) રમણ મહર્ષિ
 - (ફ) કવિવર ટાગોર (ઢ) મહાત્મા ગાંધી
 - (દ) ડૉ રાધાકૃષ્ણન
- (૮) ઉપસંહાર

[૧] પ્રાસ્તાવિક

ખાસ કરીને ૧૯મી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં અને વીસમી સદીની શરૂઆતનાં વર્ષો દરમિયાન ભારતમાં હિન્દુધર્મ અને સમાજવ્યવસ્થાને પલટાઓ આપવાના વિવિધ પ્રયાસો થયા. આ ફેરફાર અને સુધારાઓ અનિવાર્ય હતા. નવીન જ્ઞાનનો અને નૂતન જીવનનો પવન વિશ્વભરમાં ફૂંકાઈ રહ્યો હતો. હિન્દની પ્રજા પણ આ સમય દરમિયાન અગ્રેજ કુળવણીને પામીને વિશ્વના વિકાસને અને પ્રગતિને સમજવાનો અને કંઈક અંશે અપનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી હતી. નવા જ્ઞાન દ્વારા નવીન વિચારો પ્રજાએ મેળવ્યા હતા અને પોતાના સમાજની અનેક જોડી માન્યતાઓ, રૂઢ પ્રણાલિકાઓ

સામે તેમજ ધર્મને નામે ચાલતા અનેક પાખંડો અને અન્યાયો સામે તેમનો આત્મા બળવો કરી રહ્યો હતો. પ્રજા સંક્રાંતિયુગમાં હતી. આવા સંજોગોમાં કેટલાક સુધારકો બહાર આવ્યા, જેમણે પોતાના અનોખા વિચારો રજૂ કરી હિન્દની પ્રજાના ધાર્મિક અને સામાજિક જીવનમાં મૂળભૂત પરિવર્તન આણવા પ્રયાસો કર્યા. ચોક્કસ સિદ્ધાંતોનું પ્રતિપાદન કરતી કેટલીક નવી વિચારસરણીઓ અસ્તિત્વમાં આવી.

[૨] અહોસમાજ

પ્રખ્યાત સમાજસુધારક રાજા રામમોહન રોયે ઈ. સ. ૧૮૨૮માં અહોસમાજની સ્થાપના કરી અહોસમાજ એક જ સર્વસત્તાધીશ હિંદુધર્મ માનનાર સંસ્થા હતી અને તે મૂર્તિપૂજનો વિરોધ કરે છે. કાર્પ પશુ પ્રકારના વર્ણભેદને આ સમાજમાં સ્થાન ન હતું. છતાં રાજા રામમોહન રોય પોતાને હિંદુ જ માનતા અને પ્રત્યેક સપ્તાહમાં અહોસમાજમાં શુદ્ધ બ્રાહ્મણો દ્વારા વેદના મંત્રોના પાઠ કરવામાં આવતા અને વાતાવરણને અને તેટલું શુદ્ધ અને પવિત્ર રાખવાના પ્રયાસો થતા. તેમના અવસાન બાદ દેવેન્દ્રનાથ ટાગોરે 'તત્ત્વબોધિની પત્રિકા' દ્વારા અહોસમાજના વિચારોનો ફેલાવો કરવા માંડ્યો. વેદોને સ્પષ્ટપણે હિંદુધર્મની ક્ષતિરૂપ જ માનવામાં આવ્યા. આ સમય દરમિયાન જ અનેક સામાજિક સુધારાઓ રજૂ કરવાના અને ધર્મના પ્રત્યેક સિદ્ધાંતને છુદ્દિની દૃષ્ટિએ માપવાના પણ પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા. કેશવચંદ્ર સેન નામે અતિ પ્રભાવશાળી અને જુસ્સાદાર વ્યક્તિએ ઈ. સ. ૧૮૫૭માં અહોસમાજનું સભ્યપદ સ્વીકાર્યું. તેમના પ્રયાસોથી અહોસમાજ ખૂબ જ લોકપ્રિય બન્યો. દેવેન્દ્રનાથ અને કેશવ વચ્ચે પાછળથી મતભેદ જોવા થયો અને કેશવચંદ્રે પોતાના સાથીઓ સાથે 'નવા અહોસમાજ'ની શરૂઆત કરી. તેના ખૂબ પ્રચાર થયો અને જૂનો અહોસમાજ ધીમે ધીમે ભુલાઈ ગયો. પાછળથી કેશવચંદ્રના વિચારો અને વર્તનની સામે વધી જણાતાં ફરી એકવાર ઈ. સ. ૧૮૭૮ માં અહોસમાજમાં વિભાજન થયું અને 'સાધારણ અહોસમાજ'ની સ્થાપના થઈ. હિંદુધર્મને નવીન સ્વરૂપ આપવાની દિશામાં અને સ્ત્રીઓની સ્થિતિ સુધારવાની દિશામાં આ સંસ્થાએ નોંધપાત્ર કામગીરી જળવી છે. આમ, હિંદુધર્મ અને સમાજ-વ્યવસ્થામાં સૌપ્રથમ ક્રાંતિકારી સુધારાઓ રજૂ કરવાનું માન અહોસમાજને ફાળે જાય છે.

[૩] આર્યસમાજ

બ્રહ્મોસમાજ અને પ્રાર્થનાસમાજ બન્ને ભારતીય સંસ્કૃતિ પર-
પ્રાચીન જ્ઞાન અને વિચારની અસરનાં પરિણામો હતાં, જ્યારે હિંદની
પ્રાચીન આર્ય સંસ્કૃતિને જીવંત બનાવવાનો સર્વપ્રથમ પ્રયાસ સ્વા-
મીનંદ સરસ્વતીએ કર્યો. તેમણે અંગ્રેજ કેળવણી તો મેળવી જ ન હતી
પરંતુ તેઓ સંસ્કૃતના પ્રખર વિદ્વાન હતા. ‘વેદ તરફ નજર કરો’
(Go back to Vedas) એ તેમનું પ્રખર સૂત્ર હતું. વેદને તેઓ આદિ-
ગ્રંથ માનતા અને ત્યાર પછીના સર્વ સાહિત્યને તેઓ સ્વાર્થી અને
સામાન્ય માનવીઓએ રચેલા સાહિત્ય તરીકે ગણતા. તેમણે પણ એકશ્વર-
વાદમાં અતૂટ શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરી અને મૂર્તિપૂજનો વિરોધ કર્યો. આ ઉપરાંત,
જ્ઞાતિનાં બંધનો, બાળવિવાહ, દરિયાઈ મુસાફરીનો નિષેધ, વગેરે સામે પણ
જખરજસ્ત જોડાઈ ચૂકી. તેમણે રજૂ કરેલો સૌથી મહાન સિદ્ધાંત
‘શુદ્ધિ’ને ધ્વજો હતો, જે દ્વારા તેમણે હિંદુધર્મમાંથી પરધર્મી અનેલાઓને
ફરી એકવાર વિધિ દ્વારા હિંદુધર્મમાં લાવવાની હિંમતભરી જાહેરાત કરી.
તેમના વિચારોને વ્યક્ત કરતું ‘સત્યાર્થપ્રકાશ’ ધણું મહત્ત્વનું પુસ્તક છે.
પંજબ તથા ઉત્તરપ્રદેશમાં તેમના વિચારોને ખૂબ જ પ્રસિદ્ધિ મળી અને
ધણું માણસો આર્યસમાજમાં જોડાયા. તેમના અવસાન બાદ તેમનું કાર્ય
મુખ્યત્વે લાલા હંસરાજ, પંડિત ગુરુદત્ત, લાલા લજપતરાય અને સ્વામી
શ્રદ્ધાનંદે ઉપાડી લીધું. પાછળથી આર્યસમાજે પણ પશ્ચિમી જ્ઞાન-વિજ્ઞાન
અને વિચારોને કંઈક અંશે અપનાવ્યાં પણ-છે. આને પણ આર્યસમાજ
અનેક ગુરુકુળો ચલાવે છે.

[૪] થિયોસોફિકલ સોસાયટી

હિંદના પ્રજાજીવન પર ખાસ અસર નહીં કરનાર છતાં કેટલીક
બાબતોમાં વિશિષ્ટ એવી થિયોસોફિકલ સોસાયટી આમ તો ન્યૂયૉર્કમાં માદામ
બ્લેવેટસ્કી અને કર્નલ બ્રાઉનિંગ દ્વારા ઈ. સ. ૧૮૭૫ માં સ્થપાઈ હતી.
તેઓ હિંદમાં પણ આવ્યા હતાં અને ઈ. સ. ૧૮૮૬ માં મદ્રાસના એક
પરામાં આ સમાજનું મુખ્ય મથક શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આમ છતાં
આ સમાજે જે કાંઈ થોડીક સિદ્ધિઓ હિંદમાં મેળવી તેનો સર્વ યશ
શ્રીમતી એની બેસન્ટને ફાળે જાય છે તેમણે હિંદના રાજકારણમાં પણ
કંપલાવ્યું હતું અને સારી એવી લોકપ્રિયતા પ્રાપ્ત કરી હતી. પરિણામે

તેમની વ્યક્તિગત અસરને લીધે પણ આ સોસાયટીનો પ્રચાર થયો હતો. તેઓ ૨૫૪૮પણે માનતા કે—

‘હિન્દના જૂના ધર્મનો ઉદ્ધાર કરી, પ્રાચીન સંસ્કૃતિને સજીવન કરી, પ્રજામાં એક પ્રકારની ગૌરવની લાવના ઊભી કરવી. તે દ્વારા જ રાષ્ટ્રપ્રેમ અને સ્વદેશભક્તિ ઉદ્ભવી શકે, તે દ્વારા જ કોઈ પણ રાષ્ટ્રનું સર્જન થાય.’

સર્વ ધર્મ એક જ છે અને માત્ર દેશકાળને અનુસરીને તેનાં જુદાં જુદાં રૂપો થાય છે આવી માન્યતાને લીધે થિયોસોફીમાં શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરનાર સર્વ ધર્મનાં સારાં તત્ત્વો પ્રત્યે આદરભાવથી જુએ છે. તેની ગૂઢતાને લીધે આ થિયોસોફિકલ સોસાયટી ખાસ લોકપ્રિયતા મેળવી શકી નથી. અત્યારે દક્ષિણ હિંદમાં શ્રી કૃષ્ણમૂર્તિ એ પ્રખ્યાત થિયોસોફિસ્ટ છે.

[૫] પ્રાર્થનાસમાજ

બ્રહ્મોસમાજની અસરથી જ અને કંઈક અંશે તેની સમાન જ ધ્યેયો. ધરાવતી એક સંસ્થા મહારાષ્ટ્રમાં પણ ઉદ્ભવી, જેને પ્રાર્થનાસમાજના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. યુગ્મર્ષમાં ઈ. સ. ૧૮૬૭ માં ડૉ. આત્મારામ પાંકુરગે પ્રાર્થનાસમાજ શરૂ કર્યો. ત્યાર બાદ ૧૮૭૧ માં અમદાવાદ ખાતે ભોળાનાથ સારાભાઈ દિવેટિયાએ તેની શરૂઆત કરી. બ્રહ્મોસમાજની માફક જ એક સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરની આરાધના અને સામાજિક સુધારાઓ તેનું ધ્યેય હતું. પ્રાર્થનાસમાજે કદાપિ પોતાને હિંદુધર્મથી અલગ અને અલિપ્ત માનવાનો પ્રયાસ કર્યો નથી. સાચા અર્થમાં ધર્મનો જ ફેલાવો કરવાનું તેનું ધ્યેય હતું. અને નામદેવ, તુકારામ અને રામદાસના આદર્શોને અને વિચારોને પ્રજામાં ફેલાવી પ્રજામાં એક પ્રકારની ઊન્નતિ અને જાગૃતિ આણવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. જે કે પ્રધાનપણે આ સંસ્થાએ સામાજિક સુધારાઓ પર જ ધ્યાન આપ્યું હતું. આ સંસ્થાના વિકાસનો અને પ્રવૃત્તિઓનો થયેલ મહદ અંશે શ્રી મહાદેવ ગોવિંદ રાનડેને ફાળો જાય છે.

[૬] રામકૃષ્ણ મિશન

પૂર્વ અને પશ્ચિમના વિચારોનો, આદર્શોનો અને સંસ્કૃતિઓનો સુંદર અને સુભગ સમન્વય આપણને રામકૃષ્ણ મિશનમાં જોવા મળે છે. રામકૃષ્ણ મિશન એ સ્વામી રામકૃષ્ણ પરમહંસ નામના એક વિદ્વાન પરંતુ બહુ પ્રસિદ્ધિ નહીં પામેલા એવા ગુરુના નામની સાથે સંકળાયેલી સંસ્થા છે. વિ. ધ. ૭

સ્વામી રામકૃષ્ણ કલકત્તા નજીકના એક દેવળમાં રહેતા હતા અને તેઓએ ખાસ કેળવણી મેળવેલી ન હતી. આમ છતાં તેમના વિચારો, જ્ઞાન તેમ જ આધ્યાત્મિક વૃત્તિઓથી પ્રેરાઈને કલકત્તાના કેટલાક સભ્ય અને શિક્ષિત માણસો અવારનવાર તેમની મુલાકાતે આવતા અને તેમની પાસેથી જ્ઞાન અને પ્રેરણા મેળવવાનો પ્રયત્ન કરતા. તેમના અવસાન પહેલાં જ તેમના વિચારો અને સુભાષિતોને પુસ્તક આકારે પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યાં. આ સ્વામીના શિષ્યોમાં નરેન્દ્રનાથ હત નામે એક અતિ પ્રભાવશાળી, શુદ્ધિમાન અને તેજસ્વી સ્નાતક પણ હતા. સ્વામીજીની અસર નીચે તેણે સંન્યાસ સ્વીકાર્યો હતો અને સ્વામી વિવેકાનંદનું નામ ધારણ કર્યું હતું. ઈ. સ. ૧૮૬૭ની સાલમાં તેમણે શિક્ષણમાં ભરાયેલી વિશ્વ-ધર્મ પરિષદમાં હાજરી આપી અને ત્યાં વિશ્વભરના વિદ્વાનો સમક્ષ ભારતીય સંસ્કૃતિ અને હિન્દુધર્મ વિષે પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા હતા. અમેરિકા અને યુરોપમાં તેમણે સારો એવો પ્રવાસ ખેડ્યો, અનેક સ્થળોએ પ્રવચનો કર્યા અને વિવિધ સ્થળોમાં રામકૃષ્ણ મિશનની સ્થાપના કરી.

રામકૃષ્ણ મિશન પ્રાચીન ભારતીય સંસ્કૃતિમાંથી પ્રેરણા મેળવી તે અનુસાર ભારતીય સમાજજીવન અને ધર્મમાં ફેરફારો કરવાનું ધ્યેય રાખે છે. માનવીમાં રહેલા સદ્ગુણોને બહાર લાવવા તે પ્રયત્ન કરે છે અને મૂર્તિપૂજનને પણ સ્વીકારે છે. પરંતુ સાથે સાથે એક ભાવ પણ તે સ્પષ્ટ કરે છે કે, આ મૂર્તિપૂજન એ માત્ર સાધન હોવું જોઈએ અને તેની સહાયથી ધર્મનાં સાચાં ધ્યેયો સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. વિશ્વભરમાં એક જ ઈશ્વરની માન્યતાને તે સ્વીકારે છે. માનવજીવન પ્રત્યે પ્રેમ અને તે દ્વારા વિશ્વભરના દુઃખી, પીડિત, અનાથ અને અસહાય માણસોની સેવા એ તેનું સાચું ધ્યેય છે. તેની સફળતાનો મોટો ચક્ષ તેની બ્યવહારુ બાબતોને લીધે છે. જ્યાં જ્યાં પણ આદ્ય આવી પડે - પૂર કે ધરતીકંપ જેવા વિનાશકારી અનાવો સર્જાય, ત્યાં ત્યાં રામકૃષ્ણ મિશન હંમેશાં કામે લાગી જાય છે. આમ સ્વામી વિવેકાનંદ અને રામકૃષ્ણ પરમહંસના આદર્શો અને વિચારોના પ્રતીક સમી આ સંસ્થા છે. આ ઉપરાંત, 'તીર્થરામ' ઉર્ફે સ્વામી રામતીર્થે પણ ધર્મ પ્રચારમાં નોંધપાત્ર ફાળો આપ્યો છે.

[૭] અન્ય વિદ્વાનો અને વિચારકો

(જ) મહર્ષિ અરવિંદ (૧૮૭૨ થી ૧૯૫૦) : શરૂઆતના જીવનમાં પ્રખર ક્રાંતિકાર એવા આ મહાપુરુષે પાછળથી પોલીસેરીમાં આશ્રમ

સ્થાપી પૂર્ણયોગના માર્ગની હિમાયત કરી. માનવીએ દિવ્ય માનવ બનવા કોશિશ કરવી એ તેમનો જીવનસંદેશ હતો. પૂર્ણયોગ દ્વારા પરમાત્માની પરમચેતનાનું અને ભગવતીની પરમ શક્તિનું મનુષ્યમાં કેવી રીતે અવતરણ થશે એ તેમણે સમજાવ્યું છે. તેમનાં ઉત્તમ પુસ્તકોમાં ‘મા’ અને ‘દિવ્ય જીવન’ મહત્વનાં છે. ગીતા પરના તેમના નિબંધો એક નવા જ દૃષ્ટિકોણ પૂરો પાડે છે. જીવન જ યોગ છે. જગત સત્ય છે. યોગ દ્વારા જ જીવનસિદ્ધિ સંભવી શકે છે. મા શક્તિ માનવીની ઉત્ક્રાંતિમાં કાર્ય કરી રહી છે અને માનવી દિવ્ય માનવીમાં રૂપાંતર પામશે જ એવી શ્રદ્ધા તેમણે વ્યક્ત કરી. શિક્ષિત વર્ગો પર મહર્ષિની ધણી ઘેરી અસર છે.

(વ) રમણ મહર્ષિ (૧૮૭૬ થી ૧૯૫૦) : દક્ષિણ ભારતમાં પોતાના જીવન અને સાધના દ્વારા અસર કરીને આ મહર્ષિએ કેટલાક નવા વિચારો પણ રજૂ કર્યા છે. તેમનો ઉપદેશ સીધોસાદો છે. તેઓ વારંવાર કહેતા કે ‘તું’ તારી જાતને ઝોળખ. તારી જાતને જ જો તું ઝોળખી શકીશ તો જગતના સર્વ પ્રશ્નો આપોઆપ ઉકળી જશે.’ હિંદુધર્મના આત્મવિચાર અને આત્મસાક્ષાત્કારના સિદ્ધાંતને તેમણે આ યુગમાં સિદ્ધ કરી ધણી ખ્યાતિ મેળવી હતી. એક મહાન યોગી તરીકે તેઓએ સારી નામના મેળવી છે.

(ઘ) કવિવર ટાગોર (૧૮૬૧ થી ૧૯૪૧) : કવિવર ટાગોરમાં ભારતીય સંસ્કૃતિનું અને આદર્શ હિંદુનું ઉત્તમ પ્રતીક આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. તેમનાં લખાણોમાં અને કાવ્યોમાં આત્માની અમરતા, ધર્મરમાં અપૂર્વ શ્રદ્ધા, માનવમાત્ર પ્રત્યે પ્રેમની ભાવના અને નિષ્કામ કર્મની ભાવના સ્પષ્ટપણે દેખિત થતી જણાય છે. ‘વિશ્વમાનવ’ની તેમની આદર્શ કલ્પના ખરેખર ઉદાત્ત છે. સત્ય, શિવ અને સુંદરમના તેઓ સાચા ઉપાસક હતા. માનવસેવા એ તેમનો મુખ્ય આદર્શ હતો. જીવનને તેઓ તપશ્ચર્યા માનતા અને વિશ્વબંધુત્વની ભાવનાના પ્રખર હિમાયતી હતા. ‘ગીતાજલ્હિ’ અને ‘સાધના’ માં કવિશ્રી એક પ્રખર ભક્તના રૂપમાં ધણી વાર જણાય છે.

(ઙ) મહાત્મા ગાંધી (૧૮૬૯ થી ૧૯૪૮) : મહાત્માજીએ તો હિંદુ-ધર્મના સાચા ઉદ્ધારક બની હિંદુધર્મને ધણા નવા વિચારો આપ્યા છે અને મૂળ વિચારોને સાચા સ્વરૂપમાં રજૂ કરવાની સફળતાપૂર્વક કોશિશ કરી છે. ‘ધર્મમંથન’, ‘વ્યાપક ધર્મભાવના’, વગેરે પુસ્તકોમાં અને બીજાં સંખ્યાબંધ લખાણોમાં તેમના ધર્મસંબંધી વિચારો આપણને જોવા મળે

છે. તેઓ પોતાને હિંદુ કહેવડાવવામાં ગૌરવ લેતા હતા અને હિંદુધર્મ અને સમાજને તેની બદીઓમાંથી મુક્ત કરવાની પ્રખર તમન્ના સેવતા હતા. અરપૃચ્છતા સામે તેમણે સખત જેહાદ ઉપાડી હતી અને તેમના જ પ્રયત્નોની ફલશ્રુતિરૂપે આજે અરપૃચ્છતાનું કલંક હિંદુમાંથી ધીમે ધીમે અદૃશ્ય થતું જાય છે. અહિંસા અને સત્યના પાયા પર જ સાચો ધર્મ રચાયેલો છે, એમ તેઓ વારંવાર કહેતા અને આ બન્ને સિદ્ધાંતો તેમના જીવનમંત્રો બની ગયા. ગીતામાં તેમને અખૂટ શક્તિ હતી. તેમના જીવન દરમિયાન તેમણે સ્ત્રીઓની પરાધીનતા, જ્ઞાતિપ્રથાની જડતા, બાળલભો, વગેરે સામે સતત લડત ચલાવી સમાજને નવું સ્વરૂપ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો. સત્યનો આશ્રય, અભિપ્રાય અહિંસાનું પાલન, પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે પ્રેમ અને સદ્ભાવના, શત્રુઓને પણ પ્રેમથી વશ કરવાની ભાવના, અપરિગ્રહવૃત્તિ, ગરીબો અને પીડિતોની સેવા અને નિષ્કામ કર્મની ભાવના—આ સર્વ સદ્ગુણોએ તેમના જીવનને સુશોભિત કર્યું છે અને આદર્શ માનવ તરીકે તેઓ અમર નામના મેળવી ગયા છે. તેમના પ્રયાસોએ હિંદુધર્મની ધણી માન્યતાઓમાં ધરખમ પરિવર્તન આણ્યું છે.

(૬) ડૉ. રાધાકૃષ્ણનું : ભારતના વિઘ્નમાન રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. રાધાકૃષ્ણનું પણ એક મહાન ફિલસૂફ છે અને હિંદુધર્મનું સાચું દર્શન માનવજાતને કરાવનાર એક મહાવિદ્વાન પણ છે. હિંદુધર્મના સિદ્ધાંતોને, તેની વિશિષ્ટતાઓને અને ગૂઢ તરવોને તેમણે ધણી જ આકર્ષક અને ગમી જાય તેવી રીતે રજૂ કરવાના સફળ પ્રયત્નો કર્યા છે. વિદેશોમાં પણ તેમણે પોતાના જ્ઞાન દ્વારા હિંદુધર્મ અને સંસ્કૃતિ વિષે યોગ્ય પ્રકાશ ફેલાવવાની કોશિશ કરી છે. તેમના ત્રણેય પૂર્વ અને પશ્ચિમ બન્નેની વિચારસરણીઓનો મુલ્ય સમન્વય જેવા મળે છે. હિંદુધર્મને તેમણે બારે બળ આપ્યું છે, એમ પણ કહી શકાય. ‘હિંદુધર્મ’, ‘ધર્મોનું મિલન’, ‘હિંદુનું હૃદય’ અને આવા અનેક પુસ્તકો દ્વારા આ ફિલસૂફ રાજપુરુષે હિંદુધર્મના સાચા સ્વરૂપને બહાર લાવવાના સફળ પ્રયાસો કર્યા છે.

[૮] ઉપસંહાર

આમ, વિશાળ હિંદુધર્મના વિહંગાવલોકન બાદ આપણને સ્પષ્ટપણે જણાય છે કે હિન્દની હિન્દુ જનતા માટે હિન્દુધર્મ માત્ર ધર્મ ન રહેતાં એક જીવનપદ્ધતિ બની રહ્યો છે. એટલી તો પ્રબળ અસરો આ ધર્મે

હિન્દુઓના જીવન પર કરી છે કે તેમનું સામાજિક જીવન અને સાર્વકારિક પ્રવૃત્તિઓમાંના રસ પણ કેટલેક અંશે ધાર્મિક બાબતો દ્વારા જ નક્કી થતાં હોય છે. સેંકડો વર્ષોથી કરોડો માનવોના જીવન પર આ પ્રભાવે પ્રચંડ અસર કરનાર આ ધર્મમાં આપણને એક વિશિષ્ટ પ્રકારની તાકાત દેખાય છે. ડૉ. એની એસન્ટના મતાનુસાર દુનિયાભરના મોટા ધર્મોના ચાળીસ કરતાં વધુ વર્ષોના અભ્યાસ બાદ આજે પણ સ્પષ્ટ છે કે હિન્દુધર્મ જેવા પૂર્ણ, તત્ત્વજ્ઞાનમય અને આધ્યાત્મિક ધર્મ બીજો કોઈ નથી. પલટાતા વાતાવરણની સાથે હિન્દુધર્મે પણ નવાં નવાં સ્વરૂપો ધારણ કર્યાં છે. ડૉ. રાધાકૃષ્ણન્ કહે છે તેમ 'હિન્દુ ધર્મ' એ નદી છે, સરોવર નથી; વિકસતું વૃક્ષ છે, પરિપક્વ ફળ નથી; વર્ધમાન પરંપરા છે, સ્થગિત મતસંચય નથી.'^૧ આમ હોવા છતાં તેનું ઢાંઢું તો એક જ રહ્યું છે. ભારતીય સંસ્કૃતિનું સૌથી પ્રબળ બળ બે કાંઈ હોય તો તે હિન્દુધર્મ છે—તેના વિના ભારતીય સંસ્કૃતિ જરૂર પાંગળી બની ગઈ હોત. હિન્દુધર્મની વિચારસરણી તો ધણી જ વ્યાપક છે; અને ધણી વિદ્વાનો અને ચિંતકો ઔદ્ધર્મ અને જૈનધર્મને વિશાળ હિન્દુ વિચારસરણીના ભાગરૂપે જ વર્ણવે છે। હિન્દુધર્મનાં બાહ્ય આવરણોને દૂર કરીને, તેની ઉપરનાં પડોળાં દૂર કરીને હિન્દુધર્મનું ઢાંઢું તપાસવાનો આપણે બે પ્રયત્ન કરીએ તો ડૉ. રાધાકૃષ્ણને તારવેલા હિન્દુધર્મના પ્રધાન સિદ્ધાંતો જે નીચે પ્રમાણે છે તે આપણને સ્પષ્ટપણે જણાઈ આવે છે :

- (૧) જગત નિયમબદ્ધ પ્રગતિશીલ ને સત્યમય એક ઈશ્વરને આશ્રિત છે.
- (૨) શાશ્વત આત્મા જગતને પોષે છે.
- (૩) સર્વ કોઈ (પાપી પણ) મોક્ષના અધિકારી છે.
- (૪) આત્મદર્શન કે ઈશ્વરદર્શન દ્વારા પૂર્ણતા એ જીવનનું મુખ્ય ધ્યેય છે; સત્ય એ ઈશ્વર છે.
- (૫) ધાર્મિક ઉદારતા ને સહિષ્ણુતાનો સિદ્ધાંત.
- (૬) કર્મના સનાતન સિદ્ધાંતમાં શ્રદ્ધા.
- (૭) પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતમાં માન્યતા.
- (૮) આત્મશુદ્ધિ-સ્વશાસન જ દિવ્ય માર્ગ પર લઈ જઈ શકે.
- (૯) એકપતિપત્ની લગ્ન એ જ આદર્શ.

(૧૦) કર્તવ્ય, સેવા, ગુણના પાયા પર રચાયેલી વર્ણવ્યવસ્થાનો સિદ્ધાંત.

સમયના લાંબા પ્રવાહ બાદ પણ આ સર્વ તત્ત્વો આજ પણ આપણને હિંદુધર્મમાં પ્રધાનપણે બહાર તરી આવતા જણાય છે. હિંદુધર્મના બાહ્ય સ્વરૂપમાં ગમે તેટલો ફેરફાર થાય, પરંતુ ન્યાં સુધી તેની આ ઉદ્ધત માન્યતાઓ ટકશે ત્યાં સુધી હિંદુધર્મ પણ અમર તપશે. માનવજાતને શાંતિ અને સદ્ભાવનાના પયગામ આપવા માટે હિંદુધર્મ પાસે અનુભવતું એટલું તો મોટું ભાગ્યું છે કે માનવજાતને તે ધણું ઉપયોગી પુરવાર થઈ શકે તેમ છે. હિંદુધર્મના આ સર્વ સનાતન સિદ્ધાંતોને એના સડેલા આવરણમાંથી બહાર કાઢીને જે નવા વાતાવરણમાં નવી દ્રષ્ટિ સાથે રજૂ કરવામાં આવે, તો હિંદુધર્મ વિશ્વાળ જનતાને ધણો ઉપયોગી અને સાચા અર્થમાં માર્ગદ્રશ બની શકે તેમ છે.

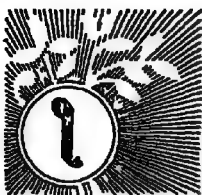
બૌદ્ધધર્મ

‘ભારત માતાના મહામૂલ્યા પુત્રોમાં ગૌતમજીવ અગ્રસ્થાન ભોગવે છે. તેમના જીવન અને હિપરેશ ભારતનો ઇતિહાસ લિખાવ્યો છે અને સમગ્ર વિશ્વને શાંતિ તથા પ્રગતિનો સાચો રાહ ચીંધ્યો છે.’

—ધર્માનંદ કૌસંબી.

‘બૌદ્ધધર્મ એ ધાર્મિક કરતાં વધુ સાચા અર્થમાં સામાજિક ક્રાંતિ હતી. વેદની પ્રણાલિકાઓનો સર્વતર ત્યાગ કરતાં વધુ સાચા અર્થમાં તેની નવીન રજૂઆતનો તે એક પ્રયાસ હતો.’

—હેવેલ

ગૌતમ બુદ્ધનું જીવનદર્શન

(૧) પ્રાસ્તાવિક

(૨) ઈ સ પૂ નો ફો સકો

(૩) ગૌતમ બુદ્ધનું જીવનદર્શન :

(અ) જન્મ, બાળપણ અને લગ્ન

(બ) હૃદયપલટો

(ક) મહાકિનિષ્ક્રમણ

(ઘ) સત્યની શોધમાં

(ચ) સત્યની પ્રાપ્તિ અને બુદ્ધત્વ

(ઈ) નિર્વાણ

[૧] પ્રાસ્તાવિક

વિશ્વના વિદ્યમાન ધર્મેમાં અગ્રગણ્ય સ્થાન ધરાવતો બૌદ્ધધર્મ ભારતીય સંસ્કૃતિની વિશ્વસંસ્કૃતિને બક્ષવામાં આવેલી એક મહામૂલી ભેટ છે. પોતાની સર્જનતા છતાં આધ્યાત્મિક ઉદ્ધારતાને લીધે બૌદ્ધધર્મ સર્વ ધર્મેમાં વિશિષ્ટ પ્રકારનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરે છે. અંહિસા, શાંતિ અને સત્યના શ્રેષ્ઠ સિદ્ધાંતોનો સુભગ સમન્વય કરનાર આ ધર્મે કરોડો મનુષ્યોના હૃદય આકર્ષી લીધા છે. ભગવાન બુદ્ધનું જીવન અને તેમણે કરેલો ઉપદેશ માનવજાતને માટે પ્રેરણાના પીયૂષ સમાન બની રહ્યો છે જીવનને સાચા દૃષ્ટિકોણથી નિહાળવા માટે અને આધ્યાત્મિક પંથ પર સફળતાપૂર્વક પ્રયાણ કરવા માટે આ ધર્મ કોઈ પણ સુમુક્ષુ આત્માનો સાચો સચવારો બની શકે તેમ છે. બહુ જ સરસ રીતે અને સહેલાઈથી સમજી શકાય તેવી રીતે આ ધર્મ માનવજાતની સમક્ષ દુન્યવી દુઃખોનું કારણ જણાવે છે. તેમાંથી મુક્તિ મેળવવાનો માર્ગ પણ સ્પષ્ટ છે. બૌદ્ધધર્મની વિચારસરણીમાં માનવજીવનને સ્પર્શતા અતિમહત્ત્વના પ્રશ્નોનું

નિરાકરણ શોધવાનો સતત પ્રયાસ જણાય છે. બૌદ્ધધર્મ એક સાચો માનવતાવાદી ધર્મ છે. ઈશ્વર નહીં પણ જીવનનાં મહામૂલ્યોને જ અહીં પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે. જીવનને ઊર્ધ્વગામી બનાવવું; નિર્મળ, સ્ફટિકસમ પવિત્ર બનાવવું અને સમગ્ર માનવજાતના ઉત્કર્ષ માટે જીવનભર કાર્ય કરવું એનાથી વધુ સારા આદર્શો કયા હોઈ શકે? હો. રાધાકૃષ્ણને કહ્યું છે કે, 'ધર્મ એટલે સ્વવર્તનનો નિયમ.' આ સ્વવર્તનના જ રાહ પર માનવને લઈ જઈને બૌદ્ધધર્મ સાચી ધાર્મિક બાવના પ્રસ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે એનો કોણ ઈન્કાર કરી શકે તેમ છે ?

[૨] ઈ. સ. પૂ. નો ૬ કો સૈકો

વિશ્વધર્મસાહિત્ય તરફ દ્રષ્ટિપાત કરતાંની સાથે જ ઈ. સ. પૂ. નો ૬ કો સૈકો જુદો તરી આવે છે. આ સમય દરમિયાન વિશાળ એશિયા ખંડમાં અને ખાસ કરીને ભારતમાં આધ્યાત્મિક ક્રાંતિની નવીન ઝલક જોવા મળે છે. સમગ્ર માનવજીવન આ સમય દરમિયાન અધ્યાત્મની દિવ્ય સૃષ્ટિમાં વિહરતું આપણને જોવા મળે છે. આ જ સમયે એશિયાની પ્રાચીન સંસ્કૃતિના પુનિત ધામ સમા ચીનમાં મહાત્મા કોન્ફ્યુશિયસ અને લાઓત્ઝે પોતાની અનોખી વિચારસરણીઓ રજૂ કરે છે અને પરિણામે જગતને કોન્ફ્યુશિયસ અને તાઓ જેવા ધર્મો મળે છે. આ સમય દરમિયાન જ ભારતમાં વર્ષોથી ચાલી આવતી ધાર્મિક પ્રજ્વલિકાઓમાં પલટો આવે છે હિંદુધર્મની સામે પ્રચંડ વિરોધ જાગે છે, જેને પરિણામે જગતને જૈન અને બૌદ્ધધર્મો મળે છે. હિંદુધર્મમાં પણ આંતરિક ક્રાંતિ ચાલે છે, અને તે પણ નવજીવન અને નવસંસ્કાર પામે છે. સમગ્ર વિશ્વસંસ્કૃતિ પ્રગતિના રાહ પર હતી. વિકસતી જતી ધાર્મિક વિચારસરણી અને પ્રગતિશીલ માનસને લીધે પણ આવા ફેરફારો અનિવાર્ય હતા. જેમ જેમ નવા ખ્યાલો અને વિચાર-સરણીઓ આવતાં તેમ તેમ જૂના ખ્યાલો અને જૂની વિચારસરણીઓ બદલાતાં. આમ, આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રે આ સંક્રાંતિનો યુગ હતો.

આ સમય દરમિયાન ભારતમાં હિંદુધર્મ મુખ્ય હતો, પરંતુ તેમાં સડો વ્યાપી ગયો હતો અને વિશાળ જનતાની આધ્યાત્મિક મહત્વાકાંક્ષાઓને સંતોષવાની તાકાત આ ધર્મમાં રહી ન હતી. પરિણામે તેના વિરોધ રૂપે, તેની કેટલીક રૂઢ પ્રજ્વલિકાઓના પ્રતિકારરૂપે બૌદ્ધધર્મ અસ્તિત્વમાં આવ્યો. આ ધર્મે પોતાના સરળ, સાદા છતાં ઉદાત્ત સિદ્ધાંતોને લીધે પ્રજના મન પર ઘેરી અસર કરી અને થોડાક સમયમાં તો તે ઘણું વ્યાપક બની

ગયો. આ ધર્મને સારો એવો રાજ્યાશ્રય પણ મળ્યો અને અતિ ઝડપથી તે ભારત તથા ભારત બહારના પ્રદેશમાં એક લોકપ્રિય ધર્મ તરીકે બહાર આવ્યો. અશોકનો સમય આ ધર્મના ઇતિહાસમાં સુવર્ણયુગ સમાન હતો ત્યાર બાદ ધીરે ધીરે આ ધર્મે હિન્દ બહારની પ્રજાના મનને વધુ ને વધુ આકર્ષવા માંડ્યું અને આખરે આ ધર્મ એશિયાના મોટા ભાગના દેશોનો લોકપ્રિય ધર્મ બની ગયો. પરંતુ પોતાના જન્મસ્થાન ભારતમાં તે નવ-પદ્ધતિ તથેલા અને નવસંસ્કાર પામેલા હિન્દુધર્મ સામે ટકી શક્યો નહીં. પરિણામે વતનની અલ્પવિદ્યા હર્ષ આ ધર્મે કાયમી દેશવટો સ્વીકાર્યો.

આજે વિશ્વમાં કરોડો માનવીઓ આ ધર્મ પાળે છે. વોલ્ગાથી ગંગા સુધીના વિશાળ પ્રદેશમાં યુદ્ધનું નામ માન સહિત રોજ ઉચ્ચારાય છે. મા ભારતીના આ પનોતા પુત્રે બતાવેલા માર્ગે જવામાં કરોડો માનવો જીવનનું સફળાગ્ય માને છે. સમગ્ર માનવજાતને માટે આદર્શ સમાન બની રહેનાર, પ્રેરણાનો અખૂટ ઝરો બની રહેનાર આ મહાપુરુષના જીવનનો અભ્યાસ કરવાનું મન આપણને પણ યર્ષ આવે એ તદ્દન સાહજિક છે.

[૩] ગૌતમ યુદ્ધનું જીવનદર્શન

(અ) જન્મ, બાળપણ અને લગ્ન

વિશ્વમાં નવો પ્રકાર ફેલાવી, આત્મઉત્કર્ષ માટે નવીન સંદેશ આપનાર મહામાનવ ગૌતમનો જન્મ ઈ. સ. પૂ. ૫૬૩માં લુમ્બિનિગ્રામ નજીક થયેલ હતો. વિવિધ તવારીખોની તુલના કરી શ્રી ધર્માનંદ કોસમ્બી યુદ્ધના જન્મને ઈ. સ. પૂ. ૬૨૩માં મૂકે છે * તેમના પિતા શુદ્ધોદન શાક્ય પ્રજાના નેતા હતા. તેમની માતાનું નામ માયાદેવી હતું. આ માયાદેવી વિશે બહુ માહિતી પ્રાપ્ત થતી નથી. પરંતુ અપદાન ગ્રંથમાં મહાપ્રજાપતિ ગૌતમી કે જે માયાદેવીની બહેન હતી તે એક અપદાનમાં કહે છે કે,

‘...અને આ છેલ્લા જન્મમાં હું દેવદત નગરમાં જન્મી. મારો પિતા અંજન શાક્ય અને મારી માતા સુલ્લક્ષ્ણા. પછી (ઉંમરલાયક થઈ ત્યારે) હું કપિલવસ્તુ નગરમાં શુદ્ધોદનને ઘેર ગઈ (યાને કે શુદ્ધોદન સાથે મારાં લગ્ન થયાં).”

આથી એ માન્યતાને સમર્થન મળે છે કે બાળક સિદ્ધાર્થને જન્મ આપીને તરત જ માયાદેવી સ્વર્ગે સિધાવી હતી અને સિદ્ધાર્થનો ઉછેર

* ધર્માનંદ કોસમ્બીકૃત ‘લગ્નવાન યુદ્ધ’, પૃ. ૭૩

તેની માસી-મા મહાપ્રજાપતિ ગૌતમી દ્વારા થયો હતો. ગૌતમીએ સિદ્ધાર્થનો બહુ જ સંભાળપૂર્વક અને જતનપૂર્વક ઉછેર કર્યો અને ક્યારેય તેમને પોતાની માની ખોટ જણાવા દીધી નહિ.

ગૌતમના જન્મથી તે શુદ્ધ સુધી તેમને ‘બોધિસત્ત્વ’ કહેવાની પ્રથા છે. ‘બોધિ એટલે માણસના ઉદ્ધારનું જ્ઞાન’ અને તે માટે પ્રયત્ન કરવાવાળો પ્રાણી (સત્ત્વ) તે બોધિસત્ત્વ. નાની વયમાંથી જ સિદ્ધાર્થમાં દયા, પ્રેમ અને સહાનુભૂતિના સદ્ગુણો હતા. બૌદ્ધધર્મસાહિત્યની પ્રણાલિકા પ્રમાણે—

‘બોધિસત્ત્વનો જન્મ થયા બાદ શુદ્ધોદ્ભવે મહાવિદ્વાન બ્રાહ્મણો પાસે તેનું ભવિષ્ય જોવડાવ્યું. પંડિતોએ તેનાં બત્રીસ લક્ષણો જોઈને કહ્યાં તો એ ચક્રવર્તી રાજા થશે અથવા સમ્રાટ સંશુદ્ધ થશે એવું ભવિષ્ય કહ્યું.’

સમ્રાટની સાહિત્ય પર દષ્ટિપાત કરતાં આપણને જણાય છે કે, તે સમયમાં લોકોને આવી બાબતોમાં ઘણો વિશ્વાસ હતો એમાં કોઈ સંકા નથી. આથી એક સારા રાજકુમારને જાણે તેવી સર્વ પ્રકારની તાલીમ ‘સિદ્ધાર્થ’ને આપવામાં આવી સિદ્ધાર્થને દુઃખની દુઃખો અને આફતોનો ખ્યાલ પણ ન આવે તેવા આશયથી તેને સર્વ પ્રકારના એકમાત્રામ અને મોજમજના વાતાવરણમાં જ રાખવામાં આવ્યો. ઉંમરલાયક ચર્તા યશોધરા નામે સ્વરૂપવાન રાજકન્યા સાથે સિદ્ધાર્થનું લગ્ન થયું. સિદ્ધાર્થે આમ પ્રભુતામાં પગલાં માડ્યાં અને લગ્નજીવનની ફળશ્રુતિરૂપે રાહુલ નામે એક બાળકની પછુ પ્રાપ્તિ થઈ.

(બ) હૃદયપલટો

પરંતુ સિદ્ધાર્થને માટે લગ્નજીવન બાનદં, અસ્તી કે વિલાસનો સંગમ ન હતો. સર્વ પ્રકારના સુખના વાતાવરણમાં રહેવા છતાં તેમનું મન ગોઠવું નહીં. સાંસારિક સુખો અને તેની માયા તેમને આકર્ષી શક્યાં નહીં. તેમનું જીવન કોઈ અન્ય હેતુ માટે જ સર્જાયું હતું તેમનું જીવન એક ક્રાંતિકારી પલટો લેવાનું હતું. માનવજાતની આધ્યાત્મિક નેતાગીરી સ્વીકારીને તે પોતાનાં સુખ્યેનનું બલિદાન આપી દેનાર હતા. માનવજાતને માટે દીપક બની સર્વને રોશની આપી પ્રગતિનો સાચો પંથ ચતાવવા તો તેમનું જીવન સર્જાયું હતું. તેમના પિતાએ જે વસ્તુઓથી તેમને દૂર

રાખવાના પ્રયત્નો કર્યા હતા તે જ વસ્તુઓ આકસ્મિક રીતે તેમના જીવનમાં આવી પડી એક સમયે રથમાં બેસીને પોતાના સારથિ સાથે ફરવા નીકળ્યા હતા. તે સમયે તેમણે એક રોગી માણસ, એક વૃદ્ધ માણસ, એક શ્વ અને સંન્યાસીને જોયા. પોતાના સારથિને આ સંબંધી કેટલાક પ્રશ્નો તેમણે પૂછ્યા અને સારથિએ જે રીતે એ પ્રશ્નોને સમજાવ્યા તેથી સિદ્ધાર્થને માનવજીવનની નિર્ઘટકતાની અને મર્યાદાઓની પ્રતીતિ થઈ. તેમનું મન હવે સંસારમાંથી બહાર ગયું. આ સંબંધમાં બુદ્ધે જ પાછળથી આ પ્રમાણે કહ્યું હતું :

‘આ બનાવથી મને એમ લાગ્યું કે હું પણ આ જ પ્રમાણે ક્ષીણ જનવાને સળંગિલો છું.....વૃદ્ધ, માદગી અને મૃત્યુ મને પણ છોડવાનાં નથી. આવી સ્થિતિમાં જ્યારે અન્યને જોઈું છું ત્યારે મને લાય, અણગમે અને તિરસ્કાર છૂટે છે એ શું સત્ય છે ?મારા શિષ્યો, મેં જ્યારે આ બાબત પર ચિંતન કર્યું ત્યારે મારા જીવનનો સર્વ આનંદ કાયમ માટે ચાલ્યો ગયો.’

માનવજીવન અને કુદરતનાં અનેક રહસ્યોની શોધમાં એમનું મન બટકવા લાગ્યું અને આ માટે તેમણે સંસારનો ત્યાગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો. તેમનું ધ્યેય કુદરતનાં સર્વ સત્યોની તપાસ કરવાનું હતું.

(ક) મહાસિનિષ્ક્રમણ

જીવન અને જગતનાં સત્યોની શોધ કરવા જ્યારે તેમનું મન આ પ્રમાણે તલસી રહ્યું હતું ત્યાં જ પોતાને ત્યાં પુત્રજન્મ થયો છે એવા સમાચાર તેમને મળ્યા. પરિણામે નવા નવા બંધનોમાં અટવાતા પહેલાં જ સંસાર છોડવાનો તેમનો નિર્ણય દૃઢ બન્યો. એ જ રાત્રિએ જ્યારે પૃથ્વી પર અંધકારના ઓળાઓ ઊતરી ચૂક્યા હતા ત્યારે ગૌતમે પ્રકાશની શોધમાં પ્રયાણ કર્યું. અનંત શાંતિમાં નિદ્રા લઈ રહેલાં યશોધરા અને રાહુલ તરફ એક હેલ્દી નજર નાખીને ગૌતમે ગૃહત્યાગ કર્યો મન, મમતા અને માયા સર્વ પર અકલ્પ દળાણ લાવીને ધર છોડતા સિદ્ધાર્થનું ચિત્ર હૃદયદ્રાવક જણાય છે. એક જ પ્રળય ઝંખના તેમના મનમાં હતી—વિશ્વનાં સર્વ મનુષ્યોનાં દુઃખો હું કેવી રીતે દૂર કરી શકું ? વિશ્વનું આખરી સત્ય શું છે ?

બૌદ્ધધર્મમાં આ પ્રસંગને મહાભિનિષ્ક્રમણના નામથી ઓળખવામાં આવે છે: શ્રી કિશોરલાલ મશરૂવાળા આ સંબંધમાં લખતાં કહે છે કે,^૧

‘કેવળ પોતે જ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવો એ આશયથી સિદ્ધાર્થે ગૃહત્યાગ કર્યો ન હતો, પરંતુ જગતમાં દુઃખનિવારણનો કોઈ માર્ગ છે કે નહીં તેની શોધ આવશ્યક હતી અને તેને માટે બિનજરૂરી એવાં સુખોનો ત્યાગ ન કરવો તે મોક્ષ જ ગણાય એવા આલથી સિદ્ધાર્થે સંન્યાસ સ્વીકાર્યો.’

બૌદ્ધધર્મસાહિત્યનો વિદ્વાતાપૂર્ણ અભ્યાસ કરનાર પ્રા. ધર્માનન્દ કોસમ્બી શુદ્ધના ગૃહત્યાગ માટે નીચેનાં કારણો આપે છે:^૨

‘(૧) તેના સંબંધીઓએ એકબીજા સાથે લડવા માટે શસ્ત્રધારણ કરવાથી તેને ડર લાગ્યો; (૨) ધર એ સંકડાશવાળી અને કચરાવાળી જગ્યા છે એમ તેને લાગ્યું; અને (૩) પોતે જન્મ, જરા, મરણ, વ્યાધિથી સંબદ્ધ હોઈ એવી જ ચીજો પર આસક્ત થઈને રહેવું ન જોઈ એ એમ તેને લાગ્યું.’

આવું નિષ્ક્રિયાત્મક પગલું ભરીને ગૌતમે સ્ત્રીઓ અને પુરુષો, રાજકુમારો અને બિખારીઓ, સુખી અને દુઃખી એવા સર્વનો સમાવેશ કરતાં સંસારને છોડ્યો. રાજકુમારનો વેશ છોડીને સંન્યાસીનો ઝબ્બો તેમણે સ્વીકાર્યો. અનેક હૃદયદ્રાવક અને ભાવનાપૂર્ણ વર્ણનો આ પ્રસંગને ચૂર્તિમંત બનાવતાં આપણને સાહિત્ય અને કલાની કૃતિઓમાં નિહાળવા મળે છે કે શું આ દ્વારા ગૌતમ જીવનમાંથી છટકવા માગતા હતા? આ પ્રશ્નનો જવાબ જો સંમતિમાં આપવામાં આવે તો શુદ્ધની મહાન અને અનંત યાત્રાને આપણે લીધી સમજ્યા છીએ એમ માની લેવું. જીવન અને સંસારમાંથી અનંતતામાં ભટકવા માટે જ તેમણે સુકિત લીધી હતી. જીવનનો વધુ સારી રીતે અભ્યાસ કરવા માટે જ તેઓએ સાંસારિક જીવનનો ત્યાગ કર્યો હતો—જેવી રીતે પર્વત પર માણસ ચઢતો હોય છે; કારણ કે તેથી આનુબાનુના પ્રદેશનું નયનરમ્ય દ્રશ્ય વધુ સારી રીતે નિહાળી શકાય

(હ) સત્યની શોધમાં

સંન્યાસી બન્યા બાદ ગૌતમની સામેનું પ્રથમ કર્તવ્ય જીવનને સમજવાનું અને આખરી સત્યની શોધ કરવાનું હતું. આ માટે તે ગમે તેને

૧ શ્રી કિશોરલાલ મશરૂવાળા કૃત ‘જુદ્ધ અને મહાવીર’.

૨ પ્રા. ધર્માનન્દ કોસમ્બી કૃત ‘ભગવાન જુદ્ધ’, પૃ ૯૫

મળવા, ઉપદેશ સાંભળવા અને દલીલો કરવા તૈયાર હતા. આથી તેમણે ‘આભાર કાલામ’ અને ઉદ્ધ રામપુત્ર જેવા ગુરુઓ પાસે અભ્યાસ પણ કર્યો. ભગવાન બુદ્ધ પોતે જ આ સંબંધમાં કહે છે કે,

‘આ રીતે પ્રવ્રજ્યા (સંન્યાસ) લીધા પછી હિતકર માર્ગ કયો તે જાણવાના ઉદ્દેશથી શ્રેષ્ઠ લોકોત્તર અને શાન્ત તત્ત્વોની શોધ કરતો કરતો હું આભાર કાલામ પાસે ગયો.’

પરંતુ કયાંય તેમને સંતોષ અને શાંતિ મળ્યાં નહિ. ધ્યેયસિદ્ધિ માટે તેમણે તપશ્ચર્યાના પ્રારંભ કર્યો પરંતુ જૂખ અને દુઃખ સહન ન થતાં આ તપશ્ચર્યાના માર્ગનો પણ તેમણે ત્યાગ કર્યો. દુઃખથી ઠરી જઈને તપશ્ચર્યાનો ત્યાગ કરનાર સિદ્ધાર્થની ધણી નિંદા કરવામાં આવી અને ‘ચોગભ્રષ્ટ ચોગી’ તરીકે પણ તેમને નિંદવામાં આવ્યા, પરંતુ સિદ્ધાર્થને આ સર્વની કયા પડી હતી? તપશ્ચર્યાના માર્ગ તેમને વૃથા જણાયો હતો, પરંતુ સત્યની શોધ તો કરવી જ હતી

(દ) સત્યની પ્રાપ્તિ અને બુદ્ધત્વ

નાની વયમાં જ સમાધિ દ્વારા અને ચિંતન દ્વારા તેમને અનેક વખત પ્રેરણા મળી રહેતી તે યાદ કરીને તેમણે સમાધિ અને ચિંતનનો રાહ અપનાવ્યો. ધ્યાનસ્થ અવસ્થામાં જ તેઓ પોતાનો સમય પસાર કરવા લાગ્યા. સતત ચિંતન દ્વારા પ્રેરણા મેળવીને તેમણે વિશ્વનાં રહસ્યોને સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એક દિવસ એક વૃક્ષ નીચે તેઓ ધ્યાનસ્થ અવસ્થામાં બેઠા હતા ત્યારે તેમને દિવ્ય પ્રેરણા પ્રાપ્ત થઈ, જીવન અને જગતનું ‘સાચું’ રહસ્ય સમજાયું અને ત્યારથી જ તેઓ ‘બુદ્ધ’ કહેવાયા. આ પ્રસંગનું વર્ણન ભગવાન બુદ્ધના જ શબ્દોમાં આ પ્રમાણે છે :

‘...હું ત્યાં જ્યારે આ પ્રમાણે સીધો, ટંદાર અને નિર્ધારિત અવસ્થામાં બેઠો હતો ત્યારે મુક્તિના જ્ઞાનનો મારામાં ઉદય થયો, અને હું જાણી શક્યો કે પુનર્જન્મની હવે જરૂર નથી જીવન ઉર્ધ્વગામી બની ચૂક્યું છે...આ સંસાર સાથે હવે મારે કાઈ નિસ્પર્ધ નથી. અજ્ઞાનનો અસ્ત થયો હતો, જ્ઞાનનો ઉદય થયો હતો, અંધકાર વિલીન થઈ ગયો હતો, પ્રકાશ અખંડારા મારી રહ્યો હતો અને હું મુક્ત બની ગયો હતો.’

શુદ્ધ એટલે ' જગૃત બનેલો આત્મા. ' મનુષ્યના મહાનર્મ મહાન શત્રુ વિકારો પર તેમણે વિજય પ્રાપ્ત કર્યો હતો. આ વિકારો પર વિજય મેળવવાથી તેમનું મન હવે અત્યંત શુદ્ધ બન્યું હતું અને ચિત્તની અથવા મનની સંપૂર્ણ શુદ્ધિએ જ તેમના હૃદયમાં જ્ઞાનના નવીન પ્રકાશને શક્ય બનાવ્યો હતો. મનમાં શાંતિનું સામ્રાજ્ય સ્થપાયું. સિદ્ધાર્થનો આત્મા અજ્ઞાન અને નિદ્રામાંથી જાગી ચૂક્યો હતો. જ્ઞાન અને પ્રકાશની નવી દિશાઓ ખૂલી ચૂકી હતી. વૈશાખી પૂર્ણિમાની એ રાત્રિ હતી અને માનવજાતને માટે પથ એ કાયમની પૂર્ણિમા બની રહી.

(૬) નિર્વાણ

સત્ય સમજાયું અને દિવ્ય જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ કે તરત જ શુદ્ધ જીવનનો આ નૂતન સંદેશ માનવજાત સમક્ષ રજૂ કરવાનું નક્કી કર્યું. પોતાના જ્ઞાનનો તેમણે સતત પિસ્તાળીસ વર્ષ સુધી પ્રચાર કર્યો. આ સમય દરમિયાન જ તેમણે પોતાની ધાર્મિક વિચારસરણીને વ્યવસ્થિત અને નક્કર સ્વરૂપ આપવા ' સંઘ 'ની પથ સ્થાપના કરી, જે અનેક રીતે ધર્મ માટે અળેડે ધાર્મિક બળ આપનાર પુરવાર થયો. ૮૦ વર્ષની વયે ઈ. સ. પૂ. ૪૮૩માં કુસિનારા નજીક એક શાલવૃક્ષની નીચે તેઓએ દેહત્યાગ કર્યો અને નિર્વાણ પામ્યા. તેમની મૃત્યુશૈયાની ચારે તરફ ગોઠવાઈને વિલાપ કરતા તેમના શિષ્યોને તેમનો છેલ્લો ઉપદેશ આ હતો :

‘ કુનિયાની પ્રત્યેક વસ્તુ નાશ પામવાને જ સર્જાઈ છે. તમે પણ શુદ્ધિપૂર્વક તમારી મુક્તિનો માર્ગ જોળજો. ’

ઇતિહાસકાર શ્રી ગોખલે શુદ્ધના જીવનને અંજલિ આપતાં લખે છે :^૧

‘ Thus passed away a magnificent personality, the like of whom does not tread upon this earth of ours within the lifetime of a nation...Living on this earth for a lifetime of 80 years, Gautam ushered a millennium of moral earnestness, impressive philosophy and spectacular artistic achievements. ’

મહાપરિનિર્વાણસૂત્ર કહે છે કે, ‘ નમસ્કાર કરો, હજારો વર્ષમાં આવા શુદ્ધ મળવા દુષ્કર છે ! ’

ભગવાન બુદ્ધનો ઉપદેશ અને બૌદ્ધધર્મના સિદ્ધાંતો

- (૧) પ્રાસ્તાવિક
- (૨) બૌદ્ધધર્મના સિદ્ધાંતો :
 - (અ) ધાર્મિક પ્રવર્તન
 - (બ) ચાર આચરણો
 - (ક) અષ્ટાંગ માર્ગ
 - (ગ) નીતિમય સિદ્ધાંતો
 - દરા સંયોજન—પંચશીલ
 - દરા શિક્ષા—ચાર ભાવનાઓ
 - ચાર પ્રયત્નો
 - (ઙ) બૌદ્ધધર્મની કેટલીક મહત્વની માન્યતાઓ
- (૩) બૌદ્ધધર્મમાં નિર્વાણની ભાવના
- (૪) બુદ્ધ અનાત્મવાદી અને નિરીશ્વરવાદી હતા ?

[૧] પ્રાસ્તાવિક

પૌતાને જે દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું, તે માનવજાત સમક્ષ રજૂ કરી વિશ્વના સર્વ મનુષ્યોનો ઉદ્ધાર કરવાની શુદ્ધતી પ્રણીત તમન્ના હતી. આ માટે તેમણે જે કાંઈ વિચાર્યું અને જેનો ઉપદેશ કર્યો તેનો બૌદ્ધધર્મના સિદ્ધાંતોમાં સમાવેશ થાય છે. એ હકીકત છે કે સમકાલીન હિંદુધર્મની રૂઢ પ્રણ્યાલિકાઓનો પ્રતિકાર કરવા અને તેમાં વ્યાપેલા સડાને દૂર કરવા બૌદ્ધધર્મ અસ્તિત્વમાં આવ્યો હતો. આમ છતાં આ સંબંધમાં અન્ય કેટલાંક મતો પણ આપણે વિચારવા જ નોંધીએ.

હેવેલ નામનો લેખક આ સંબંધમાં લખે છે :

‘બૌદ્ધધર્મ’ એ ધાર્મિક કરતાં વધુ સાચા અર્થમાં સામાજિક ક્રાંતિ હતી. વેદની પ્રણાલિકાઓનો સદંતર ત્યાગ કરતાં વધુ સાચા અર્થમાં તેની નવીન રજૂઆતનો તે એક પ્રયાસ હતો.’

ખીજા અનેક લેખકો પણ આ પ્રકારનાં મંતવ્યોને ટેકો આપે છે. આચાર્યશ્રી ધ્રુવ પણ આવા જ પ્રકારનું મંતવ્ય રજૂ કરતા કહે છે કે,

‘બૌદ્ધ અને જૈનધર્મ’ વેદ અથવા બ્રાહ્મણધર્મોનો વિરોધ કરે છે, પરંતુ વિશાળ હિંદુધર્મ અને હિંદુસંસ્કૃતિના તો ભાગરૂપે જ તેમને ગણી શકાય.’

શ્રીમતી ડેવીડ નામની એક લેખિકાના મત પ્રમાણે પણ ‘બૌદ્ધધર્મ’ એ હિંદુધર્મનું જ સંતાન છે.’ તેઓ વધુમાં કહે છે કે, નવો ધર્મ પ્રસ્થાપિત કરવાનો શુદ્ધનો કોઈ ખાસ ઇરાદો હતો જ નહીં, માત્ર જૂની માન્યતાઓને ફરીથી સમૃદ્ધ બનાવીને સફળતાપૂર્વક રજૂ કરવાનો જ તેમનો અર્થતન હતો.

ડૉ. રાધાકૃષ્ણન પણ કહે છે કે,

‘શુદ્ધના ધર્મતત્ત્વમાં એવું કંઈ નથી કે જેનો હિંદુ વિચાર જોડે મેળ મેસાડી ન શકાય...હિંદુધર્મમાં શુદ્ધ અસુક સુધારો દાખલ કરવા પ્રયત્નતા હતા; છતાં જીવનભર અને મરણપર્યંત એમની માન્યતા એ જ હતી કે, પોતે પ્રાચીન આર્યમાર્ગનો જ સિદ્ધાંત પુનઃસ્થાપિત કરતા હતા. પોતે નવો ધર્મ સ્થાપે છે એમ તે પોતાને વિષે માનતા નહોતા.’

આમ છતાં એ હકીકત છે કે લોકભાષામાં જેનો પ્રચાર થયો હતો તેવા બૌદ્ધધર્મના સરળ છતાં ઉદાત્ત સિદ્ધાંતોએ પ્રભાવન પર મળ્યુંત પક્કં જમાવી અને થોડાક જ સમયમાં બૌદ્ધધર્મ એક ખુબ જ લોકપ્રિય ધર્મ તરીકે બહાર આવ્યો.

[૨] બૌદ્ધધર્મના સિદ્ધાંતો

(અ) ધર્મચક્રપ્રવર્તન

એક સમયે ભગવાન શુદ્ધ વારાણસીમાં હતા ત્યાં તેમણે પંચવર્ગીય ભિક્ષુઓને ઉદ્દેશીને કહ્યું :

‘હે ભિક્ષુઓ, ધાર્મિક માણસે જીવનના જન્મે છોડાઓનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. પહેલો છોડો કામોપભોગમાં સુખ માનવું એ

છે. આ છેડા હીન, ગ્રામ્ય, સામાન્યજનસેવિત, અનાર્થ અને અનર્થ-કારક છે. બીજો છેડા દેહદમન કરવું એ છે. આ છેડા દુઃખકારક, અનાર્થ અને અનર્થકારક છે. આ બે છેડા પર નહિ જતા તથાગતે જ્ઞાનચક્ષુ ઉઘાડનાર; ઉપશમ, પ્રજ્ઞા, સંયોધ અને નિર્વાણને કારણશ્રુત થનાર મધ્યમ માર્ગ શોધી કાઢ્યો છે.’^૧

આ મધ્યમ માર્ગના પાલન દ્વારા જ શાંતિ, બુદ્ધિ અને અ તે નિર્વાણ શક્ય બને છે

(વ) ચાર આર્થસત્યો

(૧) દુઃખ : દુઃખ નામનું પહેલું આર્થસત્ય આ પ્રમાણે છે : જન્મ દુઃખકારક છે. વૃદ્ધાવસ્થા દુઃખકારક છે. વ્યાધિ દુઃખકારક છે. મરણ દુઃખકારક છે. અગ્નિયોનો સમાગમ અને ત્રિયોનો વિયોગ દુઃખકારક છે. ઇચ્છિત વસ્તુ ન મળતી હોય ત્યારે તેનાથી પણ દુઃખ થાય છે. દૂકર્મા, સંસારમાત્ર દુઃખપૂર્ણ છે.

(૨) દુઃખનું કારણ—તૃષ્ણા : ફરીફરીને ઉત્પન્ન થતી અને અનેક વિધયોમાં રમતી તૃષ્ણા, જેને કામતૃષ્ણા, ભયતૃષ્ણા અને વિનાશતૃષ્ણા કહે છે, તે દુઃખસમુદય નામનું બીજું આર્થસત્ય છે. દૂકર્મા, સર્વ દુઃખોને માટે કારણ હોય છે અને તૃષ્ણા એ તેનું કારણ છે.

(૩) દુઃખકારણ નિવૃત્તિ : આ તૃષ્ણાઓનો વેરાગ્ય વડે પૂર્ણ વિરોધ કરવો, ત્યાગ કરવો, તેમાંથી મુક્તિ મેળવવી એ દુઃખનિરોધ નામનું ત્રીજું આર્થસત્ય છે. દૂકર્મા, દુઃખ દૂર કરી શકાય છે.

(૪) દુઃખકારણ—નિવૃત્તિમાર્ગ : આ દુઃખને દૂર કરવા બુદ્ધે જે માર્ગ શોધી કાઢ્યો છે તે મધ્યપ્રતિપદા અથવા આર્યઅષ્ટાંગમાર્ગ અને છેડાઓની મધ્યમાં છે. આ અષ્ટાંગમાર્ગ એ જ દુઃખનિરોધગામિની નામનું ચોથું આર્થસત્ય છે. દૂકર્મા, તૃષ્ણાના ત્યાગ દ્વારા અને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાના અષ્ટાંગમાર્ગ દ્વારા દુઃખો દૂર કરી શકાય છે.

(ક) અષ્ટાંગમાર્ગ

જન્મ, જરા, રોગ અને મૃત્યુ, દૂકર્મા મનુષ્યનું સમગ્ર જીવન દુઃખપૂર્ણ છે. ઇચ્છાઓ, સુખ અને આનંદ માટેની ઝંખના આ સર્વ

૧. ધર્માનંદ કૌસમ્બીકૃત ‘સગવાન બુદ્ધ’, પૃ ૧૨૩

મનુષ્યના જન્મ માટે જવાબદાર છે અને તેથી સર્વ દુઃખોતું મૂળ પણ તે જ છે. વૃત્તિઓને સંતોષ આપવાની આ તૃષ્ણામાંથી મુક્તિ એટલે જન્મમરણના વતુંગમાંથી પણ મુક્તિ. પરંતુ આ સર્વ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય ? તેના માટે અષ્ટાંગમાર્ગ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે, જે આ પ્રમાણે છે :

- (૧) સમ્યક્ દષ્ટિ—સાચી સમજણ મેળવવી, સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું.
- (૨) સમ્યક્ સંકલ્પ—શુદ્ધ અને પવિત્ર કાર્ય કરવાનો નિર્ણય કરવો.
- (૩) સમ્યક્ વાણી—સત્ય બોલવું, પ્રિય અને હિતકર બોલવું.
- (૪) સમ્યક્ કર્મ—સારાં કર્મો કરવાં—શીલ, દાન, ઇત્યાદિ.
- (૫) સમ્યક્ આશ્રવિકા—સારો વ્યવસાય કરી, પ્રમાણિક રીતે જીવન વ્યતીત કરવું.
- (૬) સમ્યક્ પ્રયત્ન—સારો પ્રયત્ન, કુશળ પ્રરુપાર્થ, શ્રમ, કર્તવ્ય-પરાયણતા, ઇત્યાદિ.
- (૭) સમ્યક્ સ્મૃતિ—સદ્વિચાર અને સતત આત્મનિરીક્ષણ.
- (૮) સમ્યક્ સમાધિ—મનને સ્થિર કરવું, એકાગ્ર કરવું.

(ઢ) નીતિમય સિદ્ધાંતો

ઉપર દર્શાવેલા માર્ગ પર પ્રયાણ કરવામાં મનુષ્યને કેટલાંક બંધનો નડે છે. બૌદ્ધધર્મમાં તેને ‘દશ સંયોજન’ના નામે જાણખવામાં આવે છે, જે આ પ્રમાણે છે :

દશ સંયોજન :

- (૧) સત્યકાય દષ્ટિ—આત્મવાદ, હું-પણાની દષ્ટિ.
- (૨) વિચિકિત્સા—સંશય, ગુરુનો ઉપદેશ ખરો હશે કે ખોટો, આટલો બધો ધર્મ પાળ્યો છતાં કલ્યાણ થતું હશે કે કેમ, ઇત્યાદિ શંકા.
- (૩) શીલવ્રતપરામર્શ—શીલ અને વ્રતનું ચિંતન કર્યાં કરવું. શીલ અને વ્રત પાળવાં સારાં છે પરંતુ તેના જ ચિંતનમાં ભરાઈ રહેવાથી નુકસાન થાય છે.

આ ત્રણ ‘સંયોજનો’ એટલે કે સાંકળો’ તોડનાર નિર્વાણના વહેણમાં પડે છે.

- (૪) કામ—વિપયવાસના.

- (૫) પ્રતિષ્ઠા—રૂઢ, વેર.
- (૬) રૂપરાગ—આંખે દેખાતા એવા અર્થાત્ ઐહિક પદાર્થો પર આસક્તિ.
- (૭) અરૂપરાગ—અણુદીઠ સ્વર્ગના સુખની આસક્તિ.
- (૮) માન—અભિમાન; હું જ્ઞાની છું વગેરે જ્ઞાતનો ગર્વ.
- (૯) ઔદ્યોગિક—ઉદ્યોગપણ; ગર્વથી ઉત્પન્ન થતી વૃત્તિ.
- (૧૦) અવિદ્યા—અજ્ઞાન.

આ ઉપરાંત, ગૌતમ જીવે પોતાના શિષ્યો માટે કેટલાક સામાન્ય નીતિનિયમો પણ રજૂ કર્યા, જેને ‘પંચશીલ’ના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. પ્રત્યેક માનવીએ આ સિદ્ધાંતો જીવનમાં અપનાવવાના હોય છે, જે નીચે પ્રમાણે છે :

પંચશીલ :

- (૧) પ્રાણાતિપાત—હિંસા ન કરવી.
- (૨) અકત્તદાન—ચોરી ન કરવી.
- (૩) મૂળાવાદ—અસત્ય ભાષણ ન કરવું, સત્ય બોલવું.
- (૪) મદ્ય-માંસનિષેધ (મદ્યપાન ન કરવું, માંસ ન ખાવું વગેરે).
વિલાસમય જીવનનો ત્યાગ કરવો
- (૫) બ્રહ્મચર્ય પાળવું—પવિત્ર જીવન ગાળવું.

આ પાંચમાં નીચેનાં ત્રણ ઉમેરીને ‘અષ્ટાંગશીલ’ ઉપદેશવામાં આવે છે.

- (૬) રાત્રિએ ભોજન ન કરવું.
- (૭) પુષ્પના હાર, ચંદન, વગેરે સુગંધી પદાર્થો ધારણ ન કરવા.
- (૮) જમીન પર માત્ર સાદી પાથરીને સૂવું.

આ છેલ્લાં ‘ત્રણ શીલ’ ગૃહસ્થ માટે આવશ્યક નથી, પરંતુ તેઓએ પણ ‘ઉપવાસ’ના દિવસોમાં એટલે અઠવાડિયામાં એક વાર આઠે શીલ પાળવાં.

આમાં પણ ખીજાં એ ઉમેરીને 'દશ શીલ' બનાવવામાં આવે છે.

- (૯) નૃત્યવાદિનાદિકથી વિરમણુ. નૃત્ય, વાદ્યસંગીત ખત્યાદિથી દૂર રહેણુ.
(૧૦) સુવર્ણાદિ ધાતુનો પરિગ્રહ ન કરવો. સોનું તથા અન્ય કીમતી વસ્તુનો સંગ્રહ ન કરવો.

લિક્ષુઓએ આ દશે શીલ પાળવાનાં હોય છે.

દશ શિક્ષા :

આ ઉપરાંત 'દશ શિક્ષા'ની પણ એક માદી રજૂ કરવામાં આવી છે જે આ પ્રમાણે છે :

- (૧) પ્રાણાતિપાત—હિંસા ન કરવી.
(૨) અદત્તદાન—ચોરી ન કરવી.
(૩) બ્રહ્મચર્ય પાળણું—(ગૃહસ્થે એકપત્નીવ્રત પાળણું).
(૪) મૃપાવાદ—જૂઠું બોલણું નહીં.
(૫) પૈશુન્ય—ચાડી, નિંદા કરવી નહીં.
(૬) ઔદત્ય—અપમાન કરણું નહીં.
(૭) વૃથા પ્રલાપ (બકવાદ) કરવો નહીં.
(૮) લોભ કરવો નહીં.
(૯) દેવ રાખવો નહીં.
(૧૦) વિચિકિત્સા—શાસ્ત્રમાં અને પરમાર્થ સંબંધે સંશય રાખવો નહીં.

આ સિવાય સંસારનો પાર કરવા માટે સાધન તરીકે બૌદ્ધધર્મમાં કેટલીક 'પારમિતા'ઓ પણ ગણાવામાં આવે છે, જે આ પ્રમાણે છે :

- (૧) દાનપારમિતા—દ્રવ્ય, વિદ્યા, ધર્મોપદેશ, વગેરેનાં દાનનો આમાં સમાવેશ થાય છે.
(૨) શીલપારમિતા—પંચશીલ, અષ્ટશીલ, વગેરે.
(૩) ક્ષાન્તિપારમિતા—ક્રુષ્ણ ખમવાં તથા અન્યના અપરાધની ક્ષમા આપવી, શાંતિ અને સુલેહ ધારણ કરવાં.

(૪) વીરપારમિતા—સંસારની લાલચોને છૂટી 'કલ્યાણને' માર્ગે ચલવાની મારામાં સક્તિ છે એમ ઉત્સાહ રાખવો.

(૫) ધ્યાનપારમિતા—ધર્મનું અને શુદ્ધ સંગવાનનું ધ્યાન કરવું.

(૬) પ્રજ્ઞાપારમિતા—જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું.

અહીં પણ પ્રાણાશ્વ અને જૈન ધર્મની માફક ચાર ભાવનાઓ રજૂ કરવામાં આવી છે, જે આ પ્રમાણે છે :

ચાર ભાવનાઓ :

(૧) મૈત્રી, (૨) કરુણા, (૩) મુક્તિ, અને (૪) ઉપેક્ષા.

ચાર પ્રયત્નો :

(૧) ભગતા પાપને અટકાવવાનો પ્રયત્ન.

(૨) ઉત્પન્ન થયેલા પાપને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન.

(૩) પ્રગટ ન થયેલા શુભ કાર્યને પ્રગટ કરવાનો પ્રયત્ન.

(૪) અસ્તિત્વ ધરાવતા શુભ કાર્યમાં વૃદ્ધિ કરવાનો પ્રયત્ન.

(૬) બૌદ્ધધર્મની કેટલીક મહત્ત્વની માન્યતાઓ

(૧) નિરાશાવાદ :

બૌદ્ધધર્મના મૂળમાં નિરાશાવાદ જણાય છે ગૌતમ શુદ્ધના મત પ્રમાણે સંસારની સર્વ વસ્તુઓ દુઃખપૂર્ણ છે, ક્ષણિક છે અને નાશવંત છે. ચોતરફ નિરાશાપૂર્ણ વાતાવરણ અને દેખાવરથા જ શુદ્ધને જણાતાં હતાં અને આવા વાતાવરણમાંથી બહાર નીકળીને સન્માર્ગે જવું તે સ્વાભાવિક રીતે જ દુષ્કર કાર્ય બની રહે છે. આથી શુદ્ધ એમ માને છે કે, મનુષ્યે સર્વપ્રથમ દુઃખોમાંથી મુક્તિ મેળવવી જોઈએ. મુખ અને શાન્તિ તો જ તે પ્રાપ્ત કરી શકે ને નિરાશાના વાતાવરણમાંથી તે બહાર નીકળી શકે તો.

(૨) ક્ષણિકવાદ :

આ સાથે જ બૌદ્ધધર્મમાં 'ક્ષણિકવાદ' ની ભાવના પણ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. શુદ્ધના મત પ્રમાણે વિશ્વની સર્વ વસ્તુઓ ક્ષણિક છે. કશું જ સ્થિર, સ્થાયી કે ચિરંજીવ ટકી શકે તેમ નથી. જેનું સર્જન થયું છે તેનું વિસર્જન થશે જ, જે જન્મ્યું છે તેનું મૃત્યુ થશે જ. જેનો પ્રાદુર્ભાવ

થયો છે, તેનું સ્વરૂપ મિલન અવસ્થા છે જ. ઉત્પત્તિ માત્ર લય દર્શાવે છે. આ વિશ્વ વહેતા ઝરા સમાન છે જેમાં પ્રત્યેક વસ્તુ (માનવ સુદ્ધા) તણાઈ જાય છે.

(૩) દુઃખવાદ :

શુદ્ધના મત પ્રમાણે જીવનમાત્ર દુઃખપૂર્ણ છે. જન્મ, જરા, રોગ અને મૃત્યુ : દુઃકર્મા, મનુષ્યનું સમગ્ર જીવન દુઃખપૂર્ણ છે. પ્રિયનો વિયોગ અને અપ્રિયનો યોગ પ્રત્યેક માનવજીવનમાં અનિવાર્ય છે. એટલે જ શુદ્ધને સર્વ દુઃખમ્ દુઃખમ્ જણાય છે. જીવનની અંદર સતત કષ્ટ અને સંઘર્ષો જ રહેલા છે. તેમના મત પ્રમાણે ચોતરફથી દુઃખ આપનારા સર્વ અનિષ્ટ તત્ત્વોની વચ્ચે આપણે એવા તો ફસાઈ ગયા હોઈએ છીએ કે તેમાંથી અઠાર નીકળવું એ જ આપણી પવિત્ર ફરજ બની રહે છે.

(૪) શૂન્યવાદ :

શુદ્ધદેવના મતાનુસાર સર્વ શૂન્ય શૂન્ય યાને કે સનાતન સત્ય જેવું તત્ત્વ નથી, પણ કેવળ શૂન્ય જ છે જે આપણે જાણી શકીએ તેમ નથી. નાગાર્જુન નામનો બૌદ્ધ વિચારક આ મતનો પ્રખર પ્રણેતા હતો.

(૫) ઉપયુક્તતાવાદ :

જો સર્વત્ર દુઃખ હોય તો તેને નિવારવા માટે કોઈ ઉપયોગી રાહ શોધવો જોઈએ એમ શુદ્ધ માનતા હતા અને તે રસ્તો એટલે પરમજ્ઞાનનો રસ્તો જેના દ્વારા દુઃખ દૂર થશે જ, કારણ કે દુઃખનું મૂળ અજ્ઞાનમાં જ રહેલું છે. ધર્મ કે તત્ત્વજ્ઞાનનો પણ જીવનમાં કોઈ ઉપયોગ હોઈ શકે છે. એ જાતના મતને ઉપયોગિતાવાદ અથવા ઉપયુક્તતાવાદ કહે છે.

(૬) કર્મ અને પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતો :

‘કર્મ’ અને ‘પુનર્જન્મ’ એ બે સિદ્ધાંતો બૌદ્ધધર્મના પામારૂપ છે. બૌદ્ધધર્મ જીવાત્મા અથવા વ્યક્તિ નિત્ય છે તેમ માને છે અને આ જગતની સર્વ ઉપાધિનું બીજ જેને ‘સ્કંધ’ કહેવામાં આવે છે, તેમાંથી બધી ઉપાધિઓ ઉત્પન્ન થાય છે. દા. ત., જે છોડવાઓ ભોંયની અંદર ફેટે છે તે દરેક વસંતઋતુમાં થક અને પાંદડાં પ્રગટ કરે છે અને જેનાં પાંદડાં શિયાળો આવતાં નાશ પામી અદૃશ્ય થાય છે તે છોડવાઓના મૂળ સાથે

જીવને સરખાવી શકાય. આ મૂળ જોઈ શકાયું નથી, છતાં તે હંમેશાં ટકવાવાળું છે. તે મૂળને લીધે જ બીના છોડવાઓ ઉત્પન્ન થાય છે અને બહાર દેખાતી ડાળીઓ, પાંદડાં તે કાળે કરીને નાશ પામે છે.

આ પુનર્જન્મના નિયમની સાથે કાયમી સંબંધ ધરાવતો અને તેમાંથી જ ફક્ત થતો કર્મનો નિયમ છે. કર્મનો નિયમ દર્શાવે છે કે મનુષ્ય જ પોતાનો નિયંત્રક છે ‘જેવું વાવીશું, તેવું લણીશું’ એ કથન મુજબ ‘કરીશું તેવું પામીશું.’ સદ્કૃત્યોનું ફળ હંમેશા સારું જ આવે છે, બ્યારે દુષ્કૃત્યો અધઃપતન તરફ જ દોરી જાય છે. સર એકવિન આનેર્હિકના શબ્દોમાં,

‘દરેક મનુષ્યનું જીવન તેના પૂર્વજન્મોના આચરણનું પરિણામ છે. ધણા કાળ પૂર્વે કરેલાં અશુભ કૃત્યો શોક અને દુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે તેમજ ભૂતકાળનાં શુભ કૃત્યો આનંદ બક્ષે છે. મનુષ્ય પોતે વાવેલું લણવા પાછો આવે છે.’^૧

બૌદ્ધધર્મનો એક સિદ્ધાંત એ છે કે, માણસનાં સર્વ દુઃખો અજ્ઞાનમાંથી જન્મે છે; તેથી મનુષ્યની ઉન્નતિનું અને સુખનું પ્રથમ પગથિયું અજ્ઞાનને દૂર કરવું અને જ્ઞાન મેળવવું તે જ છે.

બૌદ્ધધર્મના સર્વ પવિત્ર ગ્રંથોનો સાર એક જ વાક્યમાં આપવો હોય તો આ પ્રમાણે આપી શકાય : ‘સર્વ પ્રકારનાં પાપ કરતાં અટકવું, સદ્ગુણ મેળવવા અને પોતાના હૃદયને શુદ્ધ બનાવવું.’^૨

[૩] બૌદ્ધધર્મમાં નિર્વાણની ભાવના

હિન્દુધર્મ જેને મોક્ષ તરીકે ઓળખે છે તે કક્ષાને બૌદ્ધધર્મ નિર્વાણના નામથી ઓળખે છે. નિર્વાણ એટલે ‘બુઝાર્ધ જવું’ માનવજીવનનું અંતિમ ધ્યેય નિર્વાણ જ હોઈ શકે એવું બૌદ્ધધર્મ માને છે. પ્રત્યેક બૌદ્ધધર્મી આ ધ્યેયને સિદ્ધ કરવા પ્રયત્નશીલ રહે છે. નિર્વાણ એ એક એવી અવસ્થા છે કે જ્યાં પહોંચ્યા બાદ મનુષ્ય-આત્મા ચિરશાંતિ અનુભવે છે. બૌદ્ધધર્મની નિર્વાણની કલ્પના શાંત અને સૌમ્યતાભરી છે. આ કક્ષા પ્રાપ્ત કરનાર મનુષ્યનું જીવન ધન્ય બની જાય છે અને માનવજીવનનું અંતિમ ધ્યેય પણ

૧. વધુ માટે જુઓ. (૧) ‘જૌતમ બુદ્ધ,’ (સ્વ. મણિલાલ ન દોશીકૃત) પા. ૧૨૭

(૨) ‘જૌતમ બુદ્ધ,’ (રામનારાયણ ના પાઠકૃત) પા. ૧૪૮

૨ ‘જૌતમ બુદ્ધ’ (સ. ના. પાઠક) પા. ૧૪૮

તે સિદ્ધ કરી શકે છે. નિર્વાણ એ મનુષ્યને જન્મમરણના ફેરામાંથી કાયમ માટે મુક્તિ અપાવે છે.’

સામાન્ય રીતે નિર્વાણના બે અર્થ થાય છે :

(૧) હયાતીનો આત્મતિક (સંપૂર્ણ) અભાવ એટલે કે પોતાના અસ્તિત્વનો વિનાશ. આ અર્થ પશ્ચિમના વિદ્વાનોનો છે. પરંતુ આ અર્થ વાસ્તવિક નથી. નિર્વાણ એટલે ચૈતન્યનો વિનાશ જ નહિ પરંતુ પરમેશ્વર અવસ્થા જે પરમ સુખ અને શાંતિની અવસ્થા છે. એના જેવું જ સ્વરૂપ મીતાના ‘બ્રાહ્મીસ્થિતિ’માં જોવા મળી શકે છે.

નિર્વાણના બીજા પણ કેટલાક અર્થો સૂચવાયા છે તે આ છે :

(૧) સર્વ પ્રકારની તૃષ્ણાનો સદંતર વિનાશ. (૨) દુઃખમુક્તિ. (૩) પરમ આનંદ

આમ છતાં નિર્વાણનો ખ્યાલ વિગતે સમજાવી શકાતો ન હોવાથી ખુદ છુદ્ધ પોતે તે અંગે આજીવન મૌન જ સેવ્યું હતું. દૂંકમાં, નિર્વાણના મુખ્ય લક્ષણો? આટલાં છે :

(૧) નિર્વાણ એટલે સમૂળ ઉચ્છેદ નહિ. (૨) નિર્વાણ એ સાક્ષાત્કારની વસ્તુ છે. (૩) નિર્વાણ એટલે અહંપણાનો નાશ. (૪) નિર્વાણ એ સંપૂર્ણતાનું શાશ્વત જીવન છે. (૫) નિર્વાણ અવર્ણનીય છે. (૬) નિર્વાણનું વર્ણન ‘નેતિ નેતિ’થી થઈ શકે છે.

[૪] છુદ્ધ અનાત્મવાદી અને નિરીધરવાદી હતા ?

આત્મા વિષેની વિવિધ પ્રકારની માન્યતાઓમાંથી છુદ્ધતા સમય દરમિયાન અનેક પ્રકારના આત્મવાદો પડ્યા હતા. આ સર્વ આત્મવાદોનાં પરિણામો ધણે ભાગે બે પ્રકારનાં હતાં—પહેલું, વિદ્યાસર્માં સુખ માનવું અને બીજું, તપશ્ચર્યા કરીને દુઃખ આપવું. પરંતુ ભગવાન છુદ્ધને તો મોજશોખ અને તપશ્ચર્યા એ બંને માર્ગો ત્યાજ્ય જણાયા; કારણ કે બંને વડે મનુષ્યભૂતિનું દુઃખ ઓછું થતું નથી. આ બંને છેડાના મતો માટે આત્મવાદ કારણભૂત છે, એવી બોધિસત્ત્વની ખાતરી થઈ અને આત્મવાદને બાજુએ મૂકીને તેમણે એક નવો જ માર્ગ શોધી કાઢ્યો. આત્મા શાશ્વત હોય કે અશાશ્વત, આ

૧. વધુ માટે જુઓ ‘ગૌતમ છુદ્ધ’ (ડૉ. રાધાકૃષ્ણનું કૃત) અનુ. ગોપાલદાસ પટેલ.

દુનિયામાં દુઃખ તો છે, જે માણસોની તૃષ્ણાનું ફળ છે. આર્યઅષ્ટાંગમાર્ગ વડે તે તૃષ્ણાનો ક્ષય કરવાથી જ મતુષ્ય અને મતુષ્યજાતિને શાંતિ તથા સમાધાન પ્રાપ્ત થશે. આ નવો માર્ગ આત્મવાદનો ત્યાગ કર્યા સિવાય સમભય તેવો ન હતો. આથી જ ભગવાન શુદ્ધ ચાર આર્યસત્યોના ઉપદેશ બાદ તરત જ અનાત્મવાદનો ઉપદેશ આપ્યો. દાખલો અન્ધસંયુતમાં મળે છે.

બૌદ્ધસાહિત્યમાં રાજા મિલિન્દ્ર અને આચાર્ય નાગસેન વચ્ચે 'અનાત્મવાદ' સંબંધી એક સરસ સંવાદ જોવા મળે છે. તેમાં બાજુ દૃષ્ટિથી 'જીવ કે આત્મા' જેવું કોઈ તત્ત્વ જ નથી એવી વિચારસરણી બ્યક્ત થતી જણાય છે, પરંતુ વાસ્તવિકતામાં 'આત્મા' જેવું કોઈ તત્ત્વ જ નથી એવું જણાવવાનો શુદ્ધનો આશય હતો જ નહીં. પરંતુ તેમના સમયમાં 'આત્મા'ને નામે જે અનેક દુરાચારો ચર્ચિત રહ્યા હતા, સાચા ધર્મ વિરુદ્ધનું વર્તન થતું હતું તેની સામે શુદ્ધનો પ્રકાશ હતો. આચાર્યશ્રી. આનંદશંકર દ્રુવ પણ આ મતની સમીક્ષા કરતાં લખે છે કે—

‘આ અનાત્મવાદને જડવાદ ન સમજવો. કુપેશ્વાને વિખેરી નાખવા માટે આ ઉપદેશ છે. આ દેહ, ઇન્દ્રિયો અને મન વગેરે પણ આત્મા નથી એમ પ્રતિપાદન કરવાનો અહીં પ્રયાસ છે.’^૧

શુદ્ધ ઇશ્વરને માનતા ન હતા તેથી તે નાસ્તિક હતા, એવી કેટલાક લોકોની માન્યતા છે. બૌદ્ધસાહિત્ય અથવા પ્રાચીન ઉપનિષદો વાંચીએ તો આ માન્યતા ખોટી છે એમ જણાશે. આ સંબંધમાં ‘વૃથાવિવાદ’ નામે પ્રસિદ્ધ બનેલો એક સંવાદ આપણને ધણું માર્ગદર્શન આપી જાય છે.

એક વાર ભગવાન શુદ્ધ આવસ્થિત નગરી પાસે અનાયપિંડકના ઉપવનમાં જેતવન વિહારમાં શિષ્યો સહવર્તમાન રહેતા હતા. તેવામાં માલું કંચપુત્ર નામે એક શિષ્યને ધ્યાન ધરતાં વિચાર ચર્ચા આવ્યો કે ‘ગુરુ કેટલાક પ્રશ્ન વિષે હજી સુધી કોઈ જોલ્યા નથી; જેમ કે આ જગત નિત્ય હશે કે અનિત્ય ? પરિચિન્ન હશે કે અપરિચિન્ન ? માટે એ વિષે એમને હું પૂછું.’ એમ વિચાર કરી એ શુદ્ધ પાસે ગયા અને કહ્યું, ‘ભગવન્ ! આપે અમારી ધણી શંકાઓનું સમાધાન કર્યું’ છે, પણ ચોક્કસ પ્રશ્ન રહી જાય છે. આ

૧. શ્રી આનંદશંકર દ્રુવ દ્વારા ‘ધર્મવર્ણન’, પૃ. ૧૭૮.

૨. ધર્માનંદ કૌસંબી દ્વારા ‘ભગવાન શુદ્ધ’, પૃ. ૧૮૨.

જગત નિત્ય હશે કે અનિત્ય ? પરિચિન્ન હશે કે અપરિચિન્ન ? નિત્ય છે એમ જાણતા હો તો તેમ કહો; અનિત્ય છે એમ જાણતા હો તો તેમ કહો. એમાંથી શું હશે તે ન જાણતા હો તો કૃપા કરી કહો કે હું નથી જાણતો. અને એમ હોય તો પછી તમે શુરુ પણ ચૈના ?

શિષ્યની આવી વાણી સાંભળીને પણ પૂર્ણ શાંતિની શુદ્ધ ભગવાને જવાબ દીધો, ‘ભાઈ માણુંકયપુત્ર ! તમે શિષ્ય થયા હતા તે વખતે મેં તમને કહ્યું હતું કે હું તમને આ પ્રશ્નો જવાબ દઈશ ?’ શિષ્યે કહ્યું, ‘ના, મહારાજ !’ શુદ્ધદેવ : ‘ત્યારે મારા તરફથી આવો ઉત્તર મળવો જ જોઈએ’ એમ કેમ કહો છો ? જે માણસ એમ ધારતો હોય કે આ પ્રશ્નોનો જે જવાબ દે તે જ શુરુ ખરા, તો તેને તો મારું એટલું જ કહેવાનું કે ભાઈ, મારા શિષ્ય ન થશો. કેમ, તે સાંભળો.

એક માણસને ઝેરી બાણ વાગ્યું તો એ શસ્ત્રવૈદ્ય પાસે જઈને કહાવશે કે પહેલો વિચાર કરવા એસરો કે વારુ, આ બાણ મારનાર કાણથી હશે કે ક્ષત્રિય ? વૈશ્ય હશે કે શૂદ્ર ? એ એમ કહેશે ખરો કે ના, ના, હું તો બાણ નહીં કહાવું. પહેલું તો મને એ કહો કે એ બાણ મારનાર કાણો હતો કે દુંકો ? આ ગામનો હતો કે પરગામી ? ધનુષ્ય વાંસનું હતું કે નેતરનું ? ઇત્યાદિ, ઇત્યાદિ.

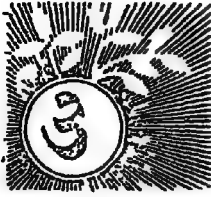
માટે હો માણુંકયપુત્ર ! જગત નિત્ય છે કે અનિત્ય ? એનો કર્તા છે કે નહીં ? હોય તો કેવો છે, ઇત્યાદિ પ્રશ્નો ઉપર ધાર્મિક જીવનનો આધાર નથી.

આચાર્યશ્રી ધ્રુવ પોતાના મનનીય ગ્રંથ ‘આપણો ધર્મ’માં આ સંવાદ વિષે પોતાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કરતાં જણાવે છે કે—

‘ગૌતમ શુદ્ધે ઈશ્વરના અસ્તિત્વનો પ્રશ્ન જ બાણુએ ચૂકી દીધો છે. ઈશ્વર છે કે નહીં, એ પ્રશ્ન કરતાં આ સંસારરૂપી દુઃખમાંથી કેમ મુક્ત થવું એ પ્રશ્ન જ એમને વધારે મહત્ત્વનો—અને ખરા મહત્ત્વનો લાગ્યો છે, અને તેથી એ મહાપ્રશ્નોનો ઉત્તર દેવામાં એમનો સમ્મતો ઉપદેશ સમાયેલો છે. આમ, અમુક પ્રશ્નને વિચારકેન્દ્રમાંથી ખસેડી નાખવો, અને પ્રશ્ન પૂછી એનો હકારમાં જવાબ કરવો એ એ એક વસ્તુ નથી, પણ આ સૂક્ષ્મ બેદ બહુ મહત્ત્વનો છે છતાં એ

સૂક્ષ્મ હોવાથી સામાન્ય જનોના સ્મરણમાં રહેતો નથી, અને જો કે ભગવાન બુદ્ધ પોતે અગ્ર જણાવાની પણ દરકાર ન કરતાં પોતાનો સિદ્ધાંત જેવો હતો તેવો અર્થાત્ ઇશ્વરના અસ્તિત્વ વિષે મૌન ધારણ કરીને જ પોતાના શિષ્યો આગળ મૂક્યો છે, તો પણ ઇશ્વરના અસ્તિત્વનો પ્રશ્ન એવો મહાન અને અનિવાર્ય છે કે બૌદ્ધોને આગળ જતાં એ પ્રશ્નનો ઉત્તર દીધા વિના 'આદ્યુ' નહીં. તેઓએ બ્રાહ્મણોના ઇશ્વરનો નિષેધ કર્યો, અને તે જ સાથે મહામાનમાં 'અવલોકિતેશ્વર' વગેરે નામે ઇશ્વરને સ્વીકાર્યો.'

આમ, આપણે કહી ચકીએ કે ગૌતમ બુદ્ધ પોતે નિરીશ્વરવાદી નહોતા, એટલું જ નહીં, પણ ઇશ્વરના અસ્તિત્વનો સિદ્ધાંત તેઓ સ્વીકારતા.

બૌદ્ધસંઘ, સાહિત્ય અને ઇતિહાસ

- (૧) બૌદ્ધધર્મમાં સંઘ
- (૨) બૌદ્ધધર્મનો ઇતિહાસ
- (૩) બૌદ્ધધર્મની શાખાઓ
(ક) હીનયાન
(લ) મહાયાન
- (૪) બૌદ્ધ ધર્મ સાહિત્ય
- (૫) ઉપસંહાર

[૧] બૌદ્ધધર્મમાં સંઘ

સંઘ એ બૌદ્ધધર્મનું એક વિશિષ્ટ અંગ હતું. પ્રથમ જ વખત વિશ્વના કાર્ધ પણુ ધર્મમાં ધર્મને વ્યવસ્થિત રાખવા, સંગઠિત રાખવા એક મળથૂત તંત્ર ઊભું કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો અને તેમાં જ શુદ્ધની વ્યાવહારિક દૃષ્ટિના પણુ આપણને દર્શન થાય છે. સિદ્ધુઓ અને સિદ્ધુણીઓનો સમાવેશ કરતી આ સંસ્થા હતી આ સંઘમાં પ્રવેશ મેળવવાની આકાંક્ષા રાખનાર વ્યક્તિએ પોતાના મૌક્ષ અર્થે તેમ જ અન્ય વ્યક્તિઓની આધ્યાત્મિક જરૂરિયાતોને સંતોષવા સંસારનો ત્યાગ કરવો જરૂરી હતો એક વિદ્વાનના શબ્દોમાં :

‘શુદ્ધે આ પ્રમાણે જન્યુતિ મેળવવા તત્પર બનેલા, શુદ્ધવ પામવાને ઝંખી રહેલા, નિર્વાણને મટિ મથી રહેલા નૈતિક વીરોની એક જાતિ...એક સમાજ ઊભો કર્યો’

આ સંઘના જ સભ્યો શુદ્ધનો પચગામ વિશ્વના ખૂણે ખૂણે પહોંચાડવાના હતા. સમય પસાર થતાં આ સંઘ વિશ્વે જવલ્લે જ નિહાળેલી એવી મહાન ધાર્મિક સંસ્થામાં વિકાસ પામ્યો.

સંન્યાસી બનવા માટે સ્વેચ્છાથી સંસારનો ત્યાગ કરનાર શુદ્ધના શિષ્યોનો આ સંઘર્મા સમાવેશ થતો હતો. સંઘર્મા ન હોય તેવા સામાન્ય અનુયાયીઓ પણ હતા જેઓને 'ઉપાસકો'ના નામથી ઓળખવામાં આવતા. કાંઈકે ક્ષય જેવા રોગોથી પીડાતી વ્યક્તિઓ, સગીર વધની વ્યક્તિઓ અને સૈનિકો, ગુલામો તથા રાજકીય કેદીઓ સિવાયના તમામ માટે આ સંઘર્મા પ્રવેશ મેળવવાનું શક્ય હતું.

સંઘર્મા પ્રવેશ મેળવવાની ઇચ્છા રાખનાર કોઈ વ્યક્તિને ચોક્કસ પ્રકારની દીક્ષાવિધિમાંથી પસાર થવું પડતું. તેણે પોતાના માથાનું અને હાંદીનું ઝુંડન કરાવવું પડતું. પીળો ઝબ્બો પહેરવો પડતો અને નીચે પ્રમાણેની પ્રતિજ્ઞા ત્રણ વખત લેવી પડતી :

હુદ્ધં કારણં ગચ્છામિ ।

ધમ્મં કારણં ગચ્છામિ ।

સંઘં કારણં ગચ્છામિ ।

આ ઉપરાંત, કોઈ પણ પ્રકારની શ્વહાનિ ન કરવાનું, ગંદકીથી દૂર રહેવાનું; વૃત્ય, સંગીત, નાટક, વગેરેનો ત્યાગ કરવાનું, સત્ય બોલવાનું, ક્રોધિત કરનારા પીણીઓનો ત્યાગ કરવાનું, સુશોભનના સાધનોનો ત્યાગ કરવાનું; અત્તરો, માળાઓ, સુવર્ણ અને ચાંદીનો ત્યાગ કરવાનું અને પ્રતિબોધિત કરવામાં આવેલા સમયે નહીં ખાવાનું, આવા અનેક પ્રતો પણ તેને લેવા પડતાં

આટલા વિધિ બાદ તે સંઘનો સભ્ય બની શકતો. ત્યાર પછી તે સંઘના નીતિનિયમો પ્રમાણે પોતાના જીવનને વ્યવસ્થિત કરવાનો પ્રયત્ન કરતો.

આ પ્રમાણે દીક્ષા પામેલ વ્યક્તિએ ચોક્કસ સમય બાદ સાધુઓની એક સમિતિ સમક્ષ શિક્ષુ બનવાની વિનંતી સાથે હાજર થવાનું રહેતું. એક સાધુ તેને શિક્ષુ બનાવવાની દરખાસ્ત રજૂ કરતો અને જે આ દરખાસ્ત સર્વાનુમતે પસાર થાય તો તે વ્યક્તિને શિક્ષુ બનાવવામાં આવતી.

શુદ્ધના અવસાન બાદ બૌદ્ધધર્મનો સંપૂર્ણ દોર સંઘના હાથમાં જ આવી પડ્યો. એક વ્યવસ્થિત એકમ તરીકે તેણે બૌદ્ધધર્મ પર ઘણી પ્રબળ અસરો કરી. લોકશાહી પ્રણાલિકાઓને અનુસરતું આ એકમ હતું. નિષ્ણો પદ્ધતીની ઇચ્છા અનુસાર જ કરવામાં આવતા. પોતાના નિયમોની વિરુદ્ધ

વર્તન દાખવનાર કોઈ પણ સભ્યની સામે શિસ્તભંગના પગલાં લેવાની સંધને છૂટ હતી. જ્યારે જ્યારે કોઈ મહાન પ્રશ્ન આવી પડતો ત્યારે સર્વ સંધોની સામાન્ય સભા બોલાવવામાં આવતી હતી.

વરસાદના દિવસો સિવાય આ કિશ્તિઓ ફરતા રહેતા અને ધર્મનો પ્રચાર કરતા. જ્યારે ચોમાસા દરમિયાન તેઓ વિહારે કે મહેમાં રહીને પોતાનો સમય મહદ્ અંશે અધ્યયન કે આધ્યાત્મિક ચર્ચાઓમાં પસાર કરતા.

[૨] બૌદ્ધધર્મના ઇતિહાસ

ભગવાન યુદ્ધના મૃત્યુ બાદ તરત જ રાજગૃહમાં એક સામાન્ય સભા બોલાવવામાં આવી હતી. યુદ્ધના અનુયાયીઓએ આ સભા સ્થ અને ધર્મના નીતિનિયમોને વ્યવસ્થિત રીતે નક્કી કરવા માટે બોલાવી હતી. આ પ્રથમ ‘બૌદ્ધસભા’ હતી, જેના પ્રમુખરથાને મહાકસ્થપ હતા. આ સભામાં લેવાયેલા સર્વ નિર્ણયોને ‘થેરા વેદ’માં સંગ્રહવામાં આવ્યા, પરંતુ થોડાક સમય બાદ સંધના નીતિનિયમોની બાબતમાં સાધુઓમાં ફરી એકવાર મતભેદો ઊભા થયા. વૈશાલિ જૂથના સાધુઓ કિશ્તિઓ માટેના નિયમોમાં કેટલીક છૂટછાટોની હિમાયત કરતા હતા, જ્યારે બીજું જૂથ તેનો વિરોધ કરતું હતું. આથી સંધના નિયમો નક્કી કરવા માટે એક સામાન્ય સભા બોલાવવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું. વૈશાલિ ખાતે બીજી ‘બૌદ્ધસભા’ બોલાવવામાં પણ આવી. ઉદારમતવાદીઓએ બીજી સભાતર સભા ભરી. આમ, બૌદ્ધધર્મમાં તક પડવાની આછી શરૂઆત થતી અહીં જોવા મળે છે.

અત્યાર સુધી બૌદ્ધધર્મ એ ઉત્તર ભારતના કેટલાક ભાગોમાં જ પ્રચલિત અનેલો સ્થાનિક ધર્મ હતો, પરંતુ તેને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનો ધર્મ બનાવવાનું બહુમાન મહાન અશોકને ફાળે જાય છે. કલિંગના વિગ્રહમાં થયેલા મહાવિનાશથી અત્યંત દુઃખી બનેલા પ્રિયદર્શી અશોકે અહિંસા અને પ્રેમ દ્વારા નવા વિજયો મેળવવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો અને યુદ્ધના સંદેશમાં તેને આવી શક્યતા રહેલી જણાઈ. પરિણામે તેણે બૌદ્ધધર્મ સ્વીકાર્યો, બૌદ્ધધર્મના ઇતિહાસમાં આ ક્રાંતિકારી અને સીમાચિહ્ન સમાન બનાવ હતો. તેણે બૌદ્ધધર્મને રાજ્યાશ્રય આપ્યો અને બૌદ્ધધર્મનાં સર્વ પ્રસિદ્ધ રથોની યાત્રા પણ કરી. પોતાના તમામ અમલદારોને તેણે ધર્મ અને નીતિમય જીવનનો ઉપદેશ કરવાની આજ્ઞા કરી અને ધર્મમહામાત્ર નામના વિશિષ્ટ પ્રકારના અમલદારોની નિમજ્જી કરી. હિંદના વિવિધ ભાગોમાં તેણે

અનેક સ્તૂપો, ચૈત્યો, વિહારો બંધાવ્યા. બૌદ્ધધર્મના સિદ્ધાંતો તેણે ખડકો પર, સ્તંભો પર અને ગુફાઓમાં કાતરાવ્યા. પોતાના જ સામ્રાજ્યમાં નહીં પરંતુ પરદેશોમાં પણ બૌદ્ધધર્મનો પ્રચાર કરવાના હેતુથી તેણે ધાર્મિક મંડળો સિંધોન, પશ્ચિમ એશિયા, ઇન્ડિય અને પૂર્વ યુરોપના દેશોમાં મોકલ્યાં. બૌદ્ધધર્મની ત્રીજી સામાન્ય સભા તેના જ સમયમાં પાટલિપુત્રમાં યોજાવવામાં આવી. તેમાં ધર્મના આંતરિક મતભેદો મટાવી દેવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો અને વ્યવસ્થિત રીતે બૌદ્ધધર્મનો વિદેશોમાં પ્રચાર કરવાનો પણ નિર્ણય લેવાયો. આ પછી જ બૌદ્ધધર્મ એક આંતરરાષ્ટ્રીય ધર્મ બન્યો તેમ કહી શકાય.

મૌર્ય સામ્રાજ્યના અસ્ત બાદ ભારતની વાયવ્ય સરહદ પરદેશી આક્રમણોનો ભોગ બની ગઈ. આ વિદેશી આક્રમણોના પર પણ બૌદ્ધધર્મની અસર થઈ અને તેમાંના ધણાએ બૌદ્ધધર્મ સ્વીકાર્યો પણ ખરો. તેમનો એક ગ્રીક રાજા મિનાન્દર બૌદ્ધધર્મમાં ધણું અગત્યનું સ્થાન ભોગવે છે. મિલિન્દના નામે 'મિલિન્દ-પન્થ' નામના એક પુસ્તકનો તે મુખ્ય નાયક પણ બન્યો છે. આ પુસ્તકમાં બૌદ્ધ સાધુ નાગસેને રાજા મિલિન્દની ધાર્મિક બાબતોની જિજ્ઞાસાને સંતોષવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. સમગ્ર પુસ્તક શ્રદ્ધા અને જવાબની રીતે લખાયેલું છે. બીજી મહત્ત્વની વ્યક્તિ છે કુસાન સમ્રાટ કનિષ્ક. બૌદ્ધધર્મની તવારીખોમાં તેનું સ્થાન માત્ર અશોક પછી જ આવી શકે. તેણે બૌદ્ધધર્મને રાજ્યાશ્રય આપ્યો અને બૌદ્ધધર્મની હિનયાન શાખાનો પ્રચાર કરવામાં ધણી મદદ કરી. તેના સમય દરમિયાન બૌદ્ધધર્મમાં ધણા ફેરફાર થઈ ચૂક્યા હતા બૌદ્ધધર્મનું હિનયાન અને મહાયાન એવી બે શાખાઓમાં વિભાજન પણ થઈ ગયું હતું. એથી બૌદ્ધસભા કનિષ્ક પુટુષપુર (પેશાવર) ખાતે યોજાવી હતી. (કેટલાકના મત પ્રમાણે આ સભા કાશ્મીરમાં યોજાવવામાં આવી હતી.) આ સભાએ આંતરિક મતભેદો ઘટાડવાની કોશિશ કરી, ધર્મસાહિત્યની ભૂલો નાબૂદ કરી અને પવિત્ર ગ્રંથો પર અભ્યાસપૂર્ણ ટીકાઓ લખાવે તે માટે પ્રત્યેનો કર્યો. વિવિધ ટીકાઓને મહાવિદ્વાન અશ્વમેશે વ્યવસ્થિત કરી ન્યારે વસુમિત્રે બૌદ્ધધર્મને લગતી વિસ્તૃત માહિતી અર્પિતો ગ્રંથ 'મહાવિભાસ' તૈયાર કર્યો.

આમ જતાં ધીમે ધીમે બૌદ્ધધર્મ ગૂંચવણભર્યો અને વિધિઓપૂર્ણ બની રહ્યો હતો. તેની સાદાઈ, સરળતા અને પવિત્રતા અદૃશ્ય બનતી હતી. ધીમે ધીમે તે બ્રાહ્મણધર્મની તરફ દૃષ્ટી રહ્યો હતો. ગુપ્ત સમ્રાટોના અમલ વિ. ધ. ૯

દરમિયાન તો તેણે રાજ્યાશ્રય પણ ગુમાવ્યો. હર્ષે જે કે થોડાક સમય માટે તેને નવજીવન આપવાના પ્રયાસો કર્યા પરંતુ તે બૌદ્ધધર્મને અમર બનાવી શક્યા નહીં. હર્ષના અવસાન બાદ તે માત્ર બંગાળ અને બિહારમાં જ રહી રહ્યો. બારમી સદીની શરૂઆતમાં બંગાળના પાલ રાજાઓએ તેને સહારો આપ્યો, પરંતુ ત્યાર પછીના સેન રાજાઓએ હિંદુ ધર્મને ઉત્તેજન આપ્યું. આથી બંગાળમાંથી પણ અદૃશ્ય બનેલો આ ધર્મ 'વિહારના પ્રદેશ' એવા બિહારમાં જ રહ્યો. મુસ્લિમોએ જ્યારે બિહાર પર આક્રમણ કર્યું ત્યારથી આ ધર્મ ત્યાં પણ ખતમ થઈ ગયો. અને પોતાના જન્મસ્થાનમાંથી આ ધર્મ લગભગ અદૃશ્ય થઈ ગયો એમ કહીએ તો પણ ચાલે.

આ સંબંધમાં લખતા ડૉ. રાધાકૃષ્ણન પોતાના 'ઈસ્ટર્ન રીલિજિયન્સ એન્ડ વેસ્ટર્ન થોટ' નામના ગ્રંથમાં કહે છે કે,

‘માનવ આત્માને પ્રેરણા આપનાર સામગ્રીમાં ગૌતમ બુદ્ધની રચિત એક છે. આપણા કરોડો માનવબંધુઓ ઉપર એનો જબરો પ્રભાવ છે. જીવન વધારે વીર્યવાન અને વધારે ઉદાર કરવાની એની સૈકા જૂની પ્રેરણા—શક્તિ આપાત્ર છે, માનવ આત્માને વિશુદ્ધ કરવામાં તથા તેના સામાજિક સંબંધોમાં માનવતા આણવામાં તેણે જે કાળો આપ્યો છે, એ ખ્યાન એવો તેવો છે. આમ છતાં, એ મહાત્માની રચિતને જૂંસી નાખવા, એમની અસરને ધોઈ કાઢવા માટે પ્રયત્નો થાય છે. તે કરનારા માણસો બીજા જૂથના છે, અને પોતાના જાતબાઈઓને ખૂબ ચાહે છે એમાં શંકા નથી. પરંતુ તે બધું તેમના પૂર્વગ્રહ કે ક્ષમાપાત્ર અજ્ઞાનને આભારી છે એમ આપણે કહી શકીએ...જાણે અભણ્યે, મધ્યયુગના હિંદુ લેખકોએ પણ આ મહાત્માની રચિતને તેમના જ વતનમાંથી જૂંસી કાઢવા માટે બન્યું એટલું બધું કર્યું છે...આજે પણ બુદ્ધના મહાભિનિષ્ક્રમણની કથા હિંદમાં ઘેરઘેર ચાલતી એક બાળકથા નથી...હિંદનો એક જ આ મહાન ગુરુ વિશે લગભગ કંઈ જ જાણતો નથી”

[૩] બૌદ્ધધર્મની શાખાઓ

આપણે અભ્યાસ કર્યા મુજબ ગૌતમ બુદ્ધના અવસાન પછી થોડાક સમય સુધી તો બધું ઠીક ચાલ્યું, પરંતુ જ્યારે બૌદ્ધધર્મનો ભારતમાં અને ભારત બહાર પણ ઝડપી અને વ્યાપક વિસ્તાર થયો અને કોઈ પણ એક મધ્યસ્થ ભક્તિ ન રહી કે જે સમગ્ર ધાર્મિક વ્યવસ્થા પર અંકુશ રાખી

શકે ત્યારે અનેક પ્રકારના મતભેદો બૌદ્ધધર્મમાં અસ્તિત્વમાં આવ્યા. આ મતભેદો વ્યાપક બનતાં હીનયાન અને મહાયાન એવા બે વિભાગોમાં બૌદ્ધધર્મ વહેંચાઈ ગયો.

(અ) હીનયાન

હીનયાન સાચા અર્થમાં એક વાસ્તવવાદી પંથ છે. આ સંપ્રદાયના અનુયાયીઓ માત્ર શુદ્ધતા જ ઉપદેશને માને છે અને તેનું પાલન કરે છે. પાછળથી બૌદ્ધધર્મના સિદ્ધાંતોમાં અને ધાર્મિક આબોધમાં કરવામાં આવેલા ઉમેરો અને ફેરફાર તેઓ સ્વીકારતા નથી. પ્રાચીન પાલિ ભાષામાં લખવામાં આવેલા ‘ત્રિપિટક ગ્રંથો’ જ તેમને મન બૌદ્ધધર્મનું સાચું ધર્મસાહિત્ય છે. બૌદ્ધધર્મને લગતા બીજા કોઈ પણ ગ્રંથમાં તેઓ મહા વ્યક્ત કરતા નથી. અહીં શુદ્ધને માનવ તરીકે જ માનવામાં આવે છે, અને તેમને જ એકમાત્ર બોધિસત્ત્વ તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે. હીનયાન એટલે કે નાનું વાહન કે જે દ્વારા સુસાફરી કરીને માત્ર એક જ વ્યક્તિ નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરી શકે અર્થાત્ અહીં એક જ વ્યક્તિના નિર્વાણની ભાવના દષ્ટિગોચર થાય છે.

(બ) મહાયાન

જ્યારે મહાયાનમાં સમજીતો મોક્ષ સાધવાની ભાવના સેવવામાં આવે છે. આ મહાયાન સંપ્રદાય એક આદર્શવાદી સંપ્રદાય છે અને સમયને અનુરૂપ નવા નવા ફેરફારોને આવકારે છે. પ્રજા અને કટુણાના પાયા પર આ મહાયાન સંપ્રદાય રચાયેલો છે. કોઈ પણ સ્થળેથી પ્રાપ્ત થતો શુદ્ધને ઉપદેશ કે બૌદ્ધધર્મને લગતી માહિતીને આ સંપ્રદાય આવકારે છે. અહીં શુદ્ધને એક ઉદાત્ત, અનંત અને સર્વોચ્ચ—લગભગ ઈશ્વર-તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે. હિંદુધર્મની અસર નીચે આ મહાયાન સંપ્રદાયે પૌરાણિક ધર્મનાં ધર્મો તત્ત્વો અપનાવ્યા છે. સંસ્કૃત ભાષાને તેમણે અપનાવી, શુદ્ધની મૂર્તિઓ બનાવી તેની આરાધના કરવામાં પણ તેઓ માને છે. અનેક બોધિસત્ત્વોની કલ્પના અહીં સ્વીકારવામાં આવી છે. અને સામાન્ય જનસમુદાયને પણ સાધુસંતો જેટલું જ મહત્ત્વ અહીં આપવામાં આવે છે. વિખ્યાત જાપાનીઝ વિદ્વાન અક્તુનાના શબ્દોમાં, ‘મહાયાન એ શાક્યસુનિના નજીકથી ચલાતો આવેલો પહેલો સિદ્ધાંતોનું પુનરુત્થાન છે.’

બૌદ્ધધર્મની વિદેશીમાંની લોકપ્રિયતા મહદ્ અંશે આ મહાયાન સંપ્રદાયને આભારી છે.

[૪] બૌદ્ધધર્મસાહિત્ય

આ ધર્મનું સાહિત્ય મહદ્ અંશે પાલિ ભાષા લખવામાં આવેલું છે. જનતાનો મોટો ભાગ આ ભાષા બોલી શકતો અને સમજી શકતો. બહુ જ ડહાપણપૂર્વક શુદ્ધ આમજનતાની ભાષામાં જ પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા. શુદ્ધના વિચારો અને ઉપદેશોનો કેટલાક ખાસ ગ્રંથોમાં સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે. આ ગ્રંથો 'ત્રિપિટક ગ્રંથો' ના નામથી પ્રસિદ્ધ બન્યા છે. શુદ્ધના નિર્વાણ બાદ તરત જ બોલાવવામાં આવેલી રાજગૃહ ખાતેની પ્રથમ બૌદ્ધસભામાં જ આ ગ્રંથોને આકાર આપવામાં આવ્યો હતો. આ ત્રિપિટક ગ્રંથોમાં ત્રણ જુદા જુદા ગ્રંથોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે: (૧) સુત્તપિટક, (૨) વિનયપિટક અને (૩) ધર્મપિટક. સુત્તપિટકમાં શુદ્ધનાં વ્યાખ્યાનો, શિષ્યો સાથેના તેમના સંવાદો, ઉપદેશો અને વ્યાખ્યાનોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, વિનયપિટકમાં બૌદ્ધ સાધુઓએ વિહારોમાં તેમ જ બહાર પાળવાના આચારવિચારના નિયમોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે ધર્મપિટકમાં ઉચ્ચ પ્રકારના અભ્યાસની અને તત્ત્વજ્ઞાનની ઝાંખી પ્રાપ્ત થાય છે. બૌદ્ધધર્મનું સાચું ધાર્મિક દર્શન આપણને ધર્મપિટકમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. બૌદ્ધધર્મસાહિત્યમાં આ ત્રિપિટક ગ્રંથો સિવાય જાતકકથાઓ, નેતિપ્રકરણ અને મિશ્નિન્દ્રપ્રશ્નો પણ સમાવેશ કરવામાં આવે છે. એક યા બીજી રીતે આ સર્વ ગ્રંથો દ્વારા બૌદ્ધધર્મના સિદ્ધાંતોને વધુ સ્પષ્ટ અને લોકબોધ્ય બનાવવાનું જ ધ્યેય હોય તેમ જણાય છે. આ સર્વ ગ્રંથોને બૌદ્ધધર્મસાહિત્યના બીજા તબક્કામાં મૂકવામાં આવે છે. જ્યારે બૌદ્ધધર્મસાહિત્યના ત્રીજા તબક્કામાં વ્યાકરણને વધુ મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે. 'કાત્યાયન' અને 'મૌદ્ગલ્યાયન' જેવા પ્રખ્યાત વ્યાકરણકારો આ સમયમાં યર્જગયા. ઈ. સ ની પ્રથમ સદીથી મહાયાનપંથીઓએ સંસ્કૃત ભાષાને અપનાવી અને સંસ્કૃતમાં લખવાની શરૂઆત કરી. આ સંસ્કૃત-સાહિત્યકારોએ જ પાછળથી ભારતીય તર્કશાસ્ત્રની શરૂઆત કરી હતી, એવું માનવામાં આવે છે. સંસ્કૃત કાવ્ય અને નાટકના વિકાસમાં પણ અશ્વધૈપ અને આર્યસુર જેવા લેખકોએ નોંધપાત્ર ફાળો આપ્યો છે. આમ, એકંદરે બૌદ્ધધર્મસાહિત્ય સારા પ્રમાણમાં વિસ્તૃત છે.

[૫] ઉપસંહાર

આમ, હિન્દુધર્મની જડતા, હિંસાપૂર્ણ કર્મકાંડો અને બ્રાહ્મણોની સર્વોપરિતાની સામે પડકાર રૂપે બહાર આવેલો બૌદ્ધધર્મ વિશ્વધર્મમાં પલટાઈ

ગયા. તેની સરળતા અને નૈસર્ગિક સાદાઈ એ તેનું મોટામાં મોટું આકર્ષણ બની રહે છે. એક સમયે તો એમ લાગતું હતું કે આ ધર્મ જ ભારતની જનતાનો સુખ્ય ધર્મ બની રહેશે, પરંતુ સમયના પ્રવાહે આ ધર્મની સાચી તાકાત ઝૂંટવી લીધી. તેની સાદાઈ અને સરળતા અદૃશ્ય બની અને નવસુધારણા પામેલા હિન્દુધર્મની સામે તેને ઝૂમવું પડ્યું. પરિણામ એ આવ્યું કે ભારતીય સંસ્કૃતિનું આ સંતાન વિદેશોમાં આવકાર મેળવે છે, ગ્રેમ અને મમતાપૂર્વક કરોડો પરદેશવાસીઓ તેનું જાતન કરે છે પરંતુ ભારતમાંથી વિદાય લીધા બાદ કદાપિ તે ભારતમાં પુનઃપ્રવેશ મેળવી શક્યું નથી. આમ છતાં છુટ્તું જીવન, બૌદ્ધધર્મના સિદ્ધિ અને નિર્વાણની ઉદ્ધત ભાવના કોઈ પણ માનવીના મન પર ઘેરી અસર કરે છે. તેના સિદ્ધિતાની સરળતા અને ઉચ્ચ આધ્યાત્મિકતા પ્રજાના મન પર ભંડી અસર કરે છે. માનવજન માટે છુટ્તું જીવન એક આદર્શરૂપ છે, અને આજ પણ કરોડો માનવીઓ તેમને વંદનીય ગણી તેમણે આદેશોના માર્ગે જવા પ્રયત્ન કરે રહ્યા છે.

‘ઉત્તમ ચારિત્ર્ય અને ઇન્દ્રિયો પરના વિજયની વાખતમાં મહાવીરની સરખામણીમાં અન્ય કોઈ પણ દેહી શ્રેષ્ઠ તેમ નથી. મહાવીર સ્વામીએ ભારતીય સંસ્કૃતિનું એક પાસું રજૂ કર્યું છે, જેમાં ત્યાગ, બલિદાન અને તપશ્ચર્યા પ્રધાન સ્થાને રહેલાં છે.’

—આર. સી. મનુમદાર

‘જૈનધર્મની ભારતભૂમિ પરની વિજયકૃત્ય કદાચ બૌદ્ધધર્મના જેટલી ભવ્ય અને વ્યાપક ન હતી પરંતુ એક જીવંત ધર્મ તરીકે આજે પણ તે ભારતમાં દેહી રહ્યો છે; આરે બૌદ્ધધર્મ આપણા પ્રાચીન ઇતિહાસનો એક માત્ર ભાગ બની રહ્યો છે.’

—પ્રો. ગોખલે

મહાવીર સ્વામીનું જીવનદર્શન

(૧) પ્રાસ્તાવિક

(૨) મહાવીર સ્વામી પૂર્વેના જૈનધર્મ-તીર્થંકરો

(૩) મહાવીર સ્વામીનું જીવનદર્શન :

(ક) જન્મ, બાળવય અને લગ્ન

(ઘ) સત્યની શોધ અને જ્ઞાનપ્રાપ્તિ

(ઙ) જીવનના નોંધપાત્ર બનાવો અને ધર્મપ્રચાર

(ચ) કારકિર્દીની અસર

(જ) મહાવીર સ્વામીના શિષ્યો અને સંઘ

(ઝ) જૈનધર્મનો ઇતિહાસ.

[૧] પ્રાસ્તાવિક

હિન્દુધર્મની ખાસાણ સમયમાની અવનત દશાને લીધે જે જડતા, કર્મકાંડમયતા અને સડો ધર્મમાં વ્યાપી ગયા હતા તેનો પ્રતિકાર કરીને આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રે ક્રાંતિ સર્જીને બૌદ્ધધર્મની સાથે જૈનધર્મ પણ બહાર આવ્યો. નિર્મળ અને સ્કૃટિક સમ જ્વલંત ચારિત્ર્ય, કડક તપશ્ચર્યા અને સૂક્ષ્મમા સૂક્ષ્મ પ્રકારની અહિંસાનો આદેશ આપતો આ એક નિરાળો ધર્મ છે. વિશાળ માનવસમુદાયને અપીલ કરી જવાનો તથા તેમના હૃદયને સ્પર્શવાનો કોઈ પ્રયત્ન આ ધર્મમાં નથી. અહીં તો માત્ર અમુક પ્રકારનું શુદ્ધ આધ્યાત્મિક અને કંઠજી જીવન જીવવાની ધૃત્યુદાગાઓને જ ઈજન છે. સિદ્ધાંતોની ઉચ્ચતા અને પવિત્રતાના જ ધોરણે એ કોઈ પણ ધર્મનું મૂલ્યાંકન થતું હોય તો જૈનધર્મ નિઃસંદેહ વિશ્વના સર્વોત્તમ ધર્મ તરીકે હરીફાઈ કરી શકે તેમ છે. બીજી તરફ એ આપણે ધર્મને માનવજીવનનો આધ્યાત્મિક ઉત્કર્ષ કરનારું સાધન ગણીએ અને તેની જ સહાયથી માનવી પોતાનો મોક્ષ સાધી શકે એમ સ્વીકારીએ તો આપણે એ હકીકતનો પણ

સ્વીકાર કરવો જ જોઈએ કે આત્મોત્તરિ અને આત્મોત્કર્ષ માટે બહુ જૂજ વ્યક્તિઓએ જૈનધર્મનો સચવારો શોધ્યો છે. તેના કારણોની બીતરમાં જતાં એ વસ્તુ આપણને સહેલાઈથી જણાઈ આવે છે કે જૈનધર્મના કડક સિદ્ધાંતો, અણિશુદ્ધ પવિત્રતા અને સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ અહિંસાનો આગ્રહ—આ સર્વને લીધે જ જૈનધર્મ વધુ લોકપ્રિય બની શક્યો નથી. પરંતુ લોકપ્રિયતા પરથી જ કેઈ વસ્તુની શ્રેષ્ઠતા માપી શકાય ખરી ? જૈનધર્મ બલે વિશાળ જનતાને આકર્ષી શક્યો નથી પરંતુ તેને પોતાની બનોખી અસ્થિતા છે, વિશાળ દૃષ્ટિબિંદુ છે અને અનેક વિશિષ્ટતાઓ છે, જે તેને વિધના સર્વ ધર્મોમાં પ્રભાવપૂર્ણ અને આદરણીય સ્થાને મૂકે છે.

[૨] મહાવીર સ્વામી પૂર્વેના જૈનધર્મ-તીર્થંકરો

જૈનધર્મનું મૂળ શોધવું એ ધણું દુષ્કર કાર્ય છે. ઇતિહાસ કે તેનાં અન્ય સહાયક પરિબળો આ દિશામાં આપણને કેઈ મદદ આપી શકતાં નથી, પરંતુ જૈન ધાર્મિક પ્રણાલિકા પ્રમાણે આ ધર્મ અતિ પ્રાચીન છે. મહાવીર સ્વામી પૂર્વે ચોવીસ તીર્થંકરો આ ધર્મમાં ચર્ચિત્ત થયા એવી માન્યતા જૈનધર્મસાહિત્યમાં રજૂ કરવામાં આવી છે, પરંતુ ‘જૈન’ એટલે શું, તીર્થંકર એટલે શું, તે આપણે પહેલાં જાણી લઈએ આચાર્યશ્રી આનંદરાંકર ક્યુવે^૧ આ સપ્તદેનો અર્થ સમજાવતાં ચોગ્ધ જ લખ્યું છે કે,

‘પ્રાચીન હિન્દમાં એવા અદ્ભુત મહાત્માઓ થયા છે કે જેમણે પોતાનાં મન, વાણી અને કાયા તદ્દન છતી લીધાં હતાં. તેઓને માનવી દૃષ્ટિથી ‘જૈન’ (છતનાર) નામ આપવામાં આવે છે અને એમના ધર્મને ખાસ અનુસરનારા તે ‘જૈન’ કહેવાય છે. એ મહાત્માઓએ પોતાના જીવનથી અને ઉપદેશથી અસંખ્ય જીવોને આ સંસારમાંથી તરાવી દીધા છે અને તેથી તેઓ ‘તીર્થંકર’ના નામથી પણ ઓળખાય છે. ‘તીર્થંકર’ એટલે ઓવારો, જ્યાં રહીને આ સંસારરૂપી નદી ભીતરી શકાય છે. અને એ બાંધનારા તીર્થંકર કહેવાય છે.’

સૌ પ્રથમ તીર્થંકર ઋષભદેવજી હતા. તેઓ અત્યંત પ્રાચીન સમયમાં ચર્ચિત્ત થયા હતા. આઠાણે પચ્ચ તેમને વિષ્ણુના ચોવીસ અવતારમાંના એક ગણે છે અને તેમના અદ્ભુત વૈરાગ્યની અને પરમહંસવૃત્તિની ખૂબ પ્રશંસા કરે છે. જૈનધર્મશાસ્ત્રોના મત પ્રમાણે ઋષભદેવજી ઇતિહાસના એવા કાળ દરમિયાન ચર્ચિત્ત થયા હતા જ્યારે માનવીને રાધવાનું, હનનમત

કરવાનું, ધત્યાદિ સભ્ય માનવોનાં સહજકર્મેનું પણ જ્ઞાન ન હતું. અરે, હાત્રની સંસ્થા પણ જોઈએ તેવી વિકસી ન હતી. ત્રપભદ્રેવે જ માનવસમૂહને લેખન, ગણિત, પાકશાસ્ત્ર, ધત્યાદિ વિદ્યાઓ શીખવી અને હાત્રની સંસ્થાની વ્યવસ્થિત શરૂઆત કરી. અંતિમ અવસ્થામાં પોતે તપશ્ચર્યામાં મગ્ન બની, આત્માનું સ્વરૂપ જોળખી પરમ જ્ઞાનની કક્ષાએ પહોંચ્યા.

ત્રપભદ્રેવજી પછીના અન્ય એકવીસ તીર્થંકરો પણ પ્રાચીન કાળમાં થઈ ગયા હોય તેમ જણાય છે અને તેમના વિષે કોઈ પણ પ્રકારની ઐતિહાસિક માહિતી ઉપલબ્ધ નથી. જો કે બાવીસમા તીર્થંકર નેમીવાશ્ક અને ત્રેવીસમા તીર્થંકર પાર્શ્વનાથ ઇતિહાસને સ્વીકાર્ય છે અને તેમના વિષે થોડીક માહિતી પણ મળી રહે છે. એક પુરાણમાંથી પ્રાપ્ત થતા ઉલ્લેખને પરિણામે એટલું જણી શકાયું છે કે નેમિનાથ શ્રીકૃષ્ણના સમકાલીન હતા. તે યાદવકુળના હતા અને શ્રીકૃષ્ણના પિનાઈ હોવાનું મનાય છે. પરંતુ ત્રેવીસમા તીર્થંકર શ્રી પાર્શ્વનાથને એક ઐતિહાસિક વ્યક્તિ તરીકે સાબિત કરવા પ્રો. યાકોબી (Yacobi)એ સમર્થ પ્રયત્નો કર્યા છે. તીર્થંકર શ્રી પાર્શ્વનાથ બનારસના રાજા અશ્વસેનના પુત્ર હતા. તેમની માતાનું નામ વામા હતું. ત્રીસ વર્ષની વય સુધી તેઓએ સાંસારિક જીવન વ્યતીત કર્યું હતું ચૃકેત્યાગ બાદ અકંટાળીસ દિવસ સુધી તેમણે સખત તપશ્ચર્યા કરી હતી. જૈનધર્મના પાયારૂપ સદાચાર અને કર્મના સિદ્ધાંતો સાદ્ય સ્વરૂપમાં તેમણે જ રજૂ કર્યા હતા અને ધણા હાંબા સમય સુધી તે પ્રચલિત રહ્યા હતા. તેમણે રજૂ કરેલા સિદ્ધાંતોમાં નીતિનિયમો સવિશેષ હતા. આમાંના ચાર સિદ્ધાંતો કે જે ચાર વ્રતો તરીકે પ્રસિદ્ધ બન્યા છે તે અહિંસા, સત્ય, અપરિગ્રહ, અને વિરક્તતા જૈનધર્મના પાયારૂપ બની રહ્યા. પાર્શ્વનાથ શ્વેત વસ્ત્રો પરિધાન કરતા હતા. મહાવીરનાં માતાપિતા પણ પાર્શ્વનાથના સિદ્ધાંતોને અનુસરતા. આમ, એક હકીકત તો આપણે સ્વીકારવી જ પડે છે કે જૈનધર્મ મહાવીર સ્વામી પૂર્વે પણ એક ચા બીજા પ્રકારે ચાલુ જ હતો. આ પાર્શ્વનાથ મહાવીર સ્વામીથી લગભગ ૨૫૦ વર્ષ પહેલાં થઈ ગયા.

હવે આપણે જૈનધર્મના બોવીસ તીર્થંકરોનાં નામ જોઈએ. જૈનધર્મના બોવીસ તીર્થંકરોની નામાવલિ આ પ્રમાણે છે :

(૧) ત્રપભદ્રેવજી (૨) અગ્નિતનાથ (૩) સંલવનાથ (૪) અભિનંદ સ્વામી (૫) સુમતિનાથ (૬) પદ્મપ્રભ (૭) સુપાર્શ્વનાથ (૮) અંદ્રપ્રભ (૯)

સુવિધિનાથ (૧૦) શીતલનાથ (૧૧) શ્રેયાંસનાથ (૧૨) વાસુપૂજ્ય સ્વામી (૧૩) વિમલનાથ (૧૪) અનન્તનાથ (૧૫) ધર્મનાથ (૧૬) શાન્તિનાથ (૧૭) કૃશ્ણનાથ (૧૮) અરનાથ (૧૯) મલ્લિકનાથ (૨૦) સુનિસ્રુપત સ્વામી (૨૧) નમિનાથ (૨૨) નેમિનાથ (૨૩) પાર્શ્વનાથ (૨૪) મહાવીર સ્વામી.

[૩] મહાવીર સ્વામીનું જીવનદર્શન

આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રે જ્યારે ભારતમાં નિરાશાજનક વાતાવરણ પ્રવર્તમાન હતું, હિન્દુધર્મ જ્યારે વિશાળ જનતાની આધ્યાત્મિક આકાંક્ષાઓને સંતોષવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યો હતો અને નવસર્જન તથા નવરચનાની ખાસ જરૂર હતી, ત્યારે ધાર્મિક ક્ષેત્રમાં નવીન દૃષ્ટિ રજૂ કરીને અને રચનાત્મક કાર્યક્રમ રજૂ કરીને મહાવીર સ્વામીએ પોતાની વિશિષ્ટ વિચારસરણી રજૂ કરી. જૈન-સંપ્રદાયને તેમણે નવા સ્વરૂપમાં અને વધુ લોકપ્રિય અને તે રીતે રજૂ કર્યો આથી જ કહેવાય છે કે મહાવીર સ્વામી જૈનધર્મના આદ્યરથાપક નહીં પરંતુ સમર્થ પ્રચારક હતા. જૈનસંપ્રદાયમાં નવો પ્રાણ પૂરનાર અને તેને શિસ્તબદ્ધ રીતે રજૂ કરનાર મહાવીર સ્વામીના જીવનનો જરા વિગતવાર અભ્યાસ કરીએ.

(અ) જન્મ, બાળવય અને લગ્ન

એક શુભ ઓઘડિયામાં જ્યારે આકાશ સ્વચ્છ હતું, વાસુ મૃદુ અને અતુલ્ય વાતો હતો, ખેતરો લીલાં શોભી રહ્યાં હતાં અને પ્રાણીમાત્ર આનંદમાં હતાં ત્યારે ઈ. સ. પૂ. ૫૯૯ માં વૈશાલીનગરીમાં મહાવીર સ્વામીનો જન્મ થયો હતો. તેમના પિતાનું નામ સિદ્ધાર્થ હતું જ્યારે માતાનું નામ ત્રિશલાદેવી હતું. તેમના જન્મની સાથે જ તેમના પિતાની સર્વ સમૃદ્ધિ—ધન, ધાન્ય, યશ, આદિ વધ્યાં. આથી તેમનું નામ ‘વર્ધમાન’ પાડવામાં આવ્યું, પરંતુ જે અદ્ભુત મનોબળથી એમણે પોતાના આંતરજાત્રીઓ (કામક્રોધાદિ) પર વિજય મેળવ્યો, તેના સ્મરણમાં જન્મત એમને ‘મહાવીર’ ના લબ્ધ નામથી ઓળખે છે. બાળવયથી જ સંસાર પ્રત્યે તેમને ખાસ આસક્તિ ન હતી છતાં સ્નેહાળ માતાપિતાની ધમ્મજાને માન આપીને તેમણે યશોદા નામની રાજકુમારી સાથે લગ્ન કર્યાં અને એક પુત્રીના પિતા બનવાનું લાગ્યું પણ તેમને સાંપડ્યું. આ પુત્રીનું નામ પ્રિયદર્શના હતું.

(ક) સત્યની શોધ અને જ્ઞાનપ્રાપ્તિ

સંસારમાં પહેલેથી જ મહાવીરને રસ હતો નહીં પરંતુ માળાપ હતાં ત્યાં સુધી તો તેઓ તેમને દૂલવી ચકા નહીં. માળાપના અવસાન

આઠ મોટાભાઈ નન્દિવર્ધનની આજ્ઞા લઈને તેઓ સંન્યાસી બન્યા, નિર્જિત કાર્ય તરફ પ્રયાણ આરંભ્યું અને તપશ્ચર્યા તથા ધ્યાનનો સહારો લેવાનો નિર્ધાર કર્યો. મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવા માટે તેમણે બાર વર્ષ સુધી ઘેર તપશ્ચર્યા આદરી. એટલી સખત અને સંપૂર્ણ તો તેમની તપશ્ચર્યા હતી કે તેમના દેહનું પશુ તેમને ભાન રહેતું નહીં. આ પ્રમાણે સર્વ ઇન્દ્રિયો પર તેમણે વિજય મેળવ્યો ત્યારથી જ તેઓ 'જિન' ના નામથી ઓળખાયા. તેમને 'કેવલ જ્ઞાન' પ્રાપ્ત થયું અને પરિણામે તેઓ પ્રત્યેક જીવની સ્થિતિ યથાર્થ રીતે જાણવાને સમર્થ બન્યા. તેમની ઘેર તપશ્ચર્યાને અનુલક્ષીને શ્રી કિશોરલાલ મસરવાળા લખે છે કે,

‘મહાવીર નીકળ્યા ત્યારથી માંડીને પછીના બાર વર્ષનું એમનું જીવન, તપશ્ચર્યાનું ઉગ્રમાં ઉગ્ર સ્વરૂપ કેવું હોઈ શકે, સત્યને શોધવા માટે મુમુક્ષુની વ્યાકુળતા કેટલી તીવ્ર હોય; સત્ય, અહિંસા, ક્ષમા, દયા, જ્ઞાન અને યોગની બ્યવસિયત, અપરિચ્છેદ, શાન્તિ, દમ, ધૃત્યાદિ દૈવી ગુણોનો ઉત્કર્ષ કેટલે સુધી સાધી શકાય, તથા ચિત્તની શુદ્ધિ કેવા પ્રકારની થવી જોઈએ, એના ઉત્તમ દૃષ્ટાંતરૂપે છે.’^૧

એક હકીકત અહીં આપણે નોંધવી જોઈએ કે આ જ સમય દરમિયાન સત્યની શોધ માટે મથી રહેલા બુદ્ધને તપશ્ચર્યા નિરર્થક જણાઈ હતી; જ્યારે મહાવીરને તપશ્ચર્યા અને દેહદમન દ્વારા જ સાચું અને આખરી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. આ સંબંધમાં ધણા વિદ્વાનોનો મત એવો છે કે તપશ્ચર્યા અને દેહદમનનો માર્ગ વધુ કઠિન છે અને તેમાં છેલ્લી કક્ષા સુધી પહોંચનાર જ અતિમ સત્યને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ બાર વર્ષના સમય દરમિયાન અનેક કસોટીઓમાંથી મહાવીરને પસાર થવું પડ્યું હતું અને સર્વ કસોટીઓમાંથી પાર બીત્યા બાદ જ તેઓ ‘મહાવીર’ બની શક્યા હતા.

(ક) જીવનના નોંધપાત્ર બનાવો અને ધર્મપ્રચાર

આવી ઉગ્ર સાધનાથી અદ્વિજન સિદ્ધિઓ મેળવનાર વ્યક્તિ અન્ય વ્યક્તિઓ પર પ્રભાવ પાડી શકે અને પૂજનીય બને તો સ્વાભાવિક જ હતું. પોતાને મળેલા જ્ઞાનનો જનસમુદાય સમક્ષ પ્રચાર કરવાની તેમણે શરૂઆત કરી. પોતાના ઉપદેશની શરૂઆત તેમણે વૈસાલીથી કરી હતી. હાલ જેને

૧. ‘બુદ્ધ અને મહાવીર’, કિશોરલાલ મસરવાળા, પા. ૭૭ (ચોથી આવૃત્તિ)

‘બિહાર’ કહે છે તેમાં તથા બંગાળના કેટલાક ભાગમાં મહાવીર સ્વામીએ ધણો વિહાર કર્યો હતો. નાના મામમાં એક રાત્રિ અને મોટામાં પચ્ચીસાત રાત્રિથી વધુ તેઓ રોકાતા નહીં. ચોમાસામાં બિલકુલ ચાલવું નહીં એવો તેમનો નિયમ હતો. ત્રીસ વર્ષના સતત ઉપદેશને પરિણામે અનેક માણસોએ જૈનધર્મ સ્વીકાર્યો અને મહાવીર સ્વામીનું જીવનધ્યેય સિદ્ધ થયું. આમ છતાં તેમનો શિષ્યસમુદાય બૌદ્ધધર્મસમુદાય કરતાં જરૂર ઓછો વ્યાપક હતો, પરંતુ સમાજના ઉચ્ચ વર્ગોમાં તે સારા પ્રમાણમાં પ્રચલિત બન્યો હતો. મૌર્યસમ્રાટ ચંદ્રગુપ્તે પાછળથી જૈનધર્મને સારો રાજ્યાશ્રય આપેલો. તેમના જીવનમાં બે બતાવો મુખ્ય હતા : એક તેમના જમાઈ જમાલિ સાથેના તેમનો વિરોધ અને બીજો, આજીવિક સંપ્રદાયના આચાર્ય ગોપાલક સાથેના તેમનો સંબંધ. મહાવીરના જમાઈ જમાલિ ધણા જ ઝાની અને અભ્યાસી હતા અને મહાવીરના કેટલાક સિદ્ધાંતો તેમને સ્વીકાર્ય ન હોવાથી તેમણે તેનો ખૂબ વિરોધ કરેલો. જૈનધર્મસાહિત્ય પણ આ જમાલિ વિષે ધણી માહિતી આપે છે બીજી તરફ આજે એ વસ્તુ ઐતિહાસિક હકીકત તરીકે સ્વીકારવામાં આવી છે કે આજીવિક સંપ્રદાયના આચાર્ય ગોપાલક અને મહાવીર ધણા સમય સુધી સાથે રહ્યા હશે અને સમાન ધર્મનો ફેલાવો કર્યો હશે. આથી જ ધણા અભ્યાસીઓ જૈનધર્મના સિદ્ધાંતોમાં ગોપાલકના ‘નિયતિવાદ’ની અસર જુએ છે આ આજીવિક સંપ્રદાયના સભ્યો ‘દ્વિગમ્યર’ રહેવાનું પસંદ કરતા હતા અને મહાવીર પર પણ આની અસર થઈ હોય તે માનવા યોગ્ય છે. આથી જ મહાવીર સ્વામીના જીવન દરમિયાન જ ‘શ્વેતામ્બર-દ્વિગમ્યર’ ઋષડાના મૂળ રોપાયો હતો એવી જે માન્યતા છે તેને સમર્થન મળી રહે છે. તેમના ધર્મપ્રચારની પ્રવૃત્તિના પરિણામની સમીક્ષા શ્રી કિશોરલાલ મશરવાળાએ આ પ્રમાણે કરી છે :

‘મહાવીરે જૈનધર્મમાં નવું ચેતન રેડી તેની પુનઃપ્રતિષ્ઠા કરી. એમના ઉપદેશને પરિણામે પ્રગ્ન ફરી પાછી જૈનધર્મ પ્રત્યે આકર્ષાઈ, વૈરાગ્ય અને અહિંસાનો નવો જુવાળ દેશ પર ફરી આવ્યો. અનેક રાજાઓ, ગૃહસ્થો અને સ્ત્રીઓએ સંસારત્યાગ કરી સંન્યાસધર્મનો સ્વીકાર કર્યો. એના ઉપદેશને પરિણામે જૈનધર્મમાંથી માસાહાર સદંતર બંધ થયો; એટલું જ નહીં પણ એ ધર્મને પરિણામે વૈદિક ધર્મમાં પણ અહિંસા પરમ ધર્મ મનાયો અને શાકાહારનો સિદ્ધાંત વેદધર્મો વૈષ્ણવોમાંથી ધણે ભાગે સ્વીકારાયો.’

(ક) કારકિર્દીની અસર

મહાવીર સ્વામીની કારકિર્દી વિશે લખતાં ડૉ. આર. સી. મજુમદાર કહે છે કે,

‘હિતમ ચારિત્ર્ય અને ધન્દિયો પરના વિજયની આખતમાં મહાવીરની સરખામણીમાં અન્ય કોઈ પણ ટકી શકે તેમ નથી. મહાવીર સ્વામીએ ભારતીય સંસ્કૃતિનું એકે પાસું રજૂ કર્યું છે, જેમાં ત્યાગ, અભિદાન અને તપશ્ચર્યા પ્રધાન સ્થાને રહેલાં છે.’^૧

સખત તપશ્ચર્યા, વિવિધ અનુભવો અને ઠેવી પ્રેરણા દ્વારા પોતે પ્રાપ્ત કરેલા જ્ઞાનનો સતત ત્રીસ વર્ષ સુધી જનસમુદાયમાં પ્રચાર કરી બોતેર વર્ષની વયે ઈ. સ. પૂ. ૫૨૭માં મહાવીર સ્વામી અવસાન પામ્યા. તેમના નિર્વાણસ્થાન તરીકે હાલના બિહાર રાજ્યમાં આવેલા પાવાપુરીને સ્વીકારવામાં આવે છે. મહાવીર સ્વામીના જીવનકાર્ય પર લખતાં પ્રો. ગોખલે કહે છે કે—

‘જૈનધર્મની ભારતભૂમિ પરની વિજયક્રમ કદાચ બૌદ્ધધર્મના જેટલી જાણ્ય અને વ્યાપક ન હતી, પરંતુ એક જીવંત ધર્મ તરીકે આજે પણ તે ભારતમાં ટકી રહ્યો છે, જ્યારે બૌદ્ધધર્મ આપણા પ્રાચીન ઇતિહાસનો એક ભાગ માત્ર બની રહ્યો છે.’^૨

તેમના અવસાન સમયે તેમનો ધર્મ ખાસ કરીને જંગાળ, બિહાર અને હિતરપ્રદેશમાં ફેલાઈ ચૂક્યો હતો. મહાવીરના જીવન તરફ દૃષ્ટિપાત કરતાં એ હકીકત આપણને સ્પષ્ટ રીતે સમજાય છે કે મહાવીરે જૈનધર્મના સિદ્ધાંતોની બૌદ્ધિક શોધ કરી ન હતી, પરંતુ નવા સ્વરૂપમાં રજૂઆત જ કરી હતી. એ હકીકત અવશ્ય જ્ઞાનમાં રાખવી જોઈએ કે ગૌતમ બુદ્ધ બૌદ્ધધર્મના સ્થાપક હતા, જ્યારે મહાવીર જૈનધર્મના સમર્થ પ્રચારક અને ઉપદેશક હતા. જૈનધર્મની વિચારસરણીના તેઓ પ્રખર અર્થવાહક હતા. તેમના પ્રયાસોને લીધે જ જૈનધર્મ આટલી લોકપ્રિયતા પામી શક્યો છે.

[૪] મહાવીર સ્વામીના શિષ્યો અને સંઘ

મહાવીર સ્વામીના અગિયાર પદ્ધિષ્યો હતા. તેઓ ‘ગણધર’ના નામે જાણખ્યાય છે. ‘ગણધર’ એટલે મુનિઓના ગણ ધારણ કરવાવાળા,

૧ ‘Ancient India’ — By Dr. R. C. Majumdar.

૨ ‘Ancient India’ — By B. G. Gokhale, p. 156

ઉપરી. આ ગણધરોમાંના નવ તો મહાવીર સ્વામીની હયાતીમાં જ નિર્વાણ પામ્યા હતા. ગૌતમ ઇન્દ્રજીતિ અને સુધર્મા એ બે જ મહાવીરના ધર્મને બ્યવસ્થિત રીતે અચાર કરવા પાછળ રહ્યા હતા. સુધર્મા સ્વામી ધણ જ પ્રસિદ્ધ છે. તેમણે 'સૂત્રકર્તાગ' ઇત્યાદિ ગ્રંથો રચીને એ દ્વારા મહાવીર સ્વામીનો ઉપદેશ જાળવી રાખ્યો છે. ઇન્દ્રજીતિને મહાવીર સ્વામી પ્રત્યે ખૂબ જ પ્રેમ હતો. મહાવીર સ્વામીના નિર્વાણથી તેમને ધણું જ દુઃખ થયું હતું પરંતુ આખરે જ્ઞાન અને વિવેકશુદ્ધિથી તેમણે મનનું સમાધાન કર્યું હતું. તેમના શિષ્યસમુદાયમાં ચંદના નામે એક સ્ત્રી સાધ્વી પણ હતાં. તેઓ પ્રથમ સાધ્વી હતાં અને સાધ્વીઓના મંડળની દેખરેખ તેમને સોંપવામાં આવી હતી.

જૈનધર્મના મહામંડળને 'સંધ'ના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. આ સંધના ચાર વિભાગ છે : (૧) સાધુ (૨) સાધ્વી (૩) શ્રાવક અને (૪) શ્રાવિકા. તેમાંનાં પહેલાં બે સંસારત્યાગ કરીને વૈરાગ્ય અને તપશ્વર્માંના તીવ્ર નિયમો પાળે છે, બ્યારે છેલ્લાં બે સંસારમાં રહીને મુનિઓનો ઉપદેશ સાંભળે છે.

[૫] જૈનધર્મના ઇતિહાસ

મહાવીર સ્વામીના નિર્વાણ બાદ પણ જૈનધર્મની આગેફૂલ આલુ જ હતી. મગધના રાજાઓ અને તેમાંથી ખાસ કરીને શિશુનાગ અને નંદ રાજાઓએ જૈનધર્મને રાજ્યાશ્રય આપ્યો હતો. મૌર્યવંશના આલરથાપક ચંદ્રગુપ્તે પણ જૈનધર્મ સ્વીકાર્યો હતો અને તેને રાજ્યાશ્રય આપ્યો હતો. ચંદ્રગુપ્તના સમય પછી તરત જ જૈનધર્મમાં મતભેદો ઊભા થયા હતા અને શ્વેતામ્બર અને દિગમ્બર શાખાઓ તેના પરિણામરૂપે પાછળથી અસ્તિત્વમાં આવી હતી. શરૂઆતમાં જૈનધર્મ મગધ અને કલિંગમાં ફેલાયો હતો પરંતુ પાછળથી જૈનોએ પશ્ચિમ અને મધ્ય ભારત તરફ સ્થળાંતર કર્યું હતું. દક્ષિણમાં પણ જૈનધર્મ ફેલાયો હતો. શરૂઆતના ચાલુક્ય રાજાઓ, રાષ્ટ્રકૂટો અને હોયસાલ રાજાઓએ તેને રાજ્યાશ્રય આપ્યો બ્યારે ચોલ અને પાંડ્ય રાજાઓએ જૈનધર્મનો પર ત્રાસ ગુળથો હતો જૈનધર્મના પાછળના ઇતિહાસ વિશે ખાસ માહિતી ઉપલબ્ધ થતી નથી.

જૈનધર્મના સિદ્ધાંતો

૭

- (૧) પ્રાસ્તાવિક
- (૨) ત્રિરત્નનો સિદ્ધાંત
- (૩) મત, સમિતિ, ગુપ્તિ અને ભાવના
- (૪) દશ ચતિધર્મ
- (૫) બાર ગૃહસ્થધર્મ
- (૬) ચાર શિક્ષાત્રય
- (૭) સામાયિક અને પ્રતિકમણ
- (૮) યાત્રા અને મત.

[૧] પ્રાસ્તાવિક

જૈનધર્મ પણ હિન્દુધર્મના વિરોધરૂપે જ અસ્તિત્વમાં આવ્યો હતો. છુદ્ધની માફક જ મહાવીરે પણ વૈદિક ધર્મનો ત્યાગ કર્યો હતો, વેદોની મહત્તાને સ્વીકારવાનો સ્પષ્ટ પ્રકાર કર્યો હતો. હિંસાત્મક યજ્ઞવિધિને નિંદનીય ગણી હતી. જૈનધર્મ પણ અહિંસા પર ખાસ ભાર મૂકે છે દરેક મનુષ્યે મન, વચન અને કર્મ જોગ ત્રણે રીતે અહિંસાનું પાલન કરવું જોઈએ. વિશ્વના સર્વ ધર્મોમાં જૈનધર્મ જોડાયેલો ઉગ્રપણે કર્યા અહિંસા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો નથી. અન્ય સર્વ ધર્મોમાં અહિંસાને બહુ બહુ તો મનુષ્યથી પણ ને પક્ષી સુધી વિસ્તારવામાં આવે છે, જ્યારે જૈનધર્મમાં તો તેને કુદરતનાં સર્વ સર્જનો સુધી વિસ્તારવામાં આવી છે. મહાવીરે પોતે ઉગ્ર તપશ્ચર્યા અને દેહદમન દ્વારા પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી હતી અને તેથી સ્વાભાવિક રીતે જ પોતાના ઉપદેશમાં તેઓ આ બંને વસ્તુઓને પ્રાધાન્ય આપે છે. મહાવીરનાં આ સાધનો સામાન્ય મનુષ્ય માટે જીવનમાં અપનાવવાં

વિ. ધ. ૧૦

કઠિન છે અને તેને લીધે જ કદાચ આ ધર્મ બહુ લોકપ્રિય બની શક્યો નથી. પરંતુ જૈનધર્મના સિદ્ધાંતો ઉચ્ચ નૈતિક મૂલ્યોવાળા છે એ હકીકતને સ્વીકાર્યા સિવાય ચાલે તેમ નથી. જૈનધર્મના સિદ્ધાંતો માનવજીવનના પ્રત્યેક પાસાને આવરી લે છે. સાધુઓ અને સામાન્ય શ્રાવકો માટે તેમાં કેટલાક ફેરફારો રાખવામાં આવ્યા છે.

૦ [૨] ત્રિરત્નનો સિદ્ધાંત (રત્નત્રયનો સિદ્ધાંત)

જૈનધર્મમાં ત્રિરત્નનો સિદ્ધાંત અતિ મહત્વનો છે જૈનધર્મમાં દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર્ય એ ત્રણને રત્ન નામ આપવામાં આવે છે દર્શન એટલે સમ્યક્ દર્શન યાને કોઈ પણ વસ્તુનો બારીકાઈપૂર્વકનો અભ્યાસ આવા અભ્યાસ દ્વારા જ સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે જ્ઞાન એટલે જેની મદદથી કોઈ પણ વસ્તુનું યથાર્થ અને સાચું સ્વરૂપ સમજાય તે સૌથી ઉત્તમ પ્રકારનું જ્ઞાન તે ‘કેવળ જ્ઞાન’ કહેવાય છે. કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરનાર સંસારમાંથી મુક્ત બની જાય છે તેમને ‘કેવલા’ કહેવામાં આવે છે તે સર્વજ્ઞ હોય છે. આવું જ્ઞાન તીર્થંકરોને અને ધણા મોટા મુનિઓને જ થાય છે. ચારિત્ર્ય એટલે સારું વર્તન. ઉત્તમ જ્ઞાન સમ્યક્ ચારિત્ર્ય વિના સંભવી શકે જ નહીં. દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર્ય એકબીજાના તાર્કિક અનુસંધાનમાં આવે છે અને એકબીજા સાથે ગાઢ સંબંધ ધરાવે છે કોઈ પણ વસ્તુના બારીકાઈપૂર્ણ અભ્યાસ દ્વારા જ સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને આવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને તે દ્વારા જ ચારિત્ર્યનું નિર્માણ કરી શકાય સાચા દર્શન પર જ જ્ઞાન અવલંબે છે અને જ્ઞાન સિવાય ચારિત્ર્ય પણ સંભવી શકે નહીં. ચારિત્ર્ય અને ધર્મને પણ ગાઢ સંબંધ છે. દરેક ધર્મની માફક જૈનધર્મ પણ ચારિત્ર્ય પર ભાર મૂકે છે અને તે માટે અનેક વ્રતો અને નિયમો સૂચવે છે. આમ, ‘ત્રિરત્નનો સિદ્ધાંત’ એ જૈનધર્મના એક આદર્શ ચિહ્ન સમાન છે (ઉમાસ્વામીના મત) તેને આપણે જૈનધર્મના પાયારૂપ ગણાવી શકીએ. મનુષ્યને તે નૈતિકતાનાં ઉચ્ચ મૂલ્યો શીખવે છે.

[૩] વ્રત, સમિતિ, ગુપ્તિ અને ભાવના

દર્શન અને જ્ઞાનના ફળરૂપ ચારિત્ર્યને વધુ ઉન્નત બનાવવા માટે વ્રત, સમિતિ, ગુપ્તિ અને ભાવના મદદરૂપ બની રહે છે: માટે તેનો સતત અભ્યાસ જરૂરી બની રહે છે.

પાંચ વ્રતો :

(૧) અહિંસાવ્રત : હિંસાનો સર્વ પ્રકારે વિરોધ કરવો. રથૂલ, સફળ, ચર, અચર કોઈ પણ જીવની મન, વાણી કે કાયાથી કદી પણ હિંસા કરવી નહીં, કરાવવી નહીં અથવા તો ઉત્તેજન આપવું નહીં.

(૨) સુનૃત (સત્ય) વ્રત : અસત્યનો સર્વ પ્રકારે વિરોધ કરવો. મન, વાણી કે કાયાએ કરી, કોષથી, લોભથી, ભયથી કે મસ્કરીમાં કદી પણ જૂઠું-ભોલવું નહીં, ભોલાવવું નહીં અથવા તો એમાં ઉત્તેજન આપવું નહીં.

(૩) અસ્તેયવ્રત : ચોરીની ભાવનાનો સર્વ પ્રકારે વિરોધ કરવો. મન, વાણી કે કાયાથી કદી નાનુ-મોટું, વધારે-ઓછું કશું પણ કોઈના આખા વગર લેવું નહીં, લેવરાવવું નહીં અથવા તેને ઉત્તેજન આપવું નહીં.

(૪) અહમચર્યવ્રત : અહમચર્ય પાળવું. મન, વાણી કે કાયાથી કોઈ પણ રીતે અહમચર્ય તોડવું નહીં, તોડાવવું નહીં અથવા તો તોડાવવામાં ઉત્તેજન આપવું નહીં.

(૫) અપરિગ્રહવ્રત : વસ્તુઓના સંગ્રહનો વિરોધ કરવો. વસ્તુઓ રાખવી નહીં, રખાવવી નહીં કે તે બાળતમાં કોઈને પણ ઉત્તેજન આપવું નહીં.

આ સર્વ વ્રતોનું સાધુઓએ સખત રીતે પાલન કરવાનું હોય છે; જ્યારે સામાન્ય ગૃહસ્થોએ પણ મર્યાદામાં રહીને આ વ્રતોનો અમંલ કરવાનો હોય છે.

પાંચ સમિતિ :

સમિતિ એટલે સદાચાર અથવા સારું વર્તન. આવી પાંચ સમિતિઓ જૈનધર્મમાં છે.

(અ) ધર્મસમિતિ : સદ્ગમન. હિંસા ન થાય તે રીતે ચાલવું.

(બ) લાપાસમિતિ : હિતકારી, મધુર અને ન્યાય તથા સત્યને અનુસરીને બોલવું.

(ક) એષણાસમિતિ : આમાં માગવું, લેવું તથા ભોગવવું એ ત્રણેનો સમાવેશ થાય છે. ટૂંકમાં, સાધુએ એવી રીતે લિહ્યા માગવી જોઈએ કે જેથી કોઈ પણ પ્રકારનો દોષ ન થાય.

(ક) આદાન-નિક્ષેપણ-સમિતિ: લેવું, મૂકવું. જીવનજરિયાતની ઓળવસ્તુઓ એવી રાખવી અને તેનો એવી રીતે ઉપયોગ કરવો કે જેને પરિણામે કોઈ અપરાધ ન થાય.

(દ) પરિષ્કાપનાસમિતિ: કચરો અથવા તો ઝરીરનો મેલ એવા સ્થળે અને એવી રીતે નાખવો કે જેને પરિણામે પાપ ન થાય.

ત્રણ ગુણિતઓ :

ગુણિત એટલે રક્ષણ કરવું. બહીં એવો આદેશ કરવામાં આવ્યો છે કે મન, વાણી અને કર્મને એવી રીતે સાચવવા કે જેથી કોઈ પણ પ્રકારનો હાથ ન થાય. આ ત્રણ ગુણિતઓ આ પ્રમાણે છે :

(૧) મનોગુણિત (૨) વાગુણિત અને (૩) કાયગુણિત. અર્થાત્ મન, વાણી અને કાયાને એવી રીતે સાચવવા કે મનમાં હિંસા, કપટ, વગેરેનું ચિંતન કરવું નહીં, જૂઠું કે કોષપૂર્ણ બોલવું નહીં, ચોરી કરવી કે મારવા દોડવું નહીં, ઇત્યાદિ. (પારસી ધર્મમાં પણ આવી જ બાબતને લગતા નીતિસિદ્ધાંતો જેવા મળે છે.)

ચાર હાવનાઓ :

હાવના એટલે વૃત્તિને કળવવી. ચાર પ્રકારની વૃત્તિઓને કળવવાનો આદેશ જૈનધર્મમાં કરવામાં આવ્યો છે.

(અ) મૈત્રી : પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે મિત્રભાવ રાખવો, સર્વના અપરાધ ક્ષમા કરવા અને કોઈના પ્રત્યે પણ વેરની હાવના રાખવી નહિ.

(બ) પ્રમોદ : પોતાનાથી આધ્યાત્મિક રીતે અડિમાતી વ્યક્તિની સ્તુતિ, વંદના અને સેવા કરવી.

(ક) કારુણ્ય : દીન-દુઃખી જીવોને મદદ કરવા પ્રયત્ન કરવો અને તેઓ સુખી થાય તે જોવું.

(દ) માર્ધવ્ય : ઉપદેશ ગ્રહણ ન કરે તેવા માણસો પ્રત્યે તટસ્થતા બતાવવી અથવા તેમની ઉપેક્ષા કરવી; પરંતુ ગુસ્સો ન કરવો.

આ સર્વમાં ' પાંચ વ્રતો ' સૌથી મહત્વનાં હોવાથી તેમને ' પૂજ્યગુણો ' કહે છે, જ્યારે પાંચ સમિતિઓ અને ત્રણ ગુણિતોને ' ઉત્તર ગુણો ' અથવા ' ગૌણગુણો ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. '

આ ઉપરાંત, જૈનધર્મ દસ યતિધર્મ અને બાર ગૃહસ્થધર્મોનું પણ સૂચન કરે છે, જે આ પ્રમાણે છે.

[૪] ૬૨ યતિધર્મ

જૈનધર્મમાં વૈરાગ્યનું મહત્ત્વ વધુ હોવાથી યતિધર્મનું બહુ નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. યતિઓને માટે રજૂ કરવામાં આવેલો ધર્મ ગૃહસ્થોએ પણ યથાશક્તિ પાળવાનો હોય છે.

- (૧) ક્ષાન્તિ—ક્ષમા. કોઈ સામે ક્રોધ ન કરવો.
- (૨) માર્દવ—મૃદુતા; ક્રોધભળપણું. કોઈ તરફ અભિમાન માને અક્કડપણાથી વર્તવું નહીં.
- (૩) આર્જવ—ઝગજગટ; સીધાપણું; નિષ્કપટતા.
- (૪) મુક્તિ—છૂટો હાથ (દાન માટે); લોભ ન કરવો.
- (૫) તપ—તપશ્ચર્યા; ઇચ્છાઓને મારવી.
- (૬) સયમ—ઇન્દ્રિયાદિકનો નિગ્રહ કરવો, કબજે રાખવી.
- (૭) સત્ય—સાચું બોલવું.
- (૮) શૌચ—પવિત્રતા.
- (૯) અકિંચનતા—કોઈ પણ ચીજ પાસે રાખવી નહીં. પરિગ્રહનો—મમતાનો ત્યાગ.
- (૧૦) અહમ—અહમચર્યા.

[૫] બાર ગૃહસ્થધર્મ

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે જે યતિઓના ધર્મ છે તે જ થોડાક ફેરફારો સાથે ગૃહસ્થોના ધર્મ છે. પાંચ વ્રત, સમિતિ, વગેરેમાંથી નીચે પ્રમાણે બાર પ્રકારના ગૃહસ્થધર્મ ધડવામાં આવ્યા છે :

પાંચ અણુવ્રત : ઉપર જે પાંચ મહાવ્રત મણાવવ માં આવ્યાં છે તે જ વ્રતો બ્યારે યથાશક્તિ પળાય છે ત્યારે ‘અણુવ્રત’ કહેવાય છે. અણુ - ઓટલે નાનાં, ગૃહસ્થને લાયક, આકરાં નહીં તે.

ત્રણ ગુણુવ્રત : ઉપરનાં અણુવ્રત તે મૂળવ્રત છે. તેની મદદમાં ત્રણ ‘ગુણવ્રત’ યાને મદદગાર વ્રત છે.

(૧) દિગૂવ્રત : હરવાફરવાની તથા મુસાફરી કરવાની મર્યાદા બધીવી. આનો હેતુ એ છે કે હરવાફરવાથી જે જીવહિંસા થાય છે, તે ઓછી થાય.

(૨) ભોગોપભોગનિયમ : ભોજનાદિક, જે એક વાર ભોગવતાં જ વપરાઈ જાય એવા પદાર્થોના ભોગ તથા વસ્ત્રાદિક જે વારંવાર વપરાય છે એવા પદાર્થોના ઉપભોગ એ બાબત કાંઈક નિયમ રાખવો. આનો હેતુ ઇન્દ્રિયો, મન, વગેરેને વશ કરવાનો છે.

(૩) અનર્થકાંડનિષેધમત : કોઈ પણ નિર્નયક ક્રિયા ન કરવી. આનો ઉદ્દેશ મનુષ્યની સઘળી પ્રવૃત્તિને ધર્મ તરફ—ઉત્તમ પુરુષાર્થ તરફ વાળવાનો છે.

[૬] ચાર શિક્ષામત

(૧) સામાયિકમત : રાગદ્વેષરહિત ચર્ધ, સર્વ જીવ પર સમભાવ લાવી, એ ધડી એકાંતમાં તત્ત્વચિંતન કરવું તે ‘સામાયિક’. સામયિક એટલે સમતા પ્રાપ્ત કરવા સંબંધી.

(૨) દેશાવકાશિકમત : ઉપર જે દિગ્મત કહ્યું તેમાં વળી વિશેષ સંકેત કરવો તે.

(૩) પ્રોપચમત : અમુક અમુક દિવસે સાધુની વૃત્તિથી રહેવું. ગૃહસ્થ ધીમે ધીમે ચતિધર્મને લાયક થાય ચતિધર્મ પૂરેપૂરો અંગિકાર ન કરી શકે તોપણ થોડોક પણ એનો લાભ લે તે માટે આ વ્યવસ્થા છે.

(૪) અતિથિસંવિભાગ : અતિથિને—ખાસ કરીને મુનિઓને આખા વિના ખાવું નહીં.

આ બારે ધર્મોના આધાર ‘સમ્યક્ત્વ’ યાને સારી શ્રદ્ધા પર રહેલો છે.

[૭] સામાયિક અને પ્રતિકમણ

મન, ઇન્દ્રિયો ઇત્યાદિ મનુષ્યને સંસારમાં નાખનાર અને અવળે માર્ગે લઈ જનાર શક્તિઓને જીતવા માટે જૈનધર્મમાં કેટલીક અવશ્ય કરવા જેવી ક્રિયાઓ રચવામાં આવી છે. આ ક્રિયાઓને ‘આવશ્યક’ પણ કહે છે એ આવશ્યકમાં તીર્થંકર પ્રભુની સ્તુતિ, વંદના, વગેરે ઉપરાંત (૧) સામાયિક અને (૨) પ્રતિકમણ નામનાં એ આવશ્યક છે તે ખાસ બહુવાચેાઅ છે.

સામાયિક : એટલે મનની સમતા કેળવવી આ સંસારમાં સર્વ ચીજો આપણને મનગમતી કયાંથી મળે ? કંઠી—ગરમી, સુખ—દુઃખ, હરિયાળી અને કાંટા—ઝાંખરા સર્વ હોય. સુખ કે દુઃખમાં મનને ડામાડોળ ન થવા દેતાં સમતામાં યાને સરખાઈમાં રાખવું. રાગદ્વેષથી પર બનાવવાની કેશિય કરવી અને પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે સરખો લાવ રાખવો. આ માટે દરેક જૈનને હમેશાં

એ ધરી ચિત્તને સ્થિર રાખી જ્ઞાનનો પાઠ અને ધ્યાન કરવાની આજ્ઞા છે. આને સામાયિક યાને સમતા કેળવવાની વિધિ કહે છે.

પ્રતિક્રમણ : પ્રતિક્રમણ એટલે અશુભ યાને પાપમાંથી પાછા ફરી શુભ તરફ પ્રસ્થાન કરવું. દિવસ—રાત મુખ્ય જાણ્યેઅજાણ્યે અનેક પ્રકારનાં પાપકર્મો કરતો હોય છે, પરંતુ આ પાપો માટે યોગ્ય વિચાર કરી, ચર્ધ ગયેલાં પાપકર્મો માટે પરતાવો વ્યક્ત કરી, લવિષ્યમાં તેમ ન કરવાનો નિશ્ચય કરે તો એનું જીવન ધણું સુધરે. આથી જ ‘પ્રતિક્રમણ’ નામની પાપ કળ્મશીને પ્રુણને માર્ગે ચાલવાની વિધિ દાખલ કરવામાં આવી છે. રાત્રિનું અને દિવસનું એમ બે પ્રતિક્રમણ હોય છે. રાત્રિનું પ્રતિક્રમણ સવારમાં અને દિવસનું પ્રતિક્રમણ સાંજે કરવાનું હોય છે.

[૮] યાત્રા અને વ્રત

પ્રત્યેક ધર્મમાં કેટલાંક સ્થળ અને કેટલાંક દિવસો પવિત્ર મનાય છે. તેનાં સ્થળોએ યાત્રાએ જવાની અને તે દિવસોમાં અમુક વ્રત, ઉપવાસ, વગેરે કરવાની આજ્ઞા હોય છે. જૈનધર્મમાં પણ આવાં કેટલાંક યાત્રાનાં સ્થળો અને વ્રત-ઉપવાસ કરવાના દિવસો ઠરાવેલા છે.

તીર્થધામોમાં શેત્રુંજય પરના આદિ તીર્થ કર ત્રણલક્ષેજી, ચંપાપુરીમાં વાસુપૂજ્યજી, ગિરનાર પર નેમિનાથજી, પાવાપુરીમાં મહાવીર સ્વામી અને બાકીના વીસ તીર્થ કરો સમેતશિખર (બંગાળામાં) ઉપર નિર્વાણ પામ્યા હોઈ આ પાંચ સ્થાનો બહુ પવિત્ર મનાય છે.

જૈનધર્મમાં પોસહ યાને ‘ત્રોપધવ્રત’ તે મહિનામાં પાંચ વખત—અજવાળી પાંચમ અને બે ચૌદસે—કરવાનું હોય છે એમાં ગૃહસ્થને આહાર, શરીરસત્કાર, અમ્મહાચર્ય અને વ્યાપાર—એ ચાર વસ્તુઓ ત્યજવાનું કહેવામાં આવ્યું છે.

જૈનધર્મનું બીજું મોટું વ્રત છે પચુસણ (પહુપણ-પર્યુપણ). શ્વેતામ્બર મત પ્રમાણે તે શ્રાવણ વદ બારશથી લાદરવા સુદ ચોથ સુધી આઠ દિવસ કરવાનું હોય છે. શ્વેતામ્બરોની એક શાખા સ્થાનકવાસીઓ એ તેરશથી પાંચમ સુધી કરે છે અને દ્વિગમ્યરો એ લાદરવા સુદ પાંચમથી ચૌદશ સુધી દસ દિવસ કરે છે. એમાં ઉપવાસ તથા શાસ્ત્રશ્રવણ કરવામાં આવે છે.

જૈનધર્મનું તત્ત્વજ્ઞાન, શાખાઓ

અને

સાહિત્ય

-
- (૧) જૈનધર્મનું તત્ત્વજ્ઞાન
 (૨) જૈનધર્મમાં યોગદષ્ટિ
 (૩) જૈનધર્મની શાખાઓ
 (૪) જૈનધર્મસાહિત્ય
 (૫) જૈન અને બૌદ્ધધર્મોની સરખામણી
 (૬) ઉપસંહાર.
-

[૧] જૈનધર્મનું તત્ત્વજ્ઞાન

જૈનધર્મનું તત્ત્વજ્ઞાન સામ્યવાદને મળતું આવે છે. જૈનધર્મે એક એવું તર્કશાસ્ત્ર પ્રચલિત કર્યું કે જે ખરા તર્કશાસ્ત્રના મૂળમાં જ ધા કરે છે. આને 'સ્વાહવાદ'ના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. અહીં જુદાં જુદાં સાત વાક્યો લેવામાં આવે છે અને તે દ્વારા કોઈ પણ વસ્તુને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. સ્વાહવાદ એમ સાબિત કરવા માગે છે કે દરેક જ્ઞાન સાબ્દિક છે. કોઈ સત્ય આખરી નથી. દરેકે દરેક વિધાન પોતાની મર્યાદામાં જ સાચું છે. તેથી સાર્વત્રિક રીતે સત્ય એવું વિધાન કરવું અસંભવિત છે. સ્વાહવાદનો સિદ્ધાંત ડૉ. આઇન્સ્ટાઇનના 'સાપેક્ષવાદ'ના સિદ્ધાંત (Theory of Relativity)ને મળતો આવે છે. આ ઉપરાંત, જૈનોએ 'એકાન્તવાદ' અને 'અનેકાન્તવાદ'ના સિદ્ધાંતો રજૂ કર્યા. 'એકાન્તવાદ' એટલે સર્વોચ્ચ દષ્ટિબિંદુ (Highest Point of View) જૈનોએ આનો ખૂબ વિશેષ કર્યો અને અનેકાન્તવાદ જે એમ કહે છે કે કોઈ પણ વસ્તુનું જ્ઞાન સાબ્દિક જ હોઈ શકે, તેનો ખૂબ પ્રચાર કર્યો. જૈનધર્મના વિશાળ તત્ત્વજ્ઞાનમાં જીવવાદ, અનેકજીવવાદ, નિરીશ્વરવાદ તથા સ્વાહવાદ એમ વિવિધ વિચારસરણીઓ જોવા મળે છે.

જૈનધર્મમાં નવ તત્ત્વોની માન્યતા છે : (૧) જીવ (૨) અજીવ (૩) પુણ્ય (૪) પાપ (૫) આસ્રવ (૬) સંવર (૭) નિર્જરા (૮) બન્ધ અને (૯) મોક્ષ.

જૈનધર્મ પૃથ્વી પરનાં સર્વ તત્ત્વોને ‘જીવ’ અને ‘અજીવ’ એવા બે વિભાગમાં વહેંચી નાખે છે. જીવોની સંખ્યા અગણિત છે અને તેઓ અનંત છે. દરેક જીવ પોતાના પુણ્યને આધારે દેવ, મનુષ્ય અથવા તો પ્રાણી બને છે. જીવને ત્રણ કક્ષા હોઈ શકે : વ્રદ્ધ, મુક્ત કે નિત્યસિદ્ધ. મનુષ્યનાં કર્મો જ તેને પૂર્ણકક્ષાએ લઈ જતાં બટકાવે છે. આવાં કર્મો શરીર, મન અને આત્મા દ્વારા કરવામાં આવે છે.

ઉપરનાં નવ તત્ત્વોમાં આસ્રવ, સંવર અને નિર્જરા, એ ત્રણ સિવાયના અર્થે સ્પષ્ટ છે. ‘નિર્જરા’ એટલે ઉત્પન્ન થયેલા કર્મનું તપ વગેરે સાધન વડે નિર્જરણ કરવું અર્થાત્ કે તે ક્ષય પામે તેમ કરવું.

એક જૈન વિદ્વાનના શબ્દોમાં, ‘આસ્રવ એ સંસારનું કારણ છે જ્યારે સંવર એ મોક્ષનું કારણ છે.’ દ્રવ્યમાં આપો આહત (જૈન) સિદ્ધાંત માગો તો તે આટલો છે. બીજું બધું આનો જ વિસ્તાર છે.

આત્મા તરફ કર્મોનું વહેવું એટલે આસ્રવ. જેમ ગામનું મેલું પાણી નાળામાં થઈને તળાવમાં વહે છે અને તળાવને મલિન કરે છે, તેમ આ સંસારના વિષયો ઇન્દ્રિય, વગેરે દ્વાર દ્વારા આત્મામાં પ્રવેશે છે અને આત્માને બગાડે છે. એક બીજું દૃષ્ટાંત એ પણ આપી શકાય કે, જેમ બીના વસ્ત્ર પર જો કાંઈ ધૂળ આવીને પડે તો તે ચોટી જાય છે, તેમ ક્રોધ, અભિમાન, વગેરે દુષ્ટ વૃત્તિમાંથી બીજાંયેલા આત્માને આ સંસારનાં કર્મો વળગી પડે છે. આ દુષ્ટ વૃત્તિઓને ‘કપાય’ (આત્માને મલિન કરનારી વૃત્તિઓ) કહે છે. આવી ચાર કપાય વૃત્તિઓ છે—ક્રોધ, અભિમાન, માયા અને લોભ.

આસ્રવને સારી રીતે અને યોગ્ય માર્ગે વાળે તે ‘સંવર’. આસ્રવ-વહેણનું દાર બંધ કરે તે સંવર. એમાં ઉપર વર્ણુઆ મુજબની ત્રણ ગુણિઓ અને પાંચ સમિતિઓનો સમાવેશ થાય છે.

અંતમાં, શરીર, વાણી અને મનનાં કર્મ તે ‘યોગ’ એ (જ) આસ્રવ. શુભ યોગ એ પુણ્યનો આસ્રવ, અશુભ પાપનો.

[૨] જૈનધર્મમાં યોગદૃષ્ટિ

જૈનધર્મ સ્પષ્ટપણે એમ માને છે કે યોગ દ્વારા જ મોક્ષ મેળવી શકાય આ યોગ જ્ઞાન, શ્રદ્ધા અને ચારિત્ર્યનો બનેલો છે. ચારિત્ર્યમાં અહિંસા,

સુનૃત, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહનો સમાવેશ થાય છે. પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરનાર કોઈ પણ સાધુ અથવા શ્રાવકને આ નિયમો લાગુ પડે છે. સાચો યોગી રાગદ્વેષથી મુક્ત હોવો જોઈએ યોગદષ્ટિ એટલે યોગ પર અવલંબિત શ્રદ્ધા દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલું જ્ઞાન યોગદષ્ટિ મનુષ્યને સાચી પ્રગતિ અને પ્રવૃત્તિ તરફ દોરી જાય છે અને તે દ્વારા પાપ-પૂર્ણ પ્રવૃત્તિઓના નાશ તરફ લઈ જાય છે. આ યોગદષ્ટિની કક્ષા પરથી કોઈ પણ મનુષ્યની આધ્યાત્મિક પ્રગતિને સમજી શકાય. આવી આઠ દષ્ટિઓ અથવા કક્ષાઓ છે. તેનાં નામ આ પ્રમાણે છે : મિત્રા, તરા, બલા, દીક્ષા, સ્થિરા, કાન્તા, પ્રજ્ઞા, અને પરા. આમ, આધ્યાત્મિક ઉચ્ચતાની સીડી પર મનુષ્ય એક પછી એક પગથિયું પસાર કરતો જાય છે અને જ્યારે આ આઠેય કક્ષાઓ પસાર કરે છે ત્યારે તે સર્વોચ્ચ કક્ષાએ પહોંચે છે, તેનો ઉદ્ધાર થઈ જાય છે અને તેનું જીવન ધન્ય બની જાય છે.

[૩] જૈનધર્મની શાખાઓ

પાર્શ્વનાથ અને મહાવીર જેને લોકપ્રિય બનાવ્યો હતો તે જૈનધર્મ પાછળથી બે ફાટાઓમાં વહેચાઈ જાય છે. પરિણામે જૈનધર્મની અમ્મ કિતતાને ધોક્કા પહોંચે છે, ધર્મની એકતા તૂટી જાય છે અને જૈનધર્મમાં શ્વેતામ્બર અને દિગમ્બર નામના બે ઐતિહાસિક ફાટાઓ પડી જાય છે : આ બે ફાટાઓના મૂળમાં તો બહુ નજીક જ કારણ રહેલું છે અને તે એ કે અપરિગ્રહના સિદ્ધાંતમાં વિશ્વાસ ધરાવનાર સાધુઓએ વસ્ત્રો પરિધાન કરવા કે નહીં ? મહાવીર સ્વામી વસ્ત્રો પરિધાન કરતા હતા કે નહીં ? પાર્શ્વનાથ શ્વેત વસ્ત્રો પરિધાન કરતા હતા પરંતુ આજીવિક સંપ્રદાયની અસર નીચે આવવાથી અને અપરિગ્રહની ભાવનાથી ટ્રેરાઈને મહાવીરે વસ્ત્રોનો ત્યાગ કર્યો હતો એવું માનવામાં આવે છે. આ માન્યતાના પાયા પર પાછળથી જૈનધર્મમાં બે શાખાઓ અસ્તિત્વમાં આવી—શ્વેતામ્બર અને દિગમ્બર. શ્વેતામ્બર એટલે શ્વેત વસ્ત્રવાળા અને દિગમ્બર એટલે દિશાઓરૂપી જ જેમનું વસ્ત્ર છે એટલે કે જેઓ શરીર પર વસ્ત્ર પણ રાખતા નથી એવા આ પથો કેવી રીતે પડ્યા તેને માટે બે જુદી જુદી કથાઓ પણ પ્રચલિત છે

દિગમ્બરોની કથા પ્રમાણે ઈ. સ. પૂ. ૩૦૦ ની આસપાસમાં મગધ દેશમાં એક ભારે દુકાળ પડ્યો હતો ત્યારે શ્રી હાલ્મકાકું સ્વામી અને ખીજ ધણા યતિઓ દેશ છોડી કલ્યાટક વગેરે દક્ષિણના પ્રદેશોમાં આશ્વા ગયા

હતો. જેઓ પાછળ રહ્યા તેઓએ ચેત વસ્ત્રો ધારણ કરવા, માંડ્યાં અને સૂચકા સ્વામીના અધ્યક્ષપણા નીચે પાઠશિપુત્રમાં જોડાવો. સંઘ ભરી જૈનધર્મના શાસ્ત્રોનો નક્કી કર્યા. કુષ્ઠાળ પૂરો ચર્તા કશ્ચાંદકથી પેલા જૈન ચર્તિઓ આવ્યા ત્યારે તેઓએ પાછળ રહેલા ચર્તિઓને વસ્ત્ર પહેરતા જોયા. પરિગ્રહની બાબતમાં તેઓનો આ શિથિલ પડેલો આવ્યાર તે દિગમ્બર ચર્તિઓએ નાપસંદ કર્યો, તથા જોમની ગેરહાજરીમાં નક્કી કરેલાં બધાં શાસ્ત્રો પણ તેમણે કબૂલ રાખ્યાં નહીં.

જ્યારે ચેતાગમ્બેની કથા પ્રમાણે ઈ. સ. પછીના બીજા સૈકામાં રથવીરનગરમાં શિવશૂતિ નામે એક રાજાનો નોકર હતો. તે મા સાથે લઢી, આયકુંભ્ય નામના જૈનસૂરિના અપાસરામાં બધું સાધુ ચર્ધ થયો. રાજાએ તેને એક કિંમતી શાલ આપી હતી, જે તેને બહુ ગમતી. ચર્તિને આવી બાસકિત થોભે નહિ તે માટે તેને સુધારવાના હેતુથી શુરુએ તેની ગેર-હાજરીમાં એ કામળી કઠાવી નાખી શિવશૂતિ અપાસરે આવ્યો ત્યારે આ પ્રમાણે શુરુએ બાસકિત માટે શિક્ષા કરેલી જોઈ ગુસ્સે થયો અને તે જ ધડીએ તેણે છરીર પરનાં સ્વર્ણનાં વસ્ત્રો ફેંડી દીધાં. પણ એની પાછળ એની બહેન પણ એ જ રીતે કરવા જતી હતી તેને એણે અટકાવી. ત્યારથી વસ્ત્રરહિત ચર્તિઓના દિગમ્બર પંથ શરૂ થયો તથા એ પંથમાં જોડાવોને મોક્ષ નથી એવા સિદ્ધાંત દાખલ થયો.

દિગમ્બરોનું એવું માનવું છે કે તપશ્વર્ણની અતિમ કક્ષામાં મહાવીર સ્વામીએ વસ્ત્રોનો ત્યાગ કર્યો હતો અને તેથી તેમની મૂર્તિને પણ વસ્ત્રો પરિધાન કરાવવાં જોઈએ નહિ, જ્યારે ચેતાગમ્બરપંથીઓ એમ માને છે કે મહાવીર અને પાર્શ્વ બન્ને યેન વસ્ત્રો પરિધાન કરતા અને કદાચ મહાવીરે અતિમ અવસ્થામાં વસ્ત્રોનો ત્યાગ કર્યો હોય તોપણ ચર્તિને નવજીવી રાખીવી એ સિદ્ધાંતની દૃષ્ટિએ પણ યોગ્ય નથી એવું માનવામાં આવે છે કે મહાવીર સ્વામીના જીવન દરમિયાન જ આવા કોઈ મતભેદો ઉદ્ભવ્યા હશે, પરંતુ તેનું આખરી સ્વરૂપ તો ઈ. સ. ના પ્રથમ સૈકામાં જ બહાર આવ્યું. માત્ર સામાન્ય મતભેદને કારણે જન્મેલો આ મતભેદ શૌચનીય હકીકત છે. હકીકતમાં જન્મે પંથોએ એ સમજવું જોઈએ કે જૈનધર્મનું ‘ખરું’ તત્ત્વ અહિંસા અને સંઘમ એ બે સમ્મતા સમાયેલું છે અને એ સિદ્ધાંત જન્મે પંથ સ્વીકારે છે ત્યાં સુધી પરસ્પર અવગણું કોઈ કારણે નથી. દિગમ્બર પંથમાં જોડાવોને મોક્ષ મળી શકતો નથી, જ્યારે

ચેતામ્બર પંથમાં સાધ્વીઓનું વિશેષ મહત્ત્વ છે. દિગમ્બર પંથમાં તો સ્ત્રીઓ પુરુષ દેહે ફરી જન્મે તો જ મોક્ષ મળે એમ મનાય છે.

આળે પણ ઉત્તર ભારતમાં મુખ્યત્વે ચેતામ્બર ધર્મના અનુયાયીઓ છે, જ્યારે દક્ષિણ ભારતમાં દિગમ્બર પંથના અનુયાયીઓ વિશેષ પ્રમાણમાં છે. ત્યાર બાદ ઈ. સ. ના ૧૫મા સૈકામાં (ઈ. સ. ૧૪૭૪માં) ચેતામ્બર પંથમાંથી એક મહત્ત્વની સાખા અસ્તિત્વમાં આવી છે, જે સ્થાનકવાસી જૈનના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. તેમાં મૂર્તિપૂજનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે. આ પંથના ખીળ નાના અગિયાર વાકાઓ છે તથા ચેતામ્બર જૈનોના તો ઓછામાં ઓછા ચોર્યાસી વાકા થવા પામ્યા છે.

[૨] જૈનધર્મસાહિત્ય

મહાવીર સ્વામીએ પોતે એક પણ ગ્રંથ રચ્યો ન હતો. પરંતુ તેમના શિષ્ય સુધર્મા સ્વામીએ જૈનધર્મના સિદ્ધાંતોને એકત્રિત કરી વ્યવસ્થિત શાસ્ત્ર રચવાની શરૂઆત કરી હતી. ત્યાર બાદ ખીળ વિદ્વાન મુનિઓએ પણ શાસ્ત્રગ્રંથો રચ્યા છે, તેમાં તીર્થ કરોનાં ચરિત્રો, ઉપદેશો, તત્ત્વજ્ઞાન, યતિઓ તથા શ્રાવકોના ધર્મો વિશે ચર્ચા કરવામાં આવી છે.

જૈનધર્મશાસ્ત્રોના મુખ્ય બે વિભાગો છે : (૧) પૂર્વ અને (૨) અંગ. પૂર્વશાસ્ત્રો અંગની પહેલાં રચાયેલાં હતાં માટે જ તે પૂર્વશાસ્ત્રો કહેવાય છે, પરંતુ તેમાંનાં મોટા ભાગનાં અત્યારે લુપ્ત થયેલાં છે. ‘પૂર્વ’ની સંખ્યા ‘ચૌદની’ની હતી. આ પૂર્વગ્રંથોમાં કેટલાક ચત્તકારોની વિદ્યા હતી એમ માનવામાં આવે છે. બાર અંગસૂત્રો અને તેના પરની ટીકાઓ મળીને પિસ્તાળીસ ‘આગમે’ તો પણ જૈનધર્મસાહિત્યમાં સમાવેશ થાય છે એ હવે ઐતિહાસિક હકીકત તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે કે વલ્લભીમાં ઈ. સ. ના છઠ્ઠા સૈકામાં ‘દેવર્ષિગણી ક્ષમાક્ષમણી’નાં આહ્વાન નીચે મળેલી જૈનધર્મની સભામાં જૈનધર્મસાહિત્યને આખરી સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું હતું. જૈનધર્મમાં સૌથી વધુ અગત્ય ધરાવતો અને સૌથી વધુ લોકપ્રિય ગ્રંથ તો ‘કલ્પસૂત્ર’ નામનો છે, તે ટીકાના સ્વરૂપમાં છે. મહદ્અંશે જૈનધર્મસાહિત્ય અર્ધભાગધી ભાષામાં છે, પરંતુ પાછળથી સંસ્કૃત ભાષાનો પણ સ્વીકાર કરવામાં આવેલો.

પૂર્વ ૧૪ છે અને અંગ ૧૨ છે. આ ઉપરાંત, ‘ઉપાંગ’ નામક શાસ્ત્ર જે અંગ બાદ આવે છે અને જેની રચના સુધર્મા સ્વામીએ કરી છે

તે પણ વિશેષ મહત્ત્વનું છે. વળી, 'મૂલ' અને 'હેદ' નામના કલ્પસૂત્ર તેમ જ બીજી 'નિર્ધુક્તિઓ' (ટીકાઓ) પણ મહુનાપાત્ર છે.

[૫] જૈન અને બૌદ્ધધર્મોની સરખામણી

એક જ ધાર્મિક વિચારધારાનો વિરોધ કરવાના આશયથી એક જ સમયે અને જગજગ એક જ પ્રદેશમાં આ બન્ને ધર્મો ઉદ્ભવ પામ્યા હોઈ તેમની વચ્ચે ધણું સામ્ય છે.

સામ્ય : બૌદ્ધ અને જૈન એ બન્ને ધર્મો વેદોના મહત્ત્વને સ્વીકારતા નથી. બ્રાહ્મણોની આધ્યાત્મિક સર્વોપરિતા તેમને સ્વીકાર્ય નથી. યજુર્વાગ અને કર્મકાંડોનો બન્ને વિરોધ કરે છે. અનેક દેવોની માન્યતામાં પણ બન્ને સંયુક્ત રીતે અવિશ્વાસ ધરાવે છે હિંદુધર્મના પાયારૂપ કર્મ અને પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતો આ બન્ને ધર્મ સ્વીકારે છે. અને આમ એક જ વિચારધારાનાં તેઓ સંતાનો છે એવી માન્યતાની તેઓ પ્રતીતિ કરાવે છે.

તત્કાલત : પરંતુ જો આ બન્ને ધર્મોની વચ્ચે કોઈ તત્કાલત ન હોય તો આ ધર્મો અલગ ધર્મો તરીકે પ્રચાર ન પામ્યા હોત. કેટલીક બાબતોમાં આ બન્ને ધર્મો વચ્ચે અતભેદ અને વિચારશિન્નતા પ્રવર્તે છે, જે આ પ્રમાણે છે :

- (૧) જૈનધર્મ જગત અથવા સંસારને અનંત અને અનાદિ માને છે અને તે સનાતન છે એવી માન્યતાને સ્વીકારે છે, જ્યારે બૌદ્ધધર્મ જગતને મોહમાયારૂપ, ક્ષણભંગુર અને મિથ્યા માને છે.
- (૨) બૌદ્ધધર્મમાં અહિંસા અને સદાચારનું પાલન કરવામાં આવે છે, પરંતુ જૈનધર્મમાં અહિંસા અને સદાચાર પર પુષ્કળ ભાર મૂકવામાં આવે છે અને જૈનધર્મની અહિંસા તો વિશ્વના નાનામાં નાના તત્ત્વ સુધી વિસ્તરેલી છે.
- (૩) શુદ્ધને તપશ્ચર્યા નકામી જણાઈ હતી જ્યારે મહાવીરને તપશ્ચર્યા અને દેહદમન દ્વારા જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું. પરિણામે બૌદ્ધધર્મ જીવનમાં અતિશયતાનો ત્યાગ કરી, મધ્યમમાર્ગનું પાલન કરવાનું કહે છે, જ્યારે જૈનધર્મ દેહદમન અને તપશ્ચર્યા પર વધુ ભાર મૂકે છે.

- (૪) અંતિમ ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરવાની બાબતમાં પણ બન્ને ધર્મે વિવિધ મતો ધરાવે છે.
- (૪) જૈનધર્મ વધુ કઠિન, તપશ્ચર્યાપૂર્ણ તથા મતપૂર્ણ છે; જ્યારે બૌદ્ધધર્મ સહેલો અને સરળ છે પરિણામે જૈનધર્મ બહુ ઓછા પ્રમાણમાં ફેલાયો.
- (૬) અંતમાં, જૈનધર્મનું સાહિત્ય અર્ધભાગધી ભાષામાં લખાયેલું છે, જ્યારે બૌદ્ધધર્મનું સાહિત્ય પાલિ ભાષામાં લખાયેલું છે.

[૬] ઉપસંહાર

નિરાશાજનક આધ્યાત્મિક પરિસ્થિતિમાં પ્રભુ સમક્ષ એક નવીન દષ્ટિ રજૂ કરવાનો જૈનધર્મે પ્રયાસ કર્યો. અહિંસા, ત્યાગ અને ઉત્તમ ચારિત્ર્યને મુખ્ય સિદ્ધાંતો તરીકે અપનાવીને માનવજાતને કુદરતનાં સર્વ તરફો પ્રત્યે સમદષ્ટિ રાખવાનો બોધ જૈનધર્મે આપ્યો. અનેક મર્યાદાઓ હોવાને કારણે આ ધર્મ બહુ લોકપ્રિયતા મેળવી શક્યો નથી અને ઝડપી પ્રગતિ પણ કરી શક્યો નથી પરંતુ તેના સિદ્ધાંતો એટલા ઉદાત્ત અને ઉચ્ચ પ્રકારના છે કે કોઈ પણ મનુષ્ય જો એક વખત પણ તેને બરાબર સમજે અને જીવનમાં ઉતારે તો તેનું જીવન ધન્ય બની જાય સ્વાભાવિક રીતે જ તેનું પાલન મનુષ્ય પાસેથી સંયમ અને ચારિત્ર્યના ઉત્તમ ગુણોની આવશ્યકતા માગી લે છે. અંતમાં, ધણી જ મુંદર રીતે જૈનધર્મનું સત્ય રજૂ કરતી કાવ્યપંક્તિઓને આપણે કેમ જૂલી શકીએ ?

“ વિશાળે જગવિસ્તારે નથી એક જ માનવી
પશુ છે, પંખી છે, પુષ્પો વનોની છે વનસ્પતિ,
પ્રકૃતિમાં રાચતાં એ દુલાશે લેશ જો દિલે;
શાન્તિની સ્વપ્ન જાચાયે, કદી માનવકો મળે ?

યહૂદીધર્મ

“યહૂદી લોકો એ એક અજળ અને અતિશય ખતીલી પ્રજા હતી, અને આજે પણ છે...વતન, ધરખાર કે આશ્રય વિનાના અને પાર વગરની કનકગત, સત્તામણી અને અત્યાચાર વેદીને તથા ધણીવાર તેા મોતના શિકાર થવા છતાંયે ૨૦૦૦ વર્ષો સુધી યહૂદી લોકોએ પોતાનું નિરાળું વ્યક્તિત્વ ટકાવી રાખ્યું અને એક પ્રજા તરીકે કાયમ રહ્યા, એ ઇતિહાસની એક અદ્ભુત ઘટના છે”

—જવાહરલાલ નેહરુ

“યહૂદીધર્મના ઉપદેશનો મધ્યવર્તી વિચાર એ છે કે ધર્મનું છેવટનું ધ્યેય સત્કર્મ-નૈતિકતા છે. યહૂદીઓ સાચી માનવતાને બદલે શાનિંદા જીવનમાં સાચી વર્તણૂક ઉપર વધુ ભાર મૂકે છે.”

—જીરાલ્ડ, બેરી

ચહુદ્દીધર્મના આઘસ્થાપક પયગંબર હજરત મુસાનું જીવનદર્શન

- (૧) પ્રાસ્તાવિક
- (૨) ચહુદ્દીધર્મમાં પયગંબર અને સંતોની પરંપરા
- (૩) પયગંબર હજરત ઇબ્રાહીમ કે અબ્રાહમ
- (૪) ચહુદ્દીધર્મના આઘસ્થાપક પયગંબર હજરત મુસા-મોસીઝનું જીવનદર્શન.
 - (અ) હજરત મુસા-ચહુદ્દીધર્મના આઘસ્થાપક તરીકે
 - (બ) જન્મ અને બાલ્યાવસ્થા
 - (ક) બુલમરાહીનો પ્રતિકાર
 - (ઘ) પેલેસ્ટાઈન તરફ પ્રયાણ
 - (ઙ) ઉપદેશ અને ત્રણોનું નિર્માણ

[૧] પ્રાસ્તાવિક

જગતના વિશ્વમાન અગિયાર ધર્મોના ત્રણ ધર્મો—ચહુદ્દી ધર્મ, ખ્રિસ્તી અને ઈસ્લામ—સેમિટિક ધર્મો છે. તેમાં ચહુદ્દીધર્મ સૌથી પ્રાચીન છે. અલબત્ત, જગતના પ્રાચીનતમ ધર્મોમાં પણ ચહુદ્દીધર્મની ગણના થાય છે. તેની મહત્તા અને અગત્ય તો તેણે સૌપ્રથમ ૨૪૦૦ કરેલ ઐક્યરવાદની ભાવનામાં છે. ઇબ્રાહીમના ઐક્યરવાદી સમ્રાટ મબ્નેટન પછી, ઐક્યરવાદની માન્યતા દૃઢપણે ૨૪૦૦ કરવાનો યશ ચહુદ્દીધર્મને ફાળે જાય છે.

અનેક જાતની મુશ્કેલીઓ અને હેરાનગતિનો સામનો કરીને પણ ચહુદ્દી ધર્મમાં અને સંસ્કૃતિમાં અનન્ય આસ્થા રાખનાર ચહુદ્દી પ્રજાનો ઇતિહાસ એક રીતે બેતાં અદ્ભુત અને રોમાંચક લાગે છે—બલે પછી તેનો, જગતઇતિહાસનાં થોડાંક જ પાનાંમાં સમાવેશ થઈ જતો હોય ! જવાહર નેહરુ લખે છે કે, ‘ચહુદ્દી લોકો એ એક અજબ અને અતિશય ખંતીલી વિ ધ. ૧૧

પ્રજા હતી અને આજે પણ છે...વતન, ધરખાર કે આશ્રય વિનાના અને પાર વગરની કનકગત, સત્તામણી અને અત્યાચાર વેઠીને તથા ધણી વાર તો મોતના શિકાર થવા છતાંયે ૨૦૦૦ વર્ષો સુધી ચઢ્ઢી લોકોએ પોતાનું નિરાળું વ્યક્તિત્વ ટકાવી રાખ્યું અને એક પ્રજા તરીકે કાયમ રહ્યા, એ ઇતિહાસની એક અદ્ભુત ઘટના છે.’

જુડિયા કે પેલેસ્ટાઈન ચઢ્ઢી પ્રજાની માતૃભૂમિ બની હતી, પરંતુ એ ઇતિહાસની એક અદ્વિતીય કહાણી છે કે ચઢ્ઢી પ્રજા પોતાની માતૃભૂમિમાં જોટલાં વર્ષ રહી તેના કરતાં વધુ વર્ષો તે જગતના વિશાળ પટ ઉપર વીખરાઈને વસી હતી. અલખત, આજે તે ‘ઈઝરાયેલ’માં પગભર થઈ છે. ચઢ્ઢીઓનું ત્યાં રાજ્ય સ્થાપવામાં આવ્યું છે.

અતિ પ્રાચીન સમયમાં આ પ્રજા વિવિધ ટાળાઓમાં વહેંચાઈને વસતી હતી ત્યારે તેણે અનેક દેવદેવીઓની પૂજા કરી હતી, ભૂતપિશાઓમાં માન્યતા રાખી હતી અને પ્રાણીપૂજા અને પિતૃપૂજા પણ કરી હતી. તેમના મુખ્ય દેવ ‘યહોવાહ’ ‘યંદ્રહેવ’ કે હિંદુધર્મના ‘ઈંદ્રદેવ’ને મળતા આવે છે એમ કેટલાક વિદ્વાનો માને છે. કારણ કે ‘યહોવાહ’નું મુખ્ય સ્થાન ‘સિનાઈ પર્વત’ ઉપર હતું. ‘સિન’ શબ્દનો અર્થ ‘યંદ્ર’ થાય છે. વળી તે વાહનાં, વીજળી અને કાટકામાં પ્રગટ થાય છે અને યુદ્ધમાં મદદ કરે છે, એવી માન્યતાથી તે ‘ઈંદ્રદેવ’ને મળતા આવે છે. પરંતુ ઉપરના મતની સામે આચાર્યશ્રી આનંદશંકર કુવલુ નીચે પ્રમાણેનું મનનીય કથન મૂકવા જોવું છે : ‘મૂળ આ યહોવાહ ભલે અનેક દેવતાઓ એક હોય, પણ ઈ.સ. પૂર્વે આઠમા સૈકામાં તો યહોવાહ એક નિત્યસત્, સનાતન પ્રભુ છે. એનો એકેશ્વરવાદ એક પ્રાચીન સપ્રદાય તરીકે ગણાતો હતો.’

જગતની પ્રાચીન પ્રજાઓમાં ચઢ્ઢીઓની ગણના થાય છે. ખાસ કરીને તેમની રાજકીય દૃષ્ટિને બદલે ધાર્મિક દૃષ્ટિએ વધુ અગત્ય છે. E.H. Weech જગતઇતિહાસમાં નોંધ કરે છે કે, ‘ધાર્મિક દૃષ્ટિએ જોતાં હિંદુ પ્રજા પ્રાચીનતમ પ્રજાઓમાં સૌથી અગત્યની છે.....તેમની જગતના ધર્મોમાં જે અગત્ય છે તેને લીધે જ તેમનો રાજકીય અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. એક મતે, આ હિંદુ પ્રજા એક વખતે અરબસ્તાનમાં ‘એબ્રેઈન’ જીવન ગાળતી હતી. એબિલોનની પ્રાચીન સંસ્કૃતિમાં અને ઇબ્રિયના ઇબ્રિયન લખાણેલ પત્રોમાં ‘ખીએરુ’ કે ‘હીએરુ’ લોકોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે પરંતુ ‘હીએરુ’ પ્રજા તે જ ચઢ્ઢી પ્રજા એમ કેટલાક

વિદ્વાનો માને છે. પાછળથી ધાસચારાની શોધમાં તે પેલેસ્ટાઇનમાં સ્થગિત થઈ હશે (ઈ. સ. પૂ. ૨૦૦૦ થી ૧૫૦૦). તેમનો એક ભાગ ઇજિપ્તમાં પણ જઈને વસ્યો હતો. 'યુદમોસ ત્રીજો' અને 'રાણી હેસેપસ્ટ્રે' તેમના ઉપર અમાનુષી જુલમો કર્યા હતા. તેમથી યહૂદીઓને મુક્તિ અપાવનાર હજરત યુસા પયગંબર હતા, જે તેમને પેલેસ્ટાઇનમાં સહીસલામત લઈ આવ્યા.

આ પ્રમાણે, પેલેસ્ટાઇન યહૂદી ધર્મની માતૃભૂમિ બની અને જેટુસલેમ મુખ્ય ધર્મધામ બન્યું. તેમના મુખ્ય દેવતું નામ 'યહેવે', 'યહોવાહ' કે 'જેહોવાહ' છે, તેથી તેમને 'યહૂદી' અથવા 'જ્યુ' કહેવામાં આવે છે. યહૂદી ધર્મ માટે બાઈબલના નવા કરારમાં, અંગ્રેજીમાં 'ન્યુટેસ્ટામેન્ટ' (Judaism) શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે. (ગેલેટિયન્સ ૧ : ૧૩).

[૨] યહૂદીધર્મમાં પયગંબરો અને સંતોની પરંપરા

એક દૃષ્ટિએ જોતાં, યહૂદી ધર્મના આલસંસ્થાપક હજરત યુસા પયગંબર છે, પરંતુ યહૂદી ધર્મ આજે જે પરિસ્થિતિમાં છે તેના વિસ્થાપનમાં અને વિકાસમાં અનેક નામી અને અનામી પયગંબરો અને સંતોના ફાળો આવી ગય છે. તેમના કંટલાક મહત્વના પયગંબરો અને સંતોના જીવન અને ઉપદેશનો આપણે અભ્યાસ કરીશું.

[૩] પયગંબર હજરત ઇબ્રાહીમ અથવા અબ્રાહમ

હજરત ઇબ્રાહીમ કે અબ્રાહમ યહૂદી ધર્મના આલપયગંબર ગણાય છે. જૂનો કરાર-જેનેસિસ (Old Testament) માં અને કુરાનેશરીફમાં તેમને માટે ઠીક ઠીક માહિતી મળી આવે છે. આરબો યહૂદીઓ બનને પોતાને 'ઇબ્રાહીમ' કે 'ઇબ્રાહમ'ના વંશજો ગણાવે છે. કુરાનેશરીફમાં તેમને 'ઇબ્રાહીમ-અલીલુલ્લાહ' (અલ્લાહના મિત્ર) કહેવામાં આવ્યા છે. યહૂદી અને ખ્રિસ્તી ધર્મગ્રંથોમાં તેમને 'હકતોના પિતા' અને 'પ્રભુનો મિત્ર' તરીકે સંબોધવામાં આવ્યા છે.

એક મન પ્રમાણે, અબ્રાહમ યુફેટીસને પેલે પાર 'ઉર' (UR) નામે એક સ્થળના મૂળ નિવાસી હતા. ત્યાંથી તે પેલેસ્ટાઇનમાં આવીને વસ્યા હતા. તે પોતાની સાથે 'યહોવાહ'માં અચળ અને અખૂટ શ્રદ્ધા લઈને આવ્યા હતા તેમના ઉપદેશથી 'યહોવાહ' યહૂદીઓના એકમાત્ર મુખ્ય દેવ બન્યા આ પ્રમાણે તેમણે સૌપ્રથમ યહૂદીઓને એકેશ્વરવાદની ભાવના આપી હતી. 'યહોવાહ'ના તે એક સાચા હકત હતા. તેની હકિત-

ખંદગીમાં તે એટલી હદે જીંડા બિતર્યા હતા કે તેના હુકમને માન આપીને તે પોતાના એકના એક પુત્ર હજરત ઈસ્માઈલનું બલિદાન-કુરબાની આપવા તૈયાર થઈ ગયા હતા. પરંતુ ઈશ્વરે તેા ફક્ત તેમની કસોટી જ કરવા માગતો હતો, તેથી તેમને એવો આદેશ માત્ર આપ્યો હતો. તેમની એ અનન્ય કુરબાનીને તાજી રાખવાને આજે પણ મુસ્લિમો 'ઈદ્દ-ફ-હોદા' નામનો ઉત્સવ મનાવે છે.

એક-ઈશ્વર 'યહોવાહ'ની ભક્તિ કરવાનો આદેશ આપનાર હજરત ઈસ્રાઈલનું સ્થાન યહૂદીધર્મમાં અને જગતના ધર્મોમાં અગત્યનું ગણાય છે, પરંતુ તેમનેયહૂદી ધર્મના સ્થાપક કહી શકાય તેમ નથી. જૂનો કરાર-જેનેસિસમાં તેમને માટે લખવામાં આવ્યું છે કે, 'પ્રભુ અબ્રાહમ આગળ પ્રગટ થયા અને તેમણે કહ્યું, કે હું સર્વશક્તિમાન પ્રભુ છું : તું મારી આગળ આવ અને પરિપૂર્ણ થા.' (જેનેસિસ ૧૭ : ૧)

[૪] યહૂદીધર્મના આદ્યસંસ્થાપક પયગંબર હજરત મુસા (Moses) યહૂદીધર્મના આદ્યસ્થાપક તરીકે :

યહૂદી ધર્મના આદ્યસંસ્થાપક પયગંબર હજરત મુસા - મોઝીઝને મળવામાં આવે છે ખ્રિસ્તી અને ઈસ્લામ ધર્મ પણ તેમને પયગંબર તરીકે માન્ય રાખે છે. કુરાનેશરીફમાં તેમને 'મુસા - કલીમુલ્લાહ' એટલે કે અલ્લાહની સાથે વાતચીત કરનાર તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યા છે. તેમણે જ ધર્મનિષ્ઠ પ્રભુની મદદથી ઈઝરાયેલની પ્રજાને સ્વતંત્રતા અપાવી હતી. સિનાઈ પર્વત ઉપર યહોવાહે તેમને સાક્ષાત્ દર્શન આપ્યું હતું. કુરાનમાં 'સિનાઈ પર્વત'ને 'કોહે તુર' એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. ઈશ્વરે તેમને પ્રખ્યાત 'દસ આજ્ઞાઓ' (Ten Commandments) આપી હતી. હજરત મુસાએ યહૂદીઓને વ્યવસ્થિત કર્યા અને તેમને એક પ્રજા બનાવી. તેમણે જ એકેશ્વરવાદની માન્યતાને દૃઢપણે રજૂ કરી હતી. હજરત મુસાએ જ યહૂદીઓને વ્યવસ્થિત કાયદાશાસ્ત્ર અથવા નીતિશાસ્ત્ર આપ્યું તેથી જ તેમને યહૂદીધર્મના આદ્યસંસ્થાપકના બિરુદથી બિરદાવવામાં આવે છે.

જન્મ અને બાલ્યાવસ્થા :

ઈશુ ખ્રિસ્તની જેમ હજરત મુસાના જન્મ વિષે પણ તક્ષરપર્શી માહિતી મળી આવતી નથી. કેટલાકના મતે તેમનાં માતાપિતા યહૂદી

હતા અને તે ઇજિપ્તમાં રહેતાં હતાં. એક મત પ્રમાણે પ્રાચીન કાળમાં ઇજિપ્તમાં જર્મને સ્થગતિ થયેલ હિબ્રુ જાતિઓના એક ધર્મગુરુ (લેવી)ને ત્યાં હજરત મુસાનો જન્મ થયો હતો. તે વખતે ઇજિપ્તમાં ફારોહ (કુરાન પ્રમાણે ફીરઓન)ના વંશપરંપરાગત નામે જાણીતા રાજાઓ રાજ્ય કરતા હતા. તેને એક લાયકર સ્વપ્ન આવ્યું હતું. તે સ્વપ્ન ઉપરથી રાજાના જ્યોતિષીઓએ નિર્ણય આપ્યો કે, 'તારો વિનાશ કરનાર બાળકનો જન્મ થવાનો છે.' પોતાની સલામતી ખાતર ફારોહે હુકમ આપ્યો કે 'હવે પછી જે બાળકો જન્મ પામે તેમની કતલ કરવામાં આવે.' એ જોડારા હુકમ અન્વયે અનેક માસૂમ-નિર્દોષ બાળકોની નિરર્થક કતલ થઈ, પરંતુ ઈશ્વરકૃપાથી હજરત મુસા તેમાંથી બચી ગયા તેમની માતાએ બાળક હજરત મુસાને એક લાકડાની પેટીમાં બંધ કરીને નદીમાં વહેતા મૂક્યા. કુદરતની લીલા તો જુઓ કે તે પેટી ફારોહની પુત્રી જે સ્નાન કરવા ગઈ હતી તેના જ હાથમાં આવી. બાળક ઉપર દયા આણી તેણે પોતાની દાસીને બાળક માટે ધાવ શોધવા આજ્ઞા કરી

સદ્લાભ્યે એ દાસી હજરત મુસાની બહેન જ હતી. તેણે પોતાની જ માતાને બોલાવીને ધાવ તરીકેની નોકરી અપાવી. આમ પોતાના દુસ્મનને જ ત્યાં બાળક મુસાતું વહાલથી લાલનપાલન શરૂ થયું.

જુલમશાહીનો પ્રતિકાર :

એક રાજાને ત્યાં બીછર્યા હતા જતાં હજરત મુસાને ગરીબો, પીડિતો અને શોષિતો માટે હમદર્દી ને લાગણી હતી. રામશાહીના અમાનુષી જુલમો સામે તેમને સખત તિરસ્કાર વછૂટતો. એક વાર તેમણે એક ઇજિપ્તવાસીને કોઈક ચઢદી ઉપર જુલમ કરતો જોયો. તે નહિ જોવાતાં હજરત મુસાએ તેનો પ્રતિકાર કર્યો અને તે ઇજિપ્તવાસીને મારી નાખ્યો. તે ઉપરાંત હિબ્રુ કે ચઢદી પ્રજાને ઇજિપ્તમાં ગુલામોની જેમ કામ કરવું પડ્યું તે પણ તેમનાથી જોઈ શકાતું નહિ. તેમને જુલમશાહીમાંથી મુક્તિ મળે તે માટે હજરત મુસાએ મનોમંથન કર્યું. અંતે તેમને જ્ઞાનપ્રકાશ મળ્યો. જેણેવાહે તેમને આજ્ઞા કરી કે, 'આ મારા લોકોને ઇજિપ્તવાસીઓનો ધણો જ ત્રાસ છે, માટે તું તેમને બચાવ.' હજરત મુસાએ ચઢદીઓને સંગઠિત કરવા માંડ્યા અને ઇસ્રાએલ પ્રજાને સ્વતંત્રતા આપી. તેમના આ કાર્યને લીધે રાજા ફારોહ સાથે તેમની દુસ્મનાવટ વધી.

પેલેસ્ટાઈન તરફ પ્રયાણ :

ફેરોહ રાબના ત્રાસમાંથી છુટકારો મેળવવા હજરત મુસા યહૂદીઓને લઈને પેલેસ્ટાઈનમાં સહીસલામત પહોંચી ગયા. ધાર્મિક ગ્રંથો પ્રમાણે ‘યહોવાહે’ હજરત મુસા અને તેમના અનુયાયીઓ માટે રાતા સમુદ્રમાં માર્ગ કરી આપ્યો, પરંતુ જ્યારે ફારોહનું સૈન્ય સમુદ્રમાં આવ્યું ત્યારે તેના ઉપર પાણી ફરી વળ્યું ને લસકરનો વિનાશ થયો. હજરત મુસા અને તેમના અનુયાયીઓ સહીસલામત પેલેસ્ટાઈન પહોંચ્યા.

ઉપદેશ અને ગ્રંથોનું નિર્માણ :

હજરત મુસાએ ઉપદેશ આપ્યો કે ધર્મનિષ્ઠ પ્રભુએ તેમને કપરી મુશ્કેલીમાંથી બચાવ્યા તેથી દરેકે ધર્મનિષ્ઠ થવું જોઈએ અને એકમાત્ર ઈશ્વર ‘યહોવાહ’ની ભક્તિ કરવી જોઈએ. કેટલાક વિદ્વાનોના મત પ્રમાણે ‘યહોવાહ’ નામ તેમણે જ સૌપ્રથમ યહૂદીઓને આપ્યું છે. દા ત, Exodious માં ઈશ્વરે તેમને કહ્યું કે, ‘હું’ યહોવાહ છું અને હું અબ્રાહમ, આઈઝેક અને જાકબ સમક્ષ હાજર થયો છું; પરંતુ મારું નામ ‘યહોવાહ’ છે એની તેમને ખબર ન હતી.’ વળી યહૂદીધર્મને નીતિશાસ્ત્ર આપવાનો યશ પણ તેમને જ કાળે જાય છે. સિનાઈ પર્વત ઉપર તેમને જે દશ આજ્ઞાઓ—Ten Commandments—મળી હતી તેનો પ્રધાન સૂર નીતિનું આચરણ જ છે. તેમાં જ યહૂદીધર્મના મુખ્ય સિદ્ધાંતો આવી જાય છે.

Gerald L. Berry લખે છે કે ‘પેલેસ્ટાઈનમાં આવ્યા પછી પયગંબર મુસાની દોરવણી હેઠળ પાંચ ગ્રંથોની ઉત્પત્તિની વાર્તા, એકનના બગીચા, આદમનું પતન, નૂર અને તેમની હોડી અને મુસાનું નીતિશાસ્ત્ર-દશ આજ્ઞાઓ—નું નિર્માણ થયું’.

આ પ્રમાણે પયગંબર હજરત મુસાએ યહૂદીઓને બ્યવસ્થિત પ્રજા બનાવી. તેમની એકેશ્વરવાદની માન્યતાને દૃઢ બનાવી અને યહૂદીધર્મને નીતિપ્રધાન ધર્મ બનાવ્યો. તેથી જ તેમને યહૂદીધર્મના આદ્યસ્થાપક ગણવામાં આવે છે.

દશ આજ્ઞાઓ અને બીજ ચઢૂદી પયગંબરો અને સંતો

(૧) દશ આજ્ઞાઓ (Ten Commandments)

(૨) બીજ ચઢૂદી પયગંબરો અને સંતો,

- (અ) પયગંબર એમોસ
- (બ) પયગંબર હોસિયા
- (ક) પયગંબર ઈસાઈયાહ
- (લ) પયગંબર જરિયાહ
- (દ) પયગંબર એઝેકિયસ

(૩) સંતોના ઉપદેશનો દંકસાર.

[૧] દશ આજ્ઞાઓ (Ten Commandments)

હજરત મુસાને સિનાઈ પર્વત ઉપર યહોવાહે સાક્ષાત્ દર્શન આપ્યા હતાં અને સૌપ્રથમ તેમને પોતે ‘યહોવાહ’ છે એમ જણાવ્યું હતું. કેટલાક વિદ્વાનો માને છે કે ‘યહોવાહ’ શબ્દ પયગંબર મુસા કરતાં વધુ જૂનો છે. યહોવાહે જે દશ આજ્ઞાઓ આપી હતી તેમાં એકેશ્વરવાદ, મૂર્તિપૂજનનિષેધ અને નીતિઆચાર, વગેરે ઉપર ખાસ કાર મૂકવામાં આવ્યો છે. એ દશ આજ્ઞાઓ આપીને યહોવાહે ચઢૂદીઓ સાથે કરાર કર્યો હતો. એ દશ આજ્ઞાઓમાં હજરત મુસાના ઉપદેશનો અને ચઢૂદીધર્મના સિદ્ધાંતોનો સારમાત્ર આવી જાય છે. આચાર્યશ્રી આનંદશંકર ધ્રુવ પોતાની સિદ્ધહસ્ત કથાને તેતું વર્ણન નીચે પ્રમાણે કરે છે :

(૧) હું તારો પ્રભુ છું, જેણે ધર્મિષ્ઠના બંદીખાનામાંથી તને છોડાવ્યો; મારા સિવાય કોઈ પણ દેવ રાખીશ નહિ.

(૨) તારે ધડેલી મૂર્તિ કરવી નહિ, અને આકાશ, પૃથ્વી કે પાતાળ ઉપરની કોઈ પણ ચીજની આકૃતિ બનાવવી નહિ.

(૩) તારા પ્રભુનું તારે કૌકટ નામ લેવું નહિ.

(૪) છ વરસ તું તારા ખેતરમાં વાવેતર કર, તેની ઊપજ ભેગી કર, પણ સાતમે વર્ષે તેને વિશ્રામ આપી પડતર મૂક, કે તારા લોકોમાંના ગરીબોને ખાવાનું મળે, ને તેઓ પડયું મૂકે તે વનપશુઓ ખાય. તારી દ્રાક્ષની વાડી તથા તારી ઓલિવની વાડીને પણ તું એ પ્રમાણે કર. છ દિવસ તું તારું કામ કર અને સાતમે દિવસે વિશ્રાંતિ લે, કે તારા બળદને તથા તારાં ગધેડાંને વિસામો મળે, ને તારી ઘસીનો દીકરો તથા પરદેશી થાક ખાય.

(૫) તારા બાપનું તથા તારી માનુ તું માન રાખ, કે તારો દેવ ચહોવાહ, જે આ દેશ તને આપે છે તેમાં તારું આયુષ્ય દીર્ઘ થાય.

(૬) તું ખૂન ન કર.

(૭) તું બલિચાર ન કર.

(૮) તું ચોરી ન કર.

(૯) તું તારા પડોશી વિરુદ્ધ જૂઠી સાક્ષી ન પૂર.

(૧૦) તુ તારા પડોશીના ઘર પર લોભ ન રાખ, કે તેનો ઘાસ કે તેનો બળદ કે ગધેડું કે તારા પડોશીનું જે કંઈ હોય તે પર લોભ ન રાખ.

ઉપરની દસ આજ્ઞાઓ ઉપરથી સ્પષ્ટ થશે કે યજ્ઞદી ધર્મમાં એકેશ્વરવાદની માન્યતા અસંદિગ્ધપણે રજૂ થઈ છે. તેમાં કોઈ પણ વસ્તુની મૂર્તિ બનાવી તેની પૂજા કરવાની મનાઈ ફરમાવવામાં આવી છે. વળી તેમાં સામાન્ય જીવન આદેશ ઉદાત્ત સિદ્ધાંતો અને શૈબિંદા વ્યવહારના નીતિનિયમો પ્રગટ થયા છે. પિતામાતા પ્રત્યે માન-ભક્તિ અને પડોશીધર્મ ઉપર પણ તેમાં ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. દુષ્કૃત્યો નહિ કરવાનો આદેશ ફરમાવી એ ધર્મ સત્કર્મો ઉપર ભાર મૂકે છે.

[૨] બીજા યજ્ઞદી પયગંબરો કે સંતો

મુસા પયગંબર પછી યજ્ઞદીઓ જેહોવાહના ધર્મને ભૂલ્યા કેનન પ્રાનમાં આવ્યા પછી તેમણે ખેતી કરવા માઠી અને સ્થાયી જીવન ગાળવા લાગ્યા. તેમના વિચારોમાં ઉદારતા આવી. તેમણે કેનનોના દેવો, રીતરિવાજો અને ઉત્સવો અપનાવ્યા. તેમણે કેનનોના 'બાલ' (જમીનના દેવો) દેવોની

દશ આજ્ઞાઓ અને બીજા ચહુદી પયગંબરો અને સંતો ૧૬૯

પૂજા કરવા માંડી. ઉત્તર કેનનમાં વસેલ ચહુદીઓ એશઆરામમાં પડ્યા. પોતાને સ્વીકૃત-Chosen People of God-માનતા. ‘યહોવાહ’ ફક્ત તેમના જ દેવ છે અને પેલેરટાઈનની જમીન જ પવિત્ર છે, એ પ્રમાણે તેમનામાં ધર્મંડ અને સંકુચિતતા આવ્યા હતાં

તેમાંથી જિગારવા એમોસ, હોસિયા, ઈસાઈયાહ, જેરિમિયાહ, એઝેકિયસ, વગેરે પયગંબરો કે સંતો થયા. તેમણે ચહુદીઓને ઉપદેશ આપ્યો કે કર્મકાંડ કરતાં સદાચારથી ‘યહોવાહ’ વધુ પ્રસન્ન થાય છે. ‘યહોવાહ’ સમગ્ર પ્રજાનો દેવ છે, ફક્ત ચહુદીઓનો જ નથી. ચહુદીઓએ મિથ્યાભિમાન રાખવું નહિ, કારણ કે જો તે પાપ કરશે તો ‘યહોવાહ’ તેમને પશુ શિક્ષા કરશે જ.

પયગંબર એમોસ :

તે ઈ. સ પૂર્વની ૮ મી સદીમાં દક્ષિણ કેનન પ્રાંતમાં ઇઝરાયેલમાં જન્મ્યા હતા, પરંતુ તેમણે જ્યુડિયામાં પ્રચાર કર્યો હતો. પશ્ચિમ એશિયાના તે પહેલા સમાજસુધારક હતા. તેમણે સૌપ્રથમ શહેરોના એશઆરામી જીવન સામે તિરસ્કાર બતાવ્યો. ધનિકોને મરીબો ઉપર નુકસ નહીં કરવા આદેશ આપ્યો. જો તે તેમ કરશે તો એક દિવસ એવો આવશે જ્યારે ‘યહોવાહ’ તેમને શિક્ષા કરવા એસિરિયનોને મોકલશે. લોકોએ ધર્મનિષ્ઠ પ્રજાની આરા પાળવી લોકોએ પવિત્ર જીવન તરફ વળવું જોઈએ. તેમ નહીં કરે તો તેમને દેશનિકાલની શિક્ષા થશે. તેમણે પોતાના ઉપદેશનો અંથ લખ્યો છે. તેમણે જહોવાહના નિરંકુશ ન્યાય ઉપર ભાર મૂક્યો હતો.

સંત હોસિયા :

સંત એમોસ પછી ઉત્તરમાં-ઇઝરાયેલમાં સત હોસિયાએ ધર્મપ્રચાર કર્યો તેમનું જીવન ઘણી જ યાતનાઓમાંથી પસાર થયું હતું તેથી તેમની ધાર્મિક ભાવના ઘણી પ્રગળ બની હતી, અને ઈશ્વર પ્રેમાળ છે એવી તેમને ખાતરી થઈ હતી ‘જો પાપીઓ પશ્ચાતાપ કરે તો ઈશ્વર તેમને ક્ષમા આપે છે’ એમ તેમણે બહાર કહ્યું. પરંતુ પાપીઓને તો ઈશ્વર શિક્ષા કરે છે જ. લોકોએ કર્મકાંડ છોડીને ઈશ્વરની સાચા દિલથી પ્રાર્થના કરવી જોઈએ

તેમણે બહાર કહ્યું કે, ‘પ્રજા મનુષ્યોને ચાહે છે.’ જગતના બધા ધર્મોમાં આ પ્રકારનો ઉપદેશ સૌપ્રથમ તેમણે જ આપ્યો હતો.

પયગંબર ઇસાઈયાહ :

ઈ. સ. પૂર્વેની ૮ મી સદીના અંતભાગમાં ઇસાઈયાહે ધાર્મિક ગ્રંથ ઇસાઈયાહ લખ્યો હતો. તે જેરુસલેમમાં એક પ્રાંતમાં અને કદાચ રાજ-કુટુંબમાં જન્મ્યા હતા. ઇસાઈયાહને જેહોવાહની પવિત્રતાનો સાક્ષાત્કાર થયો. તેમણે લવિષ્યવાણી ઉચ્ચારી કે સીરિયા અને ઉત્તરના રાજ્યનું વિધીનીકરણ થશે, સેમારિયાહનું પતન થશે અને સેનાચેરીય ચક્રાવર્ત કરશે.

તેમણે સૌપ્રથમ કહ્યું કે જેહોવાહ સમગ્ર વિશ્વનો નિયામક-રાજા છે અને દરેક પ્રજા તેના હાથમાં રમકડા સમાન છે. બીજી પ્રજાઓ સાથેની સંધિમાં વિશ્વાસ રાખવાને બદલે તેમણે 'યહોવાહ'માં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખવા કહ્યું. તેમણે સૌપ્રથમ 'મેસીયાહ' - ચહદીઓના ઉદ્ધારકની માન્યતાની જાહેરાત કરી. ઇઝરાયેલની પ્રજાનાં અનેક પાપોને માટે જેહોવાહ તેમને શિક્ષા કરતો હતો, પરંતુ લવિષ્યમાં તે જ પ્રજા સુખી થશે, એમ પણ તેમણે ઉપદેશ આપ્યો હતો.

પયગંબર જેરિમિયાહ :

કેટલાક વિદ્વાનો માને છે કે જેરિમિયાહ પયગંબર મુસાના વંશજ હતા. તેમનું ધાર્મિક જ્ઞાન અગાધ હતું તે પયગંબર હોસિયાહના ઉપદેશની તેમના ઉપર ધણી જ અસર થઈ હતી. બીજા ઉપદેશકોથી જુદા પડીને તેમણે જાહેર કર્યું કે, પ્રજાનાં પાપો કરતાં વ્યક્તિગત પાપ વધારે ક્ષિપ્ત છે. તેમણે કહ્યું કે, 'ધર્મ' એ આંતરિક બાબત છે અને તેમાં બાહ્ય કર્મકાંડની કાંઈ જરૂર નથી. વ્યક્તિ અને ઈશ્વર વચ્ચે બીજી કાંઈ દખલ હોવી જોઈએ નહીં.' ઇસાઈયાહની જેમ તેમણે પણ ઈશ્વરમાં શ્રદ્ધા રાખવાનો ઉપદેશ કર્યો હતો.

પયગંબર એઝેકિયસ :

ઈ. સ. પૂર્વે ૫૮૬ માં નેબુચદ્નેઝરે જેરુસલેમનો વિનાશ કર્યો અને ચહદીઓને બંદીવાન બનાવી બેબિલોન લઈ જવામાં આવ્યા. ત્યારે દેશ-નિકાલ દરમિયાન પયગંબર એઝેકિયસે ધર્મોપદેશ કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે લોકો વિધર્મે ચઢી ગયા હતા તેથી તેમનો દેશનિકાલ થયો. તેમણે કહ્યું કે ઈશ્વર સાર્વજનિક સત્તા બોગવે છે અને તેનામાં દયા તેમ જ ક્ષમાના ગુણ છે. તેમણે પ્રાચીન માન્યતા-ઈશ્વર પાપની શિક્ષા ત્રીજી અથવા ચોથી

દશ આજ્ઞાઓ અને બીજા ચહુદ્દી પચમંબરો અને સંતો ૧૭૧

પેદી સુધી પહોં કરે છે—તેને અમાન્ય જાહેર કરી. તેમણે કહ્યું કે પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાનાં કર્મો માટે જવાબદાર છે. બીજાને તેની શિક્ષા થતી નથી. તેમણે પૂર્ણવિધિ ઉપર ભાર મૂક્યો અને કમામતના દિવસ માટેની જાહેરાત કરી. તેમણે ‘મેસિયાહ’ની માન્યતાનું સમર્થન કરતાં કહ્યું કે ‘તે મેસિયાહ ચહુદ્દીઓને પૃથ્વી ઉપર મહાન શક્તિશાળી અને સમૃદ્ધ ગ્રંથ બનાવશે.’

[૩] સંતોના ઉપદેશોના દ્વંદ્વસાર

હજરત મુસા પછી તેમના અનુયાયીઓ તેમના ઉપદેશને બુદ્ધિ. તે અવગે માગે ચઢી ગયા. તેમને પુનઃ ધર્મપરામણ બનાવવા એક પછી એક સંતો ચહુદ્દીધર્મનાં ચર્ચા અને ચહુદ્દીધર્મનાં વિકાસમાં તેમણે અગત્યનો ભાગ ભજવ્યો છે. ઉપર પ્રમાણે તેમનો વ્યક્તિગત ઉપદેશ વિગતવાર તપાસવા પછી તેનો દ્વંદ્વસાર નીચે પ્રમાણે આપી શકાય :

(૧) સંત એમોસના મત પ્રમાણે ધનિકોએ ગરીબો ઉપર ભુલમ કરવો નહીં; નહીં તો ‘ચહોવાહ’ તેમને શિક્ષા કરશે

(૨) સંત હોસિયાએ કહ્યું કે, ‘જો પાપીઓ પચાસાપ કરે તો ઈશ્વર તેમને ક્ષમા-માફી આપશે.’ ‘પ્રભુ મનુષ્યોને ચાહે છે’ એ પ્રમાણેની માન્યતા પણ તેમણે જ સૌપ્રથમ રજૂ કરી હતી.

(૩) સંત ઇસાઈયાહે ચેતવણી આપી કે, ‘ચહોવાહ સમગ્ર વિશ્વને. નિયામક છે, તે કદાચ ચહુદ્દીઓનો જ પ્રભુ છે એમ નહીં. જો ચહુદ્દીઓ પાપ કરે તો તેમને પણ તે શિક્ષા કરશે.’

(૪) સંત જેરિમિયાહે ઉપદેશ આપ્યો કે, ‘અબનાં પાપો કરતાંયે વ્યક્તિગત પાપ વધારે કિંદ્ર છે. ‘ધર્મ’ પામે તેનો છે.’ એ નિયમ પ્રમાણે દરેક વ્યક્તિગત શુદ્ધિ અને સદાચાર ઉપર આસ ધ્યાન આપવું જોઈએ.’ તેમણે જણાવ્યું કે ‘ધર્મ’ એ આંતરિક બાબત છે તેમાં બાહ્ય કર્મકાંડની કાંઈ જરૂર નથી. વ્યક્તિ અને ઈશ્વર વચ્ચે બીજી કાંઈ દબલ હોવા જોઈએ નહિ.’

(૫) સંત ઝેઝેકિયસે રખપ્ત કહ્યું કે, પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાનાં કર્મો માટે જવાબદાર છે. બીજાને તેની શિક્ષા થતી નથી

યહૂદીધર્મના ગ્રંથો

અને

ઉત્સવો

(૧) યહૂદીધર્મના ગ્રંથો

(અ) નિયમગ્રંથ (Law), સંતોના ગ્રંથ (Prophets),
લેખો (Hagiogaphas).

(બ) તોરાહ

(ક) મિશનહ

(ઢ) તાલમહ

(૨) યહૂદીધર્મનાં ઉત્સવો

(અ) પેસાહ

(બ) શેનદીકોર

(ક) રોશ્નૈકસ

(૩) વપસંહાર

[૧] યહૂદીધર્મના ગ્રંથો

યહૂદીધર્મનાં શાસ્ત્રોમાં એવીસ ગ્રંથો છે. યહૂદીધર્મ અતિપ્રાચીન ધર્મ છે. ઈ. સ પૂર્વે ૨૦૦૦થી આજ સુધી તેમાં સુધારકો આવતા રહ્યા છે અને તેમની પરંપરાઓ જાળવી રાખવામાં આવી છે. માર્કબ્લેનો જે ભાગ 'જૂનો કરાર' કહેવાય છે તે યહૂદીઓનો ધાર્મિક ગ્રંથ છે. તેના ત્રણ મુખ્ય વિભાગ પડે છે : (૧) નિયમગ્રંથ (Law), (૨) સંતોના ગ્રંથ (Prophets), (૩) લેખો (Hagiogaphas). થોડાક અપવાદો સિવાય આ બધાં શાસ્ત્રો હિબ્રુ ભાષામાં લખાયેલાં છે. યુસ્ત યહૂદીઓની

ધર્મભાષામાં આજે પણ એ શાસ્ત્રોને મૂળભૂત—હિબ્રુમાં—જ વાંચવામાં આવે છે. યહૂદી માન્યતા પ્રમાણે સિનાઈ પર્વત ઉપર મુસા પયગંબરની સાથે યહોવાહે કરાર (Revelasion) કર્યો હતો. અને જો તેની આજ્ઞાઓ પાળવામાં આવશે તો તે યહૂદી પ્રજાનું સંરક્ષણ કરશે. તેથી તેને ‘કરાર’ કહે છે ખ્રિસ્તીઓ માને છે કે પાછળથી ઈશ્વરે ઈસુ ખ્રિસ્ત સાથે પણ એવો કરાર કર્યો હતો, તેથી યહૂદીઓ સાથેના કરારને ‘જૂનો કરાર’ અને ખ્રિસ્તીઓ સાથેના કરારને ‘નવો કરાર’ એવાં નામો આપવામાં આવ્યાં છે. જૂના કરારમાં યહૂદીઓના અંથોને કુલ ઝોગણુચાળીસ ભાગોમાં ફરીથી વ્યવસ્થિત ગોઠવવામાં આવ્યા છે. ‘જૂના કરાર’ને હેબ્રુ-બાઈબલ પણ કહે છે.

તોરાહ : નિયમગ્રંથના પાંચ વિભાગોમાં જગતની ઉત્પત્તિ, આદમ અને ઈવની વાર્તા; યહૂદી અને તેના પયગંબરો અને યહૂદીધર્મની પરંપરાઓનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આ વિભાગને યહૂદીઓ ધણે જ પવિત્ર માને છે નિયમગ્રંથમાં પાંચમો ભાગ, જેમાં પ્રાર્થનાઓ (Psalms) છે તેમાં અને સંતોના અંથોમાં ધાર્મિક ભાવનાથી મળતાં ઉત્તમોત્તમ પરિણામોની સુંદર ચર્ચા કરવામાં આવી છે ઈશ્વરની ભક્તિનો મહિમા તેમાં છે

મિશ્નહ : કાળક્રમે યહૂદીધર્મમાં પંથો પડ્યા તેમાં ફેરિસી અને સેક્યુસી પંથો મુખ્ય હતા. ફેરિસી વધુ પડતા કર્મકાંડી હતા. તેમના પંથમાં વ્રતો, યજ્ઞો અને ઉત્સવોનો મહિમા વધારે છે. તે શંકિયુસ્ત છે ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ પછી આ મત ફેલાવા માંડ્યો. તેના મુખ્ય ઉપદેશક ફેરિસી હતા. તેમણે ઈ. સ. ૨૦૦ માં મિશ્નહ ગ્રંથની રચના કરી છે. ત્યાર પછી મિશ્નહ નામનો ગ્રંથ પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યો.

તાલમહ : તાલમહ પણ યહૂદીઓનો મહત્વનો ગ્રંથ છે. Gerald Berry લખે છે કે, ‘તાલમહ એ કૌટુંબિક અને સામાજિક જીવનને આવરી લેતા એક કાયદાસંગ્રહ છે.’ તેના એ મુખ્ય વિભાગો છે—પેલેસ્ટાઈનની શાખાને અને બેબિલોનની શાખાનો. આ ગ્રંથનો મુખ્ય વિષય તોરાહ (Torah) છે. તેનો અર્થ ‘કાયદો’ થાય છે, પરંતુ તેને ધર્મ શબ્દ સાથે સરખાવી શકાય. તાલમહમાં યહોવાહની આજ્ઞાઓ, ધાર્મિક નીતિનિયમો, કુટુંબ અને સમાજના કાયદાઓ, રીતરિવાજો અને પ્રજાલિકાઓનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે.

[૨] યજ્ઞદીધર્મના ઉત્સવો

યજ્ઞદીઓ સંખ્યાની દૃષ્ટિએ જગતની એક લઘુમતીપ્રજા છે. દાઉદ અને સુલેમાનના સમયમાં તેમની સંખ્યા ૧૦ લાખથીયે ઓછી હતી. ઈ. સ. ૭૦ માં સમ્રાટ વેસપાસિયનના પુત્ર ટીટસે જેરુસલેમનો વિનાશ કર્યો અને તે દુનિયામાં વીખરાઈ ગયા ત્યારે તેમની સંખ્યા ૪૦ થી ૫૦ લાખની હતી. બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન હિટલર અને તેની ટાળાએ તેમનો ધણો વિનાશ કર્યો. આજે તેમની સંખ્યા ૧૬૦ લાખથી એક કરોડની થઈ ગઈ છે. પેલેસ્ટાઈનમાં તેમનું પુનઃ રાજ્ય સ્થાપવામાં આવ્યું છે, જેને ઈઝરાયેલ કહે છે.

આટલી બધી ચાતનાઓ-પ્રચાતનાઓ વેઠી છતાં યજ્ઞદીઓએ પોતાના ધર્મ અને હિંદૂ બાઈબલને છોડ્યા નથી; અને તેઓએ પોતાની પરંપરાઓ જાળવી રાખી છે, એ જ ઇતિહાસની એક રોમાંચક કથા છે.

તે આજે પણ પોતાના ઉત્સવો ઉત્સાહથી જીનવે છે. તેમના ત્રણ મોટા ઉત્સવો છે : (૧) પેસોવર-પેસાહ (૨) પેન્ટીકોસ્ટ અને (૩) ટેબર્નેક્સ-સુક્કોથ-તથુ.

(૧) પેસોવર-પેસાહ : પેસાહ એટલે ઉદ્ધારનું પર્વ. યજ્ઞદીઓ ઇબ્રાહિમવાસીઓના પંજામાંથી સહીસલામત પેલેસ્ટાઈનમાં આવ્યા હતા તેની યાદમાં આ પર્વ મનાવવામાં આવે છે. માર્ચ અથવા એપ્રિલ માસમાં આ પર્વ આવે છે. એ ખાસ કરીને ગૃહઉત્સવ છે. તેમાં બધાં કુટુંબીજનો એકો મળીને ભોજન કરે છે અને ધાર્મિક ગ્રંથો વાંચે છે.

(૨) પેન્ટીકોસ્ટ : આ ઉત્સવ દરમિયાન સિનેગોગ-પ્રાર્થનામંદિરને શણગારવામાં આવે છે અને ત્યાં 'પેન્ટેક્યૂક' નામનું ધર્મશાસ્ત્ર વાંચવામાં આવે છે.

(૩) ટેબર્નેક્સ-સુક્કોથ : સુક્કોથ એટલે તંજુનિવાસનું પર્વ. તે શરદઋતુમાં આવે છે અને એક અઠવાડિયું ચાલે છે. તે દરમિયાન યજ્ઞદીઓ ધરખાર છોડી ખુલ્લા મેદાનમાં તંજુ બાધી રહે છે અને ત્યાં ઉભા થઈને રહે છે. એક વખતે યજ્ઞદીઓએ ધરખાર છોડી તંજુઓમાં રહીને મેદાન જીવન પસાર કરેલું તેની યાદમાં એ પર્વ મનાવવામાં આવે છે.

[૩] ઉપસંહાર

Gerald L. Berry યહૂદી ધર્મના ઉપસંહારમાં નોંધ કરે છે કે ‘યહૂદી ધર્મના ઉપદેશનો મધ્યવર્તી વિચાર એ છે કે ધર્મનું છેવટનું ધ્યેય સત્કર્મ (Morality-નૈતિકતા) છે. યહૂદીઓ સાચી માનવતાને બદલે રેલિજિયસ જીવનમાં સાચી વર્તણૂક ઉપર વધુ ભાર મૂકે છે. તાલમદ પ્રમાણે દરેક સંજોગ—સુકાર્મ કરનારા માટે સ્વર્ગ છે. Heathen—સામાન્ય માનવ જે સત્કર્મો કરે છે તે પ્રમુખ પાદરીની હરોળમાં ઊભા રહેવા લાયક છે. ‘તું તારા પડોશીને તારી જેમ ચાહજે’ એ સૂત્રને આધારે યહૂદી માટે ખીમારની તીતીક્ષ્ણ, ગરીબને મદદ કરવા અને મરેલાને દાટવા જવાની (ધર્મના બેદરબાવ વિના) ફરજ છે. યહૂદીધર્મ લાગણ્યવેદા કે ત્યાગવૃત્તિના મહિમાથી પર છે. જીવોને તેમાં માન આપવામાં આવે છે. નમ્રતા અને દયાયાચના ઉપર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. ૧૧ મી સદીના એક હિબ્રુ લેખક યહૂદીધર્મના ઉપદેશનો ઉપસંહાર કરતાં લખે છે કે ‘સાચું’ બોલજો, નમ્રતા દાખવજો, ખીજા ઉપર આધાર રાખવાને બદલે થોડાકથી સતોષ માનજો, કુદૃષ્ટ કર્મોનો ત્યાગ કરજો, ગંદી જગ્યાએ જેમ માખો બેસો છે તેમ તું કરીશ નહીં, તારા શત્રુનું પતન થાય તો પ્રસન્ન થઈશ નહીં, સાક્ષી પૂરનાર અને જજ બનવાની ફરજો એકીસાથે અદા કરીશ નહીં, મૂખાંઝિના વારસા સમાન ગુસ્સાનો ત્યાગ કરજો.’

તાલમદમાં જે મધ્યમ માર્ગ અપનાવવામાં આવ્યો છે તે એરિસ્ટોટલના Golden Meanને બરાબર મળતો આવે છે ‘કાયદાને બે રસ્તાઓ સાથે સરખાવી શકાય એક અગ્નિનો અને બીજો બરફનો. એક ઉપર જતાં અગ્નિથી મૃત્યુ આવે અને બીજા ઉપર ચાલતાં ઠંડીથી મોત નીપજે, (તેથી) મધ્યમાર્ગે જ સહીસલામતી છે.’

ઉપર પ્રમાણે યહૂદી ધર્મના ઉપસંહાર કયાં પછી, આપણે ઈ. સ. ૧૮૯૬ માં યહૂદી ધર્મગુરુઓની એક પરિષદ અમેરિકામાં ભરવામાં આવી હતી તેનો ઉલ્લેખ કરીશું. તેમાં યહૂદીધર્મના અગત્યના સિદ્ધાંતો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે તે નીચે પ્રમાણે છે :

(૧) ઈશ્વર એક અને અદ્વિતીય છે.

(૨) મનુષ્ય એનું પ્રતિબિંબ છે.

- (૩) આત્મા અમર છે
- (૪) પાપ-પુણ્યનો બદલો હોય છે
- (૫) ચઢ્ઢી પ્રભને ઇશ્વરે પોતે જગતમાં ઉપરનાં સત્યો અવતારવાવાનું પવિત્ર કામ સોંપ્યું છે
- (૬) નીતિના નિયમોનું દૃઢપણે પાલન કરવું.
- (૭) પ્રભુ ચઢ્ઢીઓનો રાજા છે અને એની સાથે ચઢ્ઢીઓનો ખાસ સંબંધ છે.^૧

જરથોસ્તીધર્મ

‘આપણે જાણીએ છીએ ત્યાં મુખી ધર્મને યોક્તસ નૈતિક દિશાસૂચન અને ઝોક આપનાર વ્યક્તિઓમાં અથોજરથુષ્ટ્ર સૌથી પહેલા હતા.’

—રવીન્દ્રનાથ ટાગોર

‘દરેક પારસીએ તો શું, પરંતુ દરેક ધર્મપ્રેમી માનવે જરથુષ્ટ્રની ગાથાનું અધ્યયન કરવું જોઈએ, કારણ કે એ ગાથામાં વિશ્વધર્મનું રહસ્ય તેના પ્રાચીન અને શુદ્ધ સ્વરૂપમાં આપણને જાણવા મળે છે.’

—ડૉ. એચ. એલ. સિલ્સ

‘જગતના સઘળા ધર્મોમાં જરથોસ્તીધર્મ સૌથી પહેલો છે કે જેમાં એકધરવાદ ખુલ્લા અને યોક્તસ શબ્દોમાં અનેકવાર વર્ણવાયેલો છે!’

—પ્રો. હાવર સાહેબ

અધો જરથુષ્ટ્રનું જીવનચરિત્ર અને ઉપદેશ

(૧) પ્રાસ્તાવિક

(૨) અધો જરથુષ્ટ્રનું જીવનચરિત્ર ને ઉપદેશ

(અ) પ્રાસ્તાવિક

(ખ) જન્મ, બાલ્યાવસ્થા અને અભ્યાસ

(ક) અહરમઝ્દની શક્તિ અને સાક્ષાત્કાર

(ઢ) ઉપદેશ અર્થે ચર્ચન

(ઙ) બદ્ધના રાત્રી સુરતારૂપના ફરબારમાં

(ચ) ધર્મવિગ્રહો ને રાહીદી

[૧] પ્રાસ્તાવિક

કવિવર રવીન્દ્રનાથ ટાગોર જે ધર્મના સંસ્થાપકને માટે લખે છે કે, “આપણે બધીએ છીએ ત્યાં સુધી ધર્મને ચોક્કસ નૈતિક દિશાસૂચન અને ઝોક આપનાર વ્યક્તિઓમાં જરથુષ્ટ્ર સૌથી પહેલા હતા” —જે જરથોસ્તીધર્મ એકવાર સમગ્ર ધરિત્ર અને તેની આસપાસના પ્રદેશના લાખો માનવીને આધ્યાત્મિક પંથે માર્ગસૂચન આપતો હતો, તે આજે ફક્ત સવા લાખ પારસીઓનો જ ધર્મ રહ્યો છે. અનુયાયીઓની દૃષ્ટિએ તે જગતના વિશ્વમાન ધર્મોમાં સૌથી છેલ્લે નંબર આવે છે, છતાં જગતના આચીનતમ ધર્મોમાં તેનું સ્થાન મહત્ત્વનું ગણાય છે.

ધર્મની બાબતમાં રપષ્ટ દિશાસૂચન કરનાર, એકધરવાદને અસંદ્ધિપણે રજૂ કરનાર, સત્ અને અસતના દ્વંદ્વચક્રને ચોક્કસપણે સમજાવનાર અને પોટો જેવા મહાન તત્ત્વચિંતકને પણ આકર્ષનાર જરથોસ્તીધર્મ આચીન વૈદિક ધર્મને એક રીતે મળતો આવે છે અને બાઈબલમાં પણ તેની પ્રશસ્તિ ગવાઈ છે. ઈર્ફનના પ્રખ્યાત સમ્રાટો નૌસીરવાન, સાયરસ,

દરાયસ, વગેરે આ જ ધર્મના ઉપાસકો હતા અને અનન્ય શ્રદ્ધાથી તેમાં આસ્થા ધરાવતા હતા.^૧

આ ધર્મના સંસ્થાપક અપો જરથુષ્ટ્ર હતા. તેમના જન્મકાળ માટે વિદ્વાનોમાં મતભેદો છે. આ ધર્મનું મુખ્ય પુસ્તક ‘અવસ્તા’ છે. તેની ભાષા ઋગ્વેદસંહિતાને ઘણી મળતી આવે છે. આ ધર્મ ઈરાનમાં ઉદ્ભવ્યો હતો અને તેનો પ્રચાર પણ ત્યાં જ થયો હતો. ઈરાન સાથે ભારતનો યુગોપાયીન સંબંધ છે. સપ્તસિંધુના ક્ષણદ્રુપ પ્રદેશમાં સ્થગિત થયેલા ‘ભારતીય આર્યો’ ઈરાનમાંથી જ આવ્યા હતા. તેથી જ ‘અવસ્તા’ અને ‘ઋગ્વેદસંહિતા’ તથા વેદધર્મ અને પ્રાચીન ઈરાની ધર્મ વચ્ચે ઘણું સામ્ય જણાય છે. પ્રોફેસર ફાવર સાહેબ લખે છે કે, ‘પહેલાં હિંદુઓ અને પારસીઓનો એક જ ધર્મ હતો, જે હિંદ-ઈરાની ધર્મ’ (Indo-Iranian) ને નામે ઝાળખાય છે.’ અલખત, કાળક્રમે અને સ્થાનિક પરિવર્તનોને લીધે બન્નેમાં વખત જતાં આશ્ચર્યજનક તફાવત પણ પડ્યો, જેની ચર્ચા આપણે આગળ ઉપર કરીશું.

કદાચ, એ જ યુગોના સંબંધને લીધે જરથોસ્તી-પારસીઓને ધરહામના આગમનને લીધે, પોતાના વતનમાંથી બિનિષ્ક્રમણ કરવું પડ્યું ત્યારે તેમણે ભારતમાં જ આશ્રયસ્થાન શોધ્યું અને તે તેમને મળ્યું પણ ખરું. પરિણામે જરથોસ્તીધર્મના અનુયાયીઓ—પારસીઓ આપણા જ ભારતમાં વસે છે, અને ખાસ કરીને આપણા ગુજરાતમાં જ. ભારતમાં આવેલા જરથોસ્તીઓ ઈરાનના ‘પાર્સ’ ગામના મૂળ રહેવાસીઓ હોવાને લીધે તેમને ‘પારસીઓ’ કહેવાય છે.^૨

[૨] અપો જરથુષ્ટ્રનું જીવનચરિત્ર અને ઉપદેશ

(૧) પ્રાસ્તાવિક

જિરાલ્ડ બેરી લખે છે કે, ‘ઈશુ ખ્રિસ્તના સમયકાળ પહેલાં ઈરાનમાંથી ઈશ્વર માટે ઉચ્ચતમ અને સર્વોત્કૃષ્ટ તાત્ત્વિક ભાવનાઓથી સભર

૧. ‘Witness this quotation from Darius, ‘Ahura Mazda brought me help because I was not wicked, nor was I a liar, nor was I a tyrant. I have ruled according to righteousness.’
G. L. Berry, p 37.

૨. જુઓ ‘ધર્મ-સંસ્થાપકો,’ પા. ૩૬ (સંપાદક મુકુન્દલાલ કલાવી)

એક ધર્મ આવાનો હતો.^૧ તે ધર્મ તે જ જરથોસ્તીધર્મ અને તેના સંસ્થાપક અપો જરથુષ્ટ્ર હતા. એ મહાત્મા જરથુષ્ટ્રના નામ આગળ ‘અપો’ અર્થાત્ ‘પવિત્ર’ શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, કારણ કે જ્યારે તેમને અહુરમઝ્દે કંઈક વચન માગવા કહ્યું ત્યારે તેમણે ‘અપોઈ’ (પવિત્રતા) માગી હતી. ગુરુદેવ ટાગોરના મતાનુસાર, ધર્મને ચોક્કસ નૈતિક દિશાસૂચન કરનાર તે જ હતા. દસ વર્ષની ધાંખી મુદત દરમિયાન ઉપદેશ કર્યો છતાંયે જેમને ફક્ત એક જ શિષ્ય (અતુયાથી) મળ્યો હતો છતાં એ ધૈર્યવીરે અડધા શ્રદ્ધા અને અખૂટ ધીરજ બતાવી હતી અને જ્ઞાનપ્રકાશની જ્યોત જલતી રાખી હતી અને છેવટે તેમનો વિજય થયો હતો. એ મહાત્મા અપો જરથુષ્ટ્રનું જીવનચરિત્ર વિગતવાર તપાસીએ.

(૨) જન્મ અને બાલ્યાવસ્થા

અપો જરથુષ્ટ્રના જન્મકાળ માટે અનેક મતાંતરે છે. કેટલાક માને છે કે ઈ. સ. પૂર્વે ૮૦૦૦ અથવા ઈ. સ. પૂર્વે ૬૦૦૦ માં થયા હશે, તો કેટલાક તેમને ઈ. સ. ૧૪૦૦માં અથવા ઈ. સ. પૂર્વે ૧૦૦૦માં મૂકે છે. પરંતુ પ્રો. એ. વી વિલિયમ્સ જેકસનર અને જી. એલ. બેરીના મતાનુસાર તેમનો સમયકાળ ઈ. સ. પૂર્વે ૬૬૦ થી ઈ. સ. પૂર્વે ૫૮૩ હતો. પ્રોફેસર હાવર સાહેબ લખે છે કે ‘પરમગ્રંથ જરથુષ્ટ્ર વેદકાળના અંતકાળમાં થઈ ગયા હોય એમ માનવા કારણ રહે છે.’^૩

તેમનો જન્મકાળ જાણે તે હોય, તે ઈરાનના પશ્ચિમ ભાગના મિડિયા પ્રાંતમાં જન્મ્યા હતા એ ચોક્કસ છે. તે સમયે ઈરાનમાં બાદશાહ ‘કમ વિસ્તારપ’ અથવા ‘ગુસ્તારપ’ શબ્દો કરતા હતા. જરથુષ્ટ્રના પિતાનું નામ ‘પૌરુસારપ’ અને માતાનું નામ ‘ફુઝ્દો’ હતું. તેમનું ગોત્ર ‘સ્પીતમ’ હતું તેથી તેમને ‘સ્પીતમ જરથુષ્ટ્ર’ પણ કહે છે. તેમના પિતાના પાંચ પુત્રોમાં તે વચ્ચલા હતા. તેમની પત્નીનું નામ હવેલી હતું તથા તેમને ત્રણ પુત્ર અને ત્રણ પુત્રી હતા.

દરેક ધર્મગ્રંથમાં હોય છે તેમ જરથોસ્તીગ્રંથોમાં પણ તેમના વિશે અનેક અત્યંતારિક પ્રસંગો નોંધવામાં આવ્યા છે. જેમ કે તે પણ ઇસુ ખ્રિસ્તની જેમ અલૌકિક રીતે જન્મ્યા હતા. તે દેવી કાર્તિમાંથી જન્મ્યા

૧. Religions of the World: G. L. Berry, p. 36.

૨. ‘ગ્રેસર ધી પોક્ટ બોક્ એન્સાયન્ટ ઈરાન’ માંથી

૩. પ્રોફેસર હાવર દ્વારા ‘ઈરાનનો ઐરામ’, પા. ૧૦.

હતા. સામાન્ય રીતે જન્મ વખતે બધાં બાળકો રડે છે ત્યારે તે ખૂબ જ હસ્યા હતા. તેથી ‘દુરાસન’ નામે મિડિયાના શાસકે લયભીત થઈને તેમને મારી નાખવા અનેક કાવતરાં કર્યાં. પ્રભુકૃપાથી અધો જરથુષ્ટ્ર બચી ગયા.

જ્યારે તે આઠ વર્ષના થયા ત્યારે તેમના પિતાએ તેમને એક શિક્ષક પાસે અભ્યાસને માટે મૂક્યા. જાતે જ તે શુદ્ધિશાળી અને ચારિત્ર્યવાન હતા. વિદ્યાભ્યાસથી તેમની તીવ્ર શુદ્ધિ અને ઉચ્ચ ચારિત્ર્ય ખીલી ઊઠ્યાં. વિદ્યાભ્યાસ પૂરો કરીને તે જ્યારે પંદર વર્ષની વયે પિતાની પાસે પાછા આવ્યા ત્યારે પિતાએ પોતાની સંપત્તિ પુત્રો વચ્ચે વહેંચવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી. જરથુષ્ટ્રે કંઈ નહિ લેતાં ફક્ત એક કમરપટ્ટો (મેખલા) લીધો અને કમરે બાંધ્યો. એ મહાત્માને શરૂઆતથી સંસારની મોહમાયા આકર્ષી શકી ન હતી. એ પ્રસંગે એ પશુ સૂચવે છે કે ગૌતમ શુદ્ધની જેમ તે પશુ માંવેનાં દુઃખ દૂર કરવા કટિબદ્ધ થયા હતા. શરૂઆતથી જ તે હિંમતી, ચિંતનશીલ, ભલા, પવિત્ર અને પરોપકારી હતા.

(૩) અહુરમઝ્દની ભક્તિ અને સાક્ષાત્કાર

વીસ વર્ષની વયે તેમના જીવનમાં એક ક્રાંતિ આવી આ અરસામાં પડેલા મહાન દુઃકાળ સમયે તેમણે પોતાનું સર્વસ્વ (ધનધાન્ય) આપી દઈ મૂકે પશુઓની ઉમદા સેવા કરી હતી અને વિશેષમાં સત્યનો માર્ગ શોધવા એકાંતવાસ સેવી, પાસેના એક પર્વત ઉપર જઈ, તેમણે અહુરમઝ્દની ભક્તિ કરવા માડી. અવસ્થા પ્રમાણે અહુરમઝ્દે તેમને ગાયોના આર્તનાદ દ્વારા આદેશ આપ્યા હતા. પ્રાર્થના દરમિયાન પ્રભુને અત્યંત ઠરુણતાપૂર્વક પોતાને સત્યનો માર્ગ સમજાવવા તેઓ વિનંતી કરતા. દસ વર્ષની આ પ્રમાણેની એકધારી પ્રાર્થના અને વિનંતી પછી, અહુરમઝ્દે તેમને સાક્ષાત્ દર્શન આપ્યાં અને સત્યનો માર્ગ સમજાવ્યો. અહુરમઝ્દે તેમને પોતાની સૌથી મહાન ઇચ્છા વ્યક્ત કરવા જણાવ્યું. તેમણે જવાબ આપ્યો, ‘તે દાદાર (અહુરમઝ્દ) ફરમાવે તેમ પવિત્ર જિંદગી ગાળી ‘અપોઈ’ (પવિત્રતા) હું પ્રાપ્ત કરું.’ તે દિવસથી તેમના નામ આગળ ‘અપો’ (પવિત્ર) શબ્દ લગાડવામાં આવે છે અને તેમને અપો જરથુષ્ટ્ર કહે છે.

(૪) ઉપદેશ અર્થે પર્યટન

મનોમંથન દરમિયાન તેમને લાધેલા સત્યનો અને અહુરમઝ્દે તેમને જે આદેશ આપ્યો હતો તેનો ઉપદેશ આપવાની તેમણે શરૂઆત કરી.

તેમણે 'ઐકધરવાદ' ઉપર ખાસ હાર મૂક્યો હતો. 'જરથોસ્તીધર્મ' સૌથી પહેલો છે કે જેમાં ઐકધરવાદ ખુલ્લા અને ચોક્કસ સ્પષ્ટમાં અનેકવાર વર્ણવાયેલો છે. 'અહુરમઝ્દે સકળ સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરી છે. તે સર્વશ્ર, સર્વદ્રશ્ય, સર્વશક્તિમાન, સાચા, ન્યાયી, મિત્ર, ઉદાર, વગેરે છે.' અંધો જરથુષ્ટ્ર કહેતા કે આ દુનિયા એક યુદ્ધનું મેદાન છે, જ્યાં બે વિરોધી તરનો—'રપેન્તોમૈન્યુ' અને 'અઝમૈન્યુ'—સત્ અને અસત્ (Good and Evil) વચ્ચે નિરંતર સંઘર્ષ ચાલ્યું કરે છે. અલગત, અહુરમઝ્દે જ એ બંને તરનોને ઉત્પન્ન કર્યાં છે અને છેવટે સત્યનો જ વિજય થવાનો છે. 'જરથુષ્ટ્ર' પ્રમાણે અહુરમઝ્દે જ સકળ સૃષ્ટિ પેદા કરી. તેણે સૃષ્ટિના આરંભથી જ બે શક્તિઓ સાથે ઉત્પન્ન કરી—એક બલાર્ધ અને વિકાસની શક્તિ (રપેન્તોમૈન્યુ), અને બીજી ધૂરાધ અને વિનાશની શક્તિ (અઝમૈન્યુ). જગતના અંત સુધી આ શક્તિઓનું ધર્ષણ રહેશે પણ છેવટે ધૂરાધનો નાશ અને બલાર્ધનો વિજય છે.^૧ 'તેમણે નૈતિક સિદ્ધાંતો ઉપર ખાસ હાર મૂક્યો હતો. 'ધર્મને ચોક્કસ દિશાસૂચન ક્યું હતું' એમ મહાકવિ ટાગોર પણ કહે છે. સત્ય, પ્રેમ, પવિત્રતા, વીરતા, સાદાર્ધ, સ્વચ્છતા, કર્તવ્યપરાણતા, વગેરે માટે તેમણે આગ્રહ રાખ્યો હતો તથા સુવાણી, સુવિચાર અને સુકાર્મને માટે બોધ આપ્યો હતો. જગતમાં સૌ પ્રથમ જીવનનો મહિમા સમજાવતાં તેમણે કહ્યું હતું કે 'જીવન શા માટે છે?' તેમણે જવાબ આપ્યો, 'સત્યને માટે જોડાઈ કરવાને.'^૨ અંધો જરથુષ્ટ્ર પ્રવૃત્તિમાર્ગનો ઉપદેશ આપ્યો હતો; સંન્યાસ તરફ તેમણે અણુગમે દર્શાવ્યો હતો. સત્યને માર્ગે ચાલવું અને અસત્યથી બચવું એ કર્તવ્ય આ દુનિયામાં રહીને જ ફરકને કરવાનાં છે. પ્રો. દાવર સાહેબના સ્પષ્ટોર્માં 'સંન્યાસી બન્યા સિવાય સંન્યાસની ત્યાગભાવના કેળવી, સમાજમાં રહીને જ સમાજની સેવા છેવટ સુધી કરવી એવી તેઓની આજ્ઞા છે.'

ઉપર પ્રમાણેનો મૂલતા વિનાનો, સાદો અને સફળ ઉપદેશ છતાં એ ધર્મવીરની ધીરજની કેવી કપરી કસોટી થઈ! દસ વર્ષ સુધી તેમણે ઉપદેશ કર્યો અને સમગ્ર ઈરાન અને છેક સિસ્તાન સુધી ફરી વળ્યા છતાં તેમને એક જ ગરીબ અનુયાયી મળી શક્યો! છતાં તે ધર્મવીર હિંમત હાર્યા નહિ. મુસ્કીલીમાં તેમણે ફક્ત અહુરમઝ્દની મદદ માગી હતી. તે કહેતા કે

૧. પ્રો. દાવર કૃત 'ઈરાનનો ઐરાન,' પા. ૧૧.

૨. Religions of the World : G. L. Berry, p. 37.

‘હું’ કયા દેશમાં જતો રહું ? મઝ્ઢઅહુર, હું તને કેવી રીતે પ્રસન્ન કરી રાકું ! મને સફળતા મળતી નથી ?’ (યસ્ન. ૪૬ : ૧-૨)

(૫) બદખના રાજા ગુસ્તાસ્પના દરબારમાં

છેવટે અગ્નિપરીક્ષાનો અંત આવ્યો. ઉપદેશને બારમે વર્ષ તે બદખના રાજા ગુસ્તાસ્પના દરબારમાં ગયા. જરથુષ્ટ્રના ઉપદેશથી પ્રભાવિત થઈને રાજાએ અને તેના કુટુંબે પણ જરથોસ્તીધર્મનો સ્વીકાર કર્યો. જરથુષ્ટ્રે ભદ્ર, મંત્ર-તંત્ર તથા મેલી વિદ્યાનાં પોકળો ખુલ્લા પાડી ઉચ્ચ અને આધ્યાત્મિક ધર્મનો રાહ ચીંધ્યો. પછીથી રાજ્યના અગત્યના અમલદારો અને પ્રજાએ પણ તે ધર્મનો સ્વીકાર કર્યો. જરથુષ્ટ્રે રાજાના કુટુંબ સાથે લગ્નસંબંધ બાંધ્યો. રાજ્યાશ્રય મળતાં જરથોસ્તીધર્મનો વિકાસ ઝડપી અન્યો. આમ, પારસીધર્મના ફેલાવા માટેનાં સર્વ દ્વારો ખુલ્લા થયાં.

(૬) ધર્મવિગ્રહ અને શહીદી

બદખના શાહે જરથોસ્તીધર્મ સ્વીકાર્યો તેને લીધે અને કેટલાંક આર્થિક કારણોને લીધે પણ તુરાનના બાદશાહ અરબનકે બદખ ઉપર ચડાઈ કરી. પરંતુ જરથુષ્ટ્રની પ્રાર્થનાને લીધે બદખનો વિજય થયો. તુરાનમાં પણ જરથોસ્તીધર્મનો પ્રચાર થયો. અપો જરથુષ્ટ્રે સત્યના વિકાસને માટે — ધર્મના વિકાસને માટે બળ વાપરવાની પણ રજા આપી હતી. તેથી આસપાસના રાજાઓ સાથે ધર્મવિગ્રહો કરવામાં આવ્યા તેમાં ગુસ્તાસ્પનો વિજય થયો.

પરંતુ પાછળથી તુરાનના રાજાએ લશ્કર એકઠું કરીને બદખ ઉપર ચડાઈ કરી. શુદ્ધ દરમિયાન પોતાના પક્ષને પ્રભુ વિજય આપે એવી પ્રાર્થનામાં અપો જરથુષ્ટ્રે જ્યારે ધ્યાનમગ્ન હતા ત્યારે એક તુરાનિયન નામે ‘બરાતુરુતે’ તેમને શહીદ કર્યા, ૬ સ. પૂર્વે ૫૮૩. તે વખતે તેમની ઉંમર ૭૭ વર્ષની હતી.

ડૉ. એલ. એચ. મિલ્સ તેમના ‘જરથુષ્ટ્ર અને બાઈબલ’ નામના પુસ્તકમાં જરથુષ્ટ્રને નીચે પ્રમાણે અંગ્રેજી આપે છે કે, ‘દરેક પારસીએ તો શું પરંતુ દરેક ધર્મપ્રેમી માનવે જરથુષ્ટ્રની ગાથાનું અધ્યયન કરવું જોઈએ; કારણ કે ગાથામાં વિશ્વધર્મનું રહસ્ય પ્રાચીન અને શુદ્ધ સ્વરૂપમાં આપણને બતાવવા મળે છે.’

જરથોસ્તીધર્મના સિદ્ધાંતો, સાહિત્ય અને પંથો

- ૧ જરથોસ્તીધર્મના સિદ્ધાંતો
- (૨) ગ્રાફેસર દાવર સાહેબના મતાનુસાર જરથોસ્તી ધર્મના વિશિષ્ટ સિદ્ધાંતો
- (૩) જરથોસ્તી ધર્મના અંશો અને પંથો—અવસ્તા : તેના પાંચ ભાગ છે :
(૧) યજુર (૨) વીસ્પરદ (૩) વંદીદાદ (૪) યસ્ત (૫) યોદેઈ અવસ્તા અને (૬) જરથોસ્તીધર્મના અન્ય અંશો.
- (૪) જરથોસ્તીધર્મના પંથો :
(૧) શહેનશાહી (૨) કદમી
- (૫) જરથોસ્તી ધર્મનો હિંદુધર્મ અને ખ્રિસ્તીધર્મ સાથેનો સંબંધ :
(ક) જરથોસ્તીધર્મ અને હિંદુધર્મ
- (૬) (ઘ) જરથોસ્તીધર્મ અને ખ્રિસ્તીધર્મ
સારસ લેખ

[૧] જરથોસ્તીધર્મના સિદ્ધાંતો

અપો જરથુષ્ટ્રે જે ઉપદેશ આપ્યો હતો તે અને પાછળથી તેમાં જે બીજા સિદ્ધાંતો અને ક્રિયાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો તે સર્વેનો આજના જરથોસ્તીધર્મમાં સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે. આ ધર્મનું મુખ્ય પુસ્તક ‘અવસ્તા’ છે. તેને ‘જંદ-અવસ્તા’ પણ કહે છે અર્થાત્ દીકા વગેરે સાથેનું ‘અવસ્તા,’ પુસ્તક એકેશ્વરવાદ, દૈવી સંપત્ત અને આત્મી સંપત્ત વચ્ચે આલેખીતો અવિરત સંઘર્ષ અને તેમાં છેવટે દૈવી સંપત્તનો વિજય, નીતિમત્તાના ચોક્કસ સિદ્ધાંતો, પવિત્રતા, સ્વચ્છતા, શરવીરતા, ઉદ્યોગપરાયણતા, સંન્યાસ વિનાની ત્યાગભાવના, વગેરે અનેક મનનીય અને સ્તુત્ય સિદ્ધાંતો આ ધર્મમાં છે.

એકવાર સમગ્ર ઈરાન અને આસપાસના લાખો માનવાને એ ધર્મ પ્રેરણા ને માર્ગદર્શન આપ્યા હતાં. આજે તે માત્ર સવા લાખ પારસીઓનો

જ ધર્મ રહ્યો છે છતાં સેમેટિક ધર્મો—યહૂદી, ખ્રિસ્તી અને ખ્રિસ્તી—
ઉપર તેની અસર થઈ હોય એમ ક્રેટલાક વિદ્વાનો માને છે.

જરથોસ્તીધર્મે એકેશ્વરવાદની માન્યતા ભારપૂર્વક અને ચોક્કસ
શબ્દોમાં વ્યક્ત કરી હતી. અર્થે જરથુષ્ટ્રે ઉપદેશ આપ્યો હતો કે, જગતમાં
ફક્ત એક જ દેવ છે, તે અહુરમઝ્દ છે. તેણે જ સકળ સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન
કરી છે. અવેસ્તામાં તેનું વર્ણન આ પ્રમાણે થયું છે: ‘અહુરમઝ્દ જગતના
કર્તા છે, તેજોમય છે, ઉત્કૃષ્ટ છે, સર્વોત્તમ છે અને સર્વથી મહાન છે. તે
સૌથી વધારે સુંદર, હલ, શુદ્ધિમાન, પરિપૂર્ણ અને ઉદાર છે.’ પ્રો. દાવર
સાહેબ લખે છે કે, ‘જગતના સઘળા ધર્મોમાં જરથોસ્તીધર્મ સૌથી પહેલો
છે કે જેમાં એકેશ્વરવાદ ખુલ્લા અને ચોક્કસ શબ્દોમાં અનેકવાર વર્ણવ્યા-
યેલો છે.’

પ્રભુની સુંદર સૃષ્ટિમાં પાપ ક્યાંથી આવ્યું, તેની સમજ આપવા
જરથુષ્ટ્રે ‘માજદયસ્ની’ (દેવી સંપત) અને દેવયસ્ની (આસુરી
સંપત)ના સંઘર્ષનો સિદ્ધાંત સમજાવ્યો. આ જગત એક યુદ્ધનું મેદાન
છે. તેમાં સત્ અને અસત વચ્ચે અનિમેષ સંઘર્ષ ચાલ્યા કરે છે.
‘માજદયસ્ની’ (દેવી સંપત)માં સત્ય, પ્રકાશ, પવિત્રતા અને જ્ઞાન જેવા
દેવી અંશ છે, જ્યારે ‘દેવયસ્ની’ (આસુરી સંપત)માં તેનાથી વિરુદ્ધ
અસત્ય, અધકાર, અપવિત્રતા અને અજ્ઞાન જેવાં આસુરી તત્ત્વો છે.
જગતમાં આપણે જે શુભ અને અશુભ (Good and Evil) જોઈએ
છીએ તે આ બે શક્તિઓની જ અસર છે. હિંદુધર્મના સત્ અને
અસત્ના સિદ્ધાંતને આ સિદ્ધાંત ખૂબ જ મળતો આવે છે એ સંઘર્ષમાં
અંતે વૈવીસ પતનો વિજય થશે એવો આશાવાદ પણ વ્યક્ત કરવામાં
આવ્યો છે પ્રો. દાવર સાહેબ તેને નીચે પ્રમાણે રજૂ કરે છે: જરથુષ્ટ્રે
પ્રમાણે અહુરમઝ્દે જ સકળ સૃષ્ટિ પેદા કરી. તેણે સૃષ્ટિના આરંભથી
જ બે શક્તિઓ સાથે ઉત્પન્ન કરી—એક લઘાર્ધ અને વિકાસની શક્તિ
(સ્પેન્તોમૈન્યુ) અને બીજી ધૂરાધ અને વિનાશની શક્તિ (અંઝમૈન્યુ).
જગતના અંત સુધી આ શક્તિઓનું ધર્પણ રહેશે, પણ છેવટે ધૂરાધનો
નાશ અને લઘાર્ધનો વિજય જ છે’

ઉપરના જ સિદ્ધાંતમાંથી ‘અહુરમઝ્દ’ અને ‘અહુરમાન’ની
માન્યતા પણ જરથોસ્તીધર્મમાં ઊતરી આવી છે. ‘સ્પેન્તોમૈન્યુ’ એ
પવિત્રતા અને વિકાસની શક્તિ છે. તે દરેક વસ્તુને ઉત્પન્ન કરે છે, તેને

આકાર આપે છે અને તેની વૃદ્ધિ કરે છે. જ્યારે ‘અઝમૈન્યુ’ એ અપવિત્રતા અને વિનાશની શક્તિ છે. તે દરેક વસ્તુનો વિનાશ કરે છે. વનસ્પતિમાં ઝેર, માનવમાં પાપ અને જીવનમાં મૃત્યુ મેળવે છે પાછળથી ‘રપેન્તોમૈન્યુ’ને ‘અહુરમઝ્દ’ અને ‘અઝમૈન્યુ’ને અદ્વિમાન નાં સ્વરૂપો મળ્યાં અને તે બંને વચ્ચે સંઘર્ષ ચાલે છે એવી માન્યતા અસ્તિત્વમાં આવી, પરંતુ તે બંને શક્તિઓ એકસરખી શક્તિમાન-સમાવહી છે એવું નથી. તેમાં અહુરમઝ્દ સર્વશક્તિમાન છે. તે ઇચ્છે તો ‘અદ્વિમાન’નો વિનાશ કરી શકે અને એક દિવસે એવું થવાનું છે એવી માન્યતા પણ જરથોસ્તીધર્મમાં છે. તેથી આ ધર્મમાં કેટલાક માને છે તે દ્વૈતવાદની માન્યતા (Dualism) છે એવું નથી.^૧

ઉપરના સંઘર્ષમાં દરેક જરથોસ્તીની ફરજ છે કે તે અહુરમઝ્દનો પક્ષ લે અને આસુરી શક્તિઓ સામે વીરતાથી વિગ્રહ કરી દૈવી સંપત્તિને વિજયી બનાવે અથવા જરથુષ્ટ્રે જીવનનું કર્તવ્ય સમગ્રવર્ત્તા કહ્યું હતું કે, ‘જીવન સત્ય માટે જોડાઈ કરવાને છે.’

જરથોસ્તીધર્મમાં અહુરમઝ્દને અનેક દૈવી ગુણથી વિભૂષિત કરવામાં આવ્યા છે. તેમાંના દરેકનું વર્ણન ગાથાઓમાં જુદે જુદે ઠેકાણે આવે છે. તેમાંના કેટલાક ઉદાર અને અમર ગુણોનો એક વર્ગ છે. તેમાં સુખ્યત્વે ૭ ગુણો છે, જેને ‘અમેપરસ્પેન્ત’ અને દ્રૂંકમાં ‘અમેપારપન્દા’ કહે છે. તે નીચે પ્રમાણે છે :

- (૧) વોહુમનહ—સારું મન અથવા ભાવી વૃત્તિ.
- (૨) અશ અથવા અપવહિંગુ—સત્ય અથવા ન્યાય અથવા ઉત્તમ પવિત્રતા.
- (૩) ક્ષત્ર—શક્તિ અથવા રાજ્યશાસનની શક્તિ.
- (૪) આરમર્ષતી—ભક્તિ અથવા પવિત્રતા.
- (૫) હઉવર્તાત—સંપૂર્ણતા અથવા આરોગ્ય
- (૬) અમરતાત—અમરતા.

૧. ‘જરથોસ્તીધર્મમાં બે પ્રકાર હોય—એક ભલાઈનો અને બીજો ખૂરાઈનો—એવી કેવળ ખોટી છાપ ધણાના મનમાં રહી ગઈ છે’—ગ્રી. દાવર સાહેબ કૃત ‘ઈશાનના ચેરામ’માંથી.

આ ઉપરાંત, અહુરમઝ્દની નાની યા પેટાશક્તિઓ જેને ‘યજ્ત’ કહે છે તે નીચે મુજબ છે : (૧) આદર = અગ્નિ યા આતશ. (૨) આર્વા = પાણી (૩) ખોર્શેદ = સૂર્ય. (૪) ફરોહર = આત્મા. આ શક્તિઓ પૂજનીય છે—અવિનાશી છે અને તેથી ઉપાસ્ય છે એમ આ ધર્મમાં છે.

પાછળથી એવું પણ બન્યું હોય કે ઉપરના છ અમેષાસ્પન્દોને આલંકારિક સાધામાં વર્ણવવામાં આવ્યા હોય અને તેમને અહુરમઝ્દના દેવદૂતો અથવા ફિરસ્તાઓ ગણાવ્યા હોય અને પરિણામે તેમને દેવદૂતો તરીકેનું મૂર્ત સ્વરૂપ મળ્યું હોય. જરથોસ્ત્રી ધર્મગ્રંથોમાં તેમનું દેવદૂતો તરીકેનું સ્પષ્ટીવાર વર્ણન આવે છે અને તેમની પૂજા ચાલુ છે. જેમ અહુરમઝ્દના ઉપર પ્રમાણેનાં શુભ તત્ત્વો છે અને તે તેને મદદ કરે છે, તેમ ‘અહિમાન’ને પણ અશુભ તત્ત્વો મદદ કરે છે. તેમાં જહી (સેતાન), વ્યજિત્યારની દેવી (ગહી), અપ્સરાઓ (પધરિક) અને બહુના રાક્ષસો (યાતુ) મુખ્ય છે. તે ઉપરાંત, અસત્ય, ક્રોધ, લોભ, કામ, ક્રુધા, તપા, દુષ્કાળ, વેર્યા, વગેરે પણ તેને મદદ કરે છે. દરેક જરથોસ્ત્રીએ ‘અહિમાન’ અને તેનાં અશુભ તત્ત્વોની સામે વીરતાથી જોડાઈ કરવી જોઈએ.

અહિમાનના પંજમાંથી બચવા અને અહુરમઝ્દનો પક્ષ લેવા અને તેને વિજયી બનાવવા દરેક જરથોસ્ત્રીએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પરંતુ તેને સામનો કેવી રીતે કરવો ? તે માટેનું સાધન ‘અષોર્ધ’ (પવિત્રતા) છે. અષોર્ધમાં જ જરથોસ્ત્રીધર્મના તમામ સદ્ગુણો સમાઈ જાય છે. તે જરથોસ્ત્રીધર્મનો મહાન અક્ષર નૈતિક સિદ્ધાંત છે તેને સંસ્કૃત શબ્દ ‘ઋત’ (સનાતન નિયમ) સાથે સરખાવી શકાય. અષોર્ધ પ્રાપ્ત કરવા મનશની (સુવિચાર), ગવરની (સુવાણી) અને કુનશની (સુકર્મ) પ્રમાણે ચાલવું જોઈએ આ નીતિમાર્ગને પારસીધર્મમાં અનુક્રમે હૂમત, હૂપ્ત અને હૂવસ્ત કહે છે તથા તેનાથી વિરુદ્ધ દુસ્મત (ખરાબ મન), દુઃજુપ્ત (ખરાબ વાણી) અને દુઃજુવસ્ત (ખરાબ કાર્ય)ની પણ કલ્પના છે.

આ ધર્મમાં નૈતિક સિદ્ધાંતો ઉપર ખાસ લાર ચૂકવામાં આવ્યો છે. ‘જરથોસ્ત્રીધર્મનું’ નીતિશાસ્ત્ર બહુ ઉચ્ચ પ્રકારનું છે, અને તે ભગવાન યુદ્ધના અજીવિધ માર્ગને બહુ મળતું આવે છે. અમારા ધર્મમાં પહેલું સ્થાન સત્યને મળે છે. કાલ-કરારનું પાલન, પાકદિથી, ન્યાયશુદ્ધિ, પ્રામાણિક-પણું, હંકારપણું ને મર્યાદાશીલતાને પણ વખાણવામાં આવ્યા છે.....

સુખના વખતમાં શાંતિ અને સંયમ અને આપત્તિના સમયમાં ધૈર્ય અને સંપૂર્ણ હૃદયપ્રશ્નિધાન રાખવાનું ફરમાવવામાં આવ્યું છે.^૧

આ ધર્મ પ્રવૃત્તિપરાયણ ધર્મ છે. તેમાં સંન્યાસને સ્થાન નથી. અષો જરથુષ્ટ્રે પણ સંન્યાસ તરફ અણુગમો ખતાવ્યો હતો. સતને માર્ગે ચાલવું અને અસત સામે જોહાદ કરવી એ નેકીનાં કાર્યો દરેક જરથોસ્તીએ માનવસમાજમાં રહીને જ કરવાનાં છે. પ્રૌદેસર દાવર સાહેબ લખે છે કે, ‘જરથુષ્ટ્ર સંન્યાસની વિરુદ્ધ હશે, પરંતુ તેઓ ત્યાગભાવનાની વિરુદ્ધ નહોતા.....સંન્યાસી બન્યા સિવાય સંન્યાસીની ત્યાગભાવના કેળવી, સમાજમાં રહીને જ સમાજની સેવા છેવટ સુધી કરવી એવી તેઓની આજ્ઞા હતી.’ તે ઉપરાંત, આ ધર્મમાં ખેતી કરવી, પશુપાલન કરવું, વગેરે માટે પણ ઓધ આપવામાં આવ્યો છે. પશુઉછેર, નિત્ય અને અહર્નિશ અગ્નિ-સ્થાપન, પૃથ્વી ખેડવી, વૃક્ષો ઉગાડવા, ગૌ સેવા કરવી તથા અતિમ લક્ષ્ય અષોઈ પ્રાપ્ત કરવી અને નેકીના રાહ પર ચાલવું એ પારસીધર્મની કર્તવ્યભાવના છે. આ ધર્મમાં ઉપવાસને પણ સ્થાન નથી. અલબત્ત, તે ખોર-ઠાકસાહ (જરથુષ્ટ્રનો જન્મદિવસ), જમશૈદીનવરોહ (જમશૈદનો દિવસ) અને પતેતી (બેસતું વર્ષ) જેવા ઉત્સવો ઊજવે છે. વળી ગતવર્ષનાં પાપોના પશ્ચાત્તાપ માટે પણ એક દિવસ નિયત કરેલો છે જે દરમિયાન પારસીઓ સદાચાર પાળે છે. ધર્મનાં બાહ્ય ચિહ્નો તરીકે ‘સદરો’ (અંદરનું પહેરણ) અને કસ્તી (બાહ્યોની જનોઈ જેવી) નું પરિધાન કરે છે. જરથોસ્તીધર્મમાં યજ્ઞદી, શ્રિસ્તી અને ઇસ્લામધર્મની જેમ કયામત (છેલ્લો ન્યાય), બેહસ્ત (સ્વર્ગ) અને દોજખ (નરક) ના વિચારો પણ વ્યક્ત થયા છે. મૃત્યુ પછી દરેકને ‘ચિન્વત’ નામના પુલ ઉપરથી ચાલવું પડશે ત્યારે તેક (પવિત્ર) માનવી તેને પાર કરીને સ્વર્ગમાં દાખલ થશે અને બદ (અપવિત્ર) માનવો તેના ઉપરથી નીચે નરકમાં પડશે. તે ઉપરાંત, તેમાં ‘સોમ્યત’ (ભાવિ ઉદ્ધારક)ની માન્યતા પણ છે. તે, જગતનો ઉદ્ધાર કરશે અને પવિત્રતાનું સામ્રાજ્ય સ્થાપશે. ત્યાર પછી આ જગતમાં પાપ જેવી વસ્તુ લેશમાત્ર રહેશે જ નહિ. આ ધર્મ સ્વચ્છતાનો પણ ખાસ અનુરોધ કરે છે. પોતે સ્વચ્છ રહેવું તથા અન્ય વસ્તુઓને પણ સ્વચ્છ રાખવી (પ્રકૃતિનાં વિવિધ તત્ત્વોને ચલિન ન થવા દેવા) એ મુખ્ય ફરજ ગણાય છે. આથી જ આ ધર્મમાં મૃતદેહને બાળવા કે દાટવાનો

નિષેધ છે તથા કાપેલા નખ કે વાળ પણ અરપૂર્ય ગણાય છે. વળી, નદી, તળાવ ઇત્યાદિ જળાશયોને પણ ચોખ્ખાં રાખવાની ફરજ માન્ય રખાઈ છે.

આ ધર્મને અંગ્રેજી આપતાં Dr. W. Geiger લખે છે કે, ‘યહૂદીધર્મના અપવાદ સિવાય બીજાં એકેય પૂર્વના પ્રાચીન ધર્મ નથી, જેના ધાર્મિક વિચારોમાં આવી શુદ્ધતા અને લઘ્યતાનાં દર્શન થતાં હોય.’ પ્રોફેસર દાવર સાહેબ લખે છે કે, ‘ધર્મના ઇતિહાસમાં જરથોસ્તીધર્મનો ફાળો બહુ સંગીન અને અવિરમણીય છે.’

[૨] પ્રોફેસર દાવર સાહેબના મતાનુસાર જરથોસ્તીધર્મના વિશિષ્ટ સિદ્ધાંતો

પ્રોફેસર ફિરોઝ કાવસજી દાવરે ‘ઇરાનનો ચેરાગ’ નામે એક પુસ્તક લખ્યું છે તેમાં જરથોસ્તીધર્મના સિદ્ધાંતો તેમણે સંપૂર્ણ શ્રદ્ધાથી અને સુંદર રીતે વર્ણવ્યા છે. તે આપણે તપાસીએ.

‘જરથુષ્ટ્રે વેદના અમુક સિદ્ધાંતો સામે વિરોધ ઉઠાવી એક જુદો જ ધર્મ સ્થાપ્યો. તે પહેલાં હિંદુઓ અને પારસીઓનો એક જ ધર્મ હતો, જે ‘હિન્દ-ઇરાની’ (Indo-Iranian) ધર્મને નામે ઓળખાય છે.’

‘જગતના સઘળા ધર્મોમાં જરથોસ્તીધર્મ સૌથી પહેલો છે કે જેમાં એકેશ્વરવાદ ખુલ્લા અને ચોક્કસ શબ્દોમાં અનેકવાર વર્ણવાયેલો છે.’

‘જગતના ધર્મોના ઇતિહાસમાં પહેલી જ વાર જરથુષ્ટ્રે આવા યજ્ઞો (પશુબલિ વગેરે) બંધ કરાવ્યા અને ગાય વગેરે જનવંશની કુરબાનીને એમણે પાપ ગણી વખોડી કાઢી.’

‘જગતમાં પહેલી જ વાર જરથુષ્ટ્રે હાકટાપણાનો નિષેધ કર્યો (યસ્ન ૪૮, ૧૦). અલગત, પાછલાં જરથોસ્તી ધર્મપુસ્તકો પ્રમાણે હદમાં રહીને શરાબ પીવાની છૂટ અપાઈ છે. હાકટાપણાની બંધી તો ગાથામાં જ જરથુષ્ટ્રના શ્રીમુખે પોકારાઈ છે.’

‘જરથુષ્ટ્ર પ્રમાણે અહુરમઝ્દે જ સકળ સૃષ્ટિ પેદા કરી. તેણે સૃષ્ટિના આરંભથી જ બે શક્તિઓ સાથે ઉત્પન્ન કરી—એક લલાઈ અને વિકાસની શક્તિ (સ્પેન્તામૈન્યુ) અને બીજી બૂરાઈ અને વિનાશની શક્તિ (અંઝમૈન્યુ) જગતના અંત સુધી આ શક્તિઓનું ધર્મણુ રહેશે, પણ છેવટે બૂરાઈનો નાશ અને લલાઈનો વિજય જ છે.’

જરથોસ્તી ધર્મના સિદ્ધાંતો, સાહિત્ય અને પંથો . ૧૯૧

‘જરથોસ્તીધર્મમાં એ ખુદા હોય—એક બલદાઈનો અને બીજો ધૂરાઈનો—એવી કેવળ ખોટી છાપ ધણાના મનમાં રહી ગઈ છે. એ ખુદા તો હોય જ કયોંથી ? કેમ કે બલદાઈ અને ધૂરાઈ બન્ને શક્તિઓને પેદા કરનાર એક જ અહુરમઝ્દ ગણાયો છે.’

‘દરેક જરથોસ્તી સાચનો સિપાહી છે અને ધૂરાઈ અને પાપ સાથે લડવાની એની પહેલી ફરજ છે. અહુરમઝ્દના અનેક ગુણોની નકલ કરી, દિનપ્રતિદિન પ્રગતિ કરી હૌવર્તાત્ (સપૂર્ણતા)ને પહોંચવા પ્રયાસ કરવો એવો પયગમ્બર સાહેબનો ઉપદેશ છે.’

‘જરથોસ્તીધર્મ વેદકાળના હિંદુધર્મની પેઠે પ્રવૃત્તિમાર્ગી છે. જરથુષ્ટ્રનો મુખ્ય ઉપદેશ એ હતો કે નેકીનાં કાર્યો સતત કર્યા જ કરો; નેકીનાં કાર્યોથી જ મોક્ષ મળશે.’

‘અમારા ધર્મમાં સંન્યાસને સ્થાન નથી પણ છેવટ સુધી સેવા અને પરોપકારના કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત રહેવાનું ફરમાન છે.....સંન્યાસી બન્યા સિવાય સંન્યાસીની ત્યાગભાવના કેળવી સમાજમાં રહીને જ સમાજની સેવા છેવટ સુધી કરવી એવી તેઓની આજ્ઞા હતી.’

‘અમારા ધર્મમાં કોઈ પ્રકારનો અતિરેક નથી, અને એના નૈતિક સિદ્ધાંતો પણ નિશ્ચયબળવાળો દરેક માણસ પાળી શકે એવા છે...સંતાનો-વાળો એક માણસ સંતાનો વિનાના માણસ કરતાં પ્રભુને વધુ પ્રિય હોય છે.’

‘અમારા ધર્મમાં ઉપવાસ કરવાનું ખાસ ફરમાન નથી. જો કે દરેક કાર્યમાં સયમ અને મધ્યમપણું જાળવવાનો ઉપદેશ અપાયો છે.’

‘અમારા ધર્મનું મુખ્ય લક્ષણ જ પ્રભુપરાયણતા છે.....એક જરથોસ્તીના જીવનમાં ભક્તિ (આરમ્ભતી) મુખ્ય ભાગ બજવે છે. દિવસમાં પાંચ વાર તે ભક્તિ દ્વારા ઈશ્વરનું શરણ લે છે, તેની સહાય માગે છે. ઈશ્વરને પહોંચવાનો દૂકામાં દૂકા માર્ગ તે ભક્તિનો.’

‘દરેક જરથોસ્તીએ પાપનો સામનો કરવો જોઈએ. તે સામનામાં તેનું મુખ્ય હથિયાર ‘અષોઈ’નું છે. ગાથામાં અને સમસ્ત જરથોસ્તી-ધર્મમાં ‘અપ’ના જેવો સર્વગ્રાહી અને અર્થસૂચક શબ્દ બીજો કોઈ ન હોય. ‘અપ’ વૈદિક શબ્દ ‘ઋત’ સાથે સંબંધ ધરાવે છે અને એનો ભાવાર્થ

રાસ્તી, સીધાપથ. સત્ય છે.. અષોર્ધ, જ અમારા ધર્મનો મહાન અફર નૈતિક સિદ્ધાંત છે એ જ અમારો Moral Law છે અને સર જર્હાંગીર ક્રોથાજના મત પ્રમાણે એ જ અમારો Categorical Imperative છે.’

‘વેદર્માં જે અગ્નિપૂજા હતી તે જરથુષ્ટ્રે ચાલુ રાખી, પણ અવસ્તામાં આતહ (અગ્નિ) તે અગ્નિનો દેવ નહિ પણ અગ્નિનો ફિરરતો છે.’

‘જરથુષ્ટ્રે તો કહ્યું છે કે લલાઈનો બહલો લલાઈથી વાળો, પણ બૂરાઈનો બહલો આપો ન્યાયથી.... જરથુષ્ટ્ર તો એટલી હદ સુધી કહે છે કે દુષ્ટ અને આક્રમણકારી મનુષ્યોને હથિયારના બળથી મારી હઠાવવા.’

‘જરથોસ્તીધર્મ’નું નીતિશાસ્ત્ર બહુ ઉચ્ચ પ્રકારનું છે અને કાગવાન છુદ્દના અષ્ટવિધ માર્ગને બહુ મળતું આવે છે.’

‘અમારો ધર્મ’ જગતની પ્રગતિ, વૃદ્ધિ અને આબાદીની આકાંક્ષા રાખે છે અને દરેક કલ્યાણકારી પ્રવૃત્તિને ઉત્તેજન આપે છે. તે વિજ્ઞાનને પોતાનું વિરોધી નહિ પણ મિત્ર માને છે.’

‘ઈશ્વરની સાથોસાથ રહી, તેની આજ્ઞાનું અષોર્ધથી પાલન કરી જગતમાં ક્ષાત્રવૈય’ (ઈશ્વરનું બળવાન સામ્રાજ્ય) સ્થાપવાની જરથોસ્તીઓની ઉમેદ છે.’

‘અમારા ધર્મ’માં છૂટાછવાયા ધર્શારાઓ સિવાય પુનર્જન્મ હોય એમ દેખાતું નથી.’

‘અમારો ધર્મ’ જેટલો નીતિપ્રધાન છે તેટલો તત્ત્વચિંતનપ્રધાન નથી એનામાં બેશક ફિલસૂફી છે, પણ તે હિન્દુ ધાર્મિક ફિલસૂફી જેટલી જાંઠી નથી.....અમારા ધર્મ’માં અગમ્યવાદ (Mysticism)નું પ્રમાણ પણ ઓછું છે, બે કે તે છે તો ખરું જ.’

[૩] જરથોસ્તીધર્મના અર્થો અને પર્થો

અવસ્તા :

જરથોસ્તીધર્મ’નું સુખ્ય પુસ્તક ‘અવસ્તા’ છે તેને ‘જન્દ-અવસ્તા’ પણ કહે છે. ‘જન્દ-અવસ્તા’માં ‘અવસ્તા’ ઉપર જે દીકા કરવામાં આવી છે તેનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ‘અવસ્તા’ મૂળ

અવસ્તા ભાષામાં છે, જેની ભાષા ‘ઋગ્વેદસંહિતા’ની ભાષા સાથે ધણી મળતી આવે છે. ‘અવસ્તા’ અને ‘વેદ’ બન્નેનો અર્થ ‘જ્ઞાન’ થાય છે. ‘અવસ્તા’ને ‘ફારસી બાઈબલ’ (Persian Bible) પણ કહે છે. આજે પણ પારસીઓ તેને પવિત્ર ગ્રંથ માને છે. જરથોસ્તીસાહિત્યમાં અવસ્તા, પાજંદ, પહેલવી અને ફારસી ભાષાઓનો ઉપયોગ થયો છે.

‘અવસ્તા’ની પ્રાચીન મૂળ આવૃત્તિના ધણા ભાગનો વિનાશ થયો છે. જે અવસ્તા આજે પ્રાપ્ત છે તેના નીચે પ્રમાણે પાંચ વિભાગો પડે છે : (૧) યજુરને (૨) વીરપરદ (૩) વંદીદાદ (૪) યસ્ત અને (૫) ખોર્દેહઅવસ્તા.

(૧) યજુરને : યજુરને એટલે અહુરમઝ્દની વિધિ અને ક્રિયાકાંડ સહિતની ભક્તિ. તેમાં ભક્તિ માટેની વિધિઓ, ક્રિયાઓ અને યજ્ઞોનું વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે. આ ગ્રંથમાં જરથોસ્તીધર્મના સિદ્ધાંતોનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. તેનો ગાથા (ગાન-ત્રૈ ધાતુ ઉપરથી) નામનો વિભાગ અષો જશ્યુષ્ટ્રે પોતે રચેલો છે. તેમાં કુલે સત્તર ગાથાઓ છે. અવસ્તાથી આ વિભાગને ધણો જ પવિત્ર ગણવામાં આવે છે.

(૨) વીરપરદ : વીરપરદ એટલે ‘બધા દેવોનાં આહવાન.’ વીરપરદમાં જરથોસ્તીધર્મના દેવોના સ્વરૂપનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે અને તેમને આહવાન આપવાના મંત્રોનો તેમાં સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે. યજ્ઞો અને ભક્તિ કરતી વખતે યજ્ઞની સાથે આ મંત્રો ઉચ્ચારવામાં આવે છે.

(૩) વંદીદાદ : વંદીદાદ એટલે દેવની-અસુરોની શક્તિઓ સામેનો કાયદો અથવા ‘રાક્ષસી અને જાદુવિદ્યાની સામેનો કાયદો’ અવસ્તા સાહિત્યમાં ‘દેવ’નો અર્થ અસુર-રાક્ષસ એવો કરવામાં આવ્યો છે. જાદુવિદ્યા અને આસુરી તત્ત્વો વગેરે વિનાશની શક્તિઓ સામે પ્રતિકાર કરવાના મંત્રો તેમાં આપેલા છે. તેમાં કર્મ-યજ્ઞ કરતી વખતે જરથોસ્તી દસ્તુરો અને પુરોહિતોએ જે નિયમો પાળવાના હોય છે તેનો પણ સંગ્રહ છે. તેમાં જગતની ઉત્પત્તિ અને ત્રીજી કેટલીક ઐતિહાસિક માહિતી પણ આપવામાં આવી છે.

(૪) યસ્ત : યસ્ત એટલે પૂજનમંત્રો. એક રીતે તો તે યજુરનેનો જ ભાગ છે. તેમાં ધાર્મિક કાવ્યો આપવામાં આવ્યાં છે. તેમાં જરથોસ્તી-ધર્મના એકવીસ દેવદૂતો અને વીરપુરુષોની ભક્તિ કરવાના મંત્રો આપવામાં આવ્યા છે.

(૫) ખોદેંહ અવસ્તા: ખોદેંહ અવસ્તા એટલે નાનો અવસ્તા. તે અવસ્તાની નાની આવૃત્તિ જેવા છે. તેમાં ઉપરના ચાર ગ્રંથોમાંથી પારસીઓ રોજબરોજ જેને વાંચી શકે એવા અગત્યના મંત્રોનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે. પારસીઓ તેને પોતાની દરરોજની પ્રાર્થનામાં વાંચે છે. તેમાંના મંત્રો અવસ્તાસંગ્રહના સારરૂપે છે.

[૪] જરથોસ્તીધર્મના પંથો

પ્રસ્તુત ધર્મના મુખ્ય બે પંથો છે: અહેનશાહી અને કદમી. આ પંથો ધાર્મિક સિદ્ધાન્તોમાં સરખા જ છે તથા બન્નેનું તત્ત્વજ્ઞાન પણ એક જ છે. તેમાં કોઈ જ તફાવત નથી. પરંતુ મન્ત્રોચ્ચારની બાબતમાં તેમ જ પારસી સવતનાં વર્ષોની ગણતરીમાં બન્ને વચ્ચે કેટલોક તફાવત છે.

[૫] જરથોસ્તીધર્મના હિંદુધર્મ અને

ખ્રિસ્તીધર્મ સાથેના સંબંધ

(અ) જરથોસ્તીધર્મ અને હિંદુધર્મ

જરથોસ્તીધર્મનું પ્રાચીન સ્વરૂપ વેદકાળના હિંદુધર્મને મળતું આવે છે. અવસ્તામાં અને ઋગ્વેદસંહિતામાં જે દેવો, દેવહૂતો અને યજમાગાદિતુ વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે તેમાં ઘણું સામ્ય છે. ‘અવસ્તા’ અને ‘વેદ’ એ બન્ને શબ્દોનો અર્થ ‘જ્ઞાન’ થાય છે. અવસ્તામાં જે ‘અપોઈ’નું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે અને જેનો અર્થ ધણો જ સર્વગ્રાહી અને બ્યાપક રીતે કરવામાં આવ્યો છે, તેને સંસ્કૃત શબ્દ ‘ઋન’ (સનાતન નિયમ) સાથે સરખાવી શકાય. કેટલાક દેવોનાં નામ અને તેમનાં સ્વરૂપો વગેરે પણ એકસરખાં આવે છે. દા. ત., અવસ્તાનો ‘મિથ્ર’ દેવ વેદના ‘મિત્ર’ દેવને મળતો આવે છે. વેદનો ‘મિત્ર’ અને ધરની ‘મિથ્ર’ એની વચ્ચે એટલી બધી બાબતોમાં સામ્ય છે કે એમના એકત્વને વિષે કશી જ શંકા નથી. બંને ધર્મમાં એને પ્રકાશના દેવરૂપે સંબોધેલો છે; તથા એની સાથે આકાશના દેવનું નામ જોડેલું છે. જરથોસ્તી ધર્મમાં મિથ્રને અધિક મહત્ત્વ મળ્યું. તેના એક ધર્મગ્રંથમાં કહ્યું છે: ‘અહુરમઝ્દે એને આ આખા જગતને ટકાવી રાખવા ને તેના પર ચોક્કસ રાખવાને સ્થાપ્યો.’ બંનેમાં તેને સૂર્યદેવ તરીકે પૂજવામાં આવે છે. બંને ધર્મોમાં યજ્ઞ-યજ્ઞને પણ ઘણું જ મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે. વેદમાં જેવું ‘સોમ’નું સ્થાન છે તેવું અવસ્તામાં ‘હોમ’નું સ્થાન છે. વેદસાહિત્યમાં ‘વરુણદેવ’ જેને

સર્વત્રેષ્ઠ અને સર્વસ્વને હિતવન્ન કરનાર ગણવામાં આવ્યા છે તે તેમને 'અસુર'નું બિરુદ આપવામાં આવ્યું છે. તે અવસ્તાના સર્વત્રેષ્ઠ અને એક માત્ર પરમેશ્વર 'અહુરમઝ્દ'ની સાથે ધણી જ સામ્યતા દર્શાવે છે. મૂળ 'અહુર' શબ્દ સાથે 'મઝ્દ' (મહારાણી) શબ્દ ઉમેરાઈને 'અહુરમઝ્દ' શબ્દ બન્યો છે.

હિંદુધર્મ અને પ્રાચીન જરથોસ્તીધર્મ વચ્ચે ઉપર પ્રમાણિતું સામ્ય હોવા છતાં બંનેમાં એક આશ્ચર્યજનક તફાવત પણ નજરે પડે છે. વેદમાં જે શબ્દ (અલ્પજ્ઞતા, પાછળથી) 'દેવ' તરીકે વપરાયો છે તેનો અર્થ દૈવી સંપત્તિ, પ્રકાશમય, મંગળકારી તત્ત્વ તરીકે કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે અવસ્તામાં તેનો તદ્દન ઊલટો જ અર્થ કરવામાં આવ્યો છે અર્થાત્ 'દેવ' એટલે દુષ્ટ, રાક્ષસ, અને અમંગળકારી તત્ત્વ.

ઉપરની ચર્ચા પછી, તે માટેનો પ્રોફેસર દાવર સાહેબનો મત તપાસીએ. તે લખે છે કે, 'જરથુષ્ટ્રે વેદના અમુક સિદ્ધાંતો સામે વિરોધ ઉઠાવી એક જુદો જ ધર્મ સ્થાપ્યો. તે પહેલાં હિંદુઓ અને પારસીઓનો એક ધર્મ હતો, જે 'હિંદ-ઈરાની' (Indo-Iranian) ધર્મને નામે ઓળખાય છે.'

(બ) જરથોસ્તીધર્મ અને ખ્રિસ્તીધર્મ

બાઈબલમાં આ ધર્મનું નામ આપવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ બાઈબલના જૂના અને નવા કરારમાં જરથોસ્તી રાજાઓ અને લોકોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. તેમને શાણા અને જીવિમાન લોકો કહેવામાં આવ્યા છે. બાઈબલમાં જે સમકાલીન ધર્મોના અનુયાયીઓની કડક ટીકા કરવામાં આવી છે તેનાથી વિરુદ્ધ જરથોસ્તી લોકોનાં તેમાં વખાણ કરવામાં આવ્યા છે. યહૂદીઓ જ્યારે બેબિલોનમાં આવીને વસ્યા ત્યારે તે જરથોસ્તીઓના સંપર્કમાં આવ્યા અને તેને પરિણામે કદાચ મેસાઈયાહ. સેટન-સેતાન, કયામત, સ્વર્ગ અને નરકના વિચારો બાઈબલમાં ઊતરી આવ્યા હશે એમ કેટલાક વિદ્વાનો માને છે. બાઈબલમાં જરથોસ્તી રાજા સાયરસનું વર્ણન આવે છે. રાજા સાયરસને 'યહોવાહે' અવતારી પુરુષ કહી હતો અને તેને 'મારા ભરવાડ' કહીને અનુમોદન કર્યું હતું. Dr. L. H. Mills લખે છે કે ખ્રિસ્તીઓએ જરથોસ્તીધર્મનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ, કારણ કે તે ધર્મમાંથી યહૂદીધર્મ મારફતે ખ્રિસ્તીધર્મમાં અનેક ઉત્કૃષ્ટ વિચારો ઊતરી આવ્યા છે.'

જરથોસ્તીધર્મના બીજા ધર્મો સાથેના સંબંધમાં પ્રોફેસર દાવર સાહેબ પોતાનો મત આ પ્રમાણે જાહેર કરે છે : ‘જરથોસ્તીધર્મ’ પછી થનારા અનેક ધર્મોએ અમારા ધર્મ ઉપરથી જ સઘળું લીધું છે એમ કહેવું વધારે પડતું ગણાય; પણ એટલું તો ખરું કે અમારા ધર્મે સૌથી પ્રથમ આપેલા નૈતિક ઝોક અને પ્રતિપાદિત કરેલા અમુક સિદ્ધાંતોની અસર પાછલા ધર્મો ઉપર અનેક રીતે પડેલી છે.’

[૬] સારસંક્ષેપ

(૧) મૂળ પાસં ગામના વતનીઓનો ધર્મ તે પારસીધર્મ—આદ્ય-સ્થાપક જરથુષ્ટ્રના નામ પરથી તેને જરથોસ્તી ધર્મ પણ કહે છે. (૨) આ ધર્મ પ્રાચીન આર્યધર્મ (વૈદિક ધર્મ) સાથે બહુ જ મળતો આવે છે. તથા ખ્રિસ્તી, મુસ્લીમ અને હિંદુ ધર્મો પણ તેમાંથી ધણી જ પ્રેરણા મેળવી છે. (૩) મિથ (સૂર્ય) પૂજા, અગ્નિપૂજા, વગેરેની હિમાયત. (૪) અહુર-મઝ્દ (સ્પેન્તામૈન્યુ) અને અહિર્માન (અગ્રમૈન્યુ) વચ્ચેનો બેદ. (૫) ઉચ્ચ તત્ત્વ અહુરમઝ્દ અને તેના દિવ્ય ગુણો (છ અમેષાસ્પન્દો) તથા તેની બે ગેબી શક્તિઓ (મીનો.....માજદયસ્ની અને દેવયસ્ની). (૬) કર્તવ્ય એ જ સાચી પૂજા છે—કાર્ય છે.....(Work is worship) અર્થાત્ પ્રવૃત્તિપરાયણતા તથા ઉદ્યમશીલતાનો ખાસ અનુરોધ. (૭) સર્વ પ્રકારની વ્યાવહારિક સ્વચ્છતા તથા પવિત્રતા (અષોઈ) નું વિશેષ મહત્ત્વ. (૮) ઉપવાસ, વ્રત, સંન્યાસ ઇત્યાદિનો નિષેધ. (૯) સદેશ કરતી વ. પારસીઓનાં આદ્ય ચિહ્નો. (૧૦) પાપ, પુણ્ય, સ્વર્ગ, નર્ક તથા કર્મ ઇત્યાદિ બાબતો અંગે હિંદુધર્મ સાથે સામ્ય. કાચમના સ્વર્ગ—નર્કની માન્યતા નથી. તથા આખરે એકવાર અહુરમઝ્દનો અવસ્ય વિજય થશે તથા વિશ્વનું નવસર્જન થશે એવી માન્યતા. (૧૧) સહેનશાહી અને કદમી જેવા બહુ મહત્ત્વનો બેદ નહિ ધરાવતા બે પંથો. (૧૨) પાંચ ભાગમાં વહેંચાયેલું અને લગભગ વેદને મળતું આવતું પવિત્ર ધર્મપુસ્તક અવેસ્તા. (૧૩) આ ધર્મ હાલમાં ભારત ખાતે જ પળાય છે અને તેમાં મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં (મુ'બઈ, સુરત, નવસારી, ઉદવાડા વ.) તેમાં મુખ્ય ધર્મમંદિરો (આતશ બહેરામો છે).

ખ્રિસ્તીધર્મ

‘હે પ્રભુ! તેઓ શું કરે છે તેની તેમને ખબર નથી; તેમને તું
આશ કરજે’

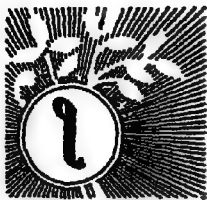
—ઈસુ ખ્રિસ્ત

‘તે ધર્મ (ખ્રિસ્તીધર્મ) એક કર્મકાંડી પંથ ન હતો, તે તો જીવનનો
એક માર્ગ થવાને સર્જાયો હતો.’

—જિરાલ્ડ બેરી

‘જહોન કેથ્લીન પ્રોટેસ્ટન્ટ પંથના સિદ્ધાંતો અને વહીવટી બાબતોના
સ્વચ્છિત્તા તરીકે, હેન્રી આઠમા કે માર્ટિન લ્યૂથર કરતાં વધુ મહત્ત્વ
ધરાવે છે.’

—હેક્ટર અને મુન્ડ

ઈસુ ખ્રિસ્તની જીવનઝરમર

-
- (૧) પ્રાસ્તાવિક
 - (૨) ચહ્દદીધર્મનું પતન
 - (૩) ઈસુ ખ્રિસ્તની જીવનઝરમર
 - (અ) ઈસુના જીવન વિશે માહિતી
 - (બ) જન્મ અને બાલ્યાવસ્થા
 - (ક) બે મહાન સુધારકોનો મેળાપ-જહોન બેપ્તિસ્મ અને ઈસુ ખ્રિસ્ત
 - (ગ) પ્રાર્થના, જ્ઞાનપ્રાપ્તિ અને હપ્દેશપત્રનું
 - (ઘ) તેમના અમલકારો વિશે
 - (ઙ) હપ્દેશ
 - (ચ) છેલ્લું ભોજન
 - (ક) ન્યાયનું કારણ-નાટક
 - (ખ) ક્રુસારોહણ
 - (ગે) પુનરુત્થાન
-

[૧] પ્રાસ્તાવિક

જગતના ધર્મોના ઇતિહાસમાં ઈ. સ. પૂ. નો જહો સૈકા એક મહાન યાદગાર, ક્રાંતિકારી અને યુગપ્રવર્તક જમાનો બની ગયો છે. બહુ જૂના જમાનાની અલેઘ જડતા અને અસહ્ય અધમદ્ધાનાં ઘેરાં પડળ ચીરી નાખવા એ પાવનસૈકાનો પુણ્યપ્રકાપ લગભગી ઝીંક્યો ન હોય ! તેને માટે જવાહરલાલ નેહરુ લખે છે કે, ‘ ઈસુ પહેલાની જહી સદીનો જમાનો એક ભારે યાદગાર સમય બની ગયો એમ જણાય છે કે, તે કાળમાં દુનિયાભરમાં નવા વિચારનું મોટું મોજું ફરી વળ્યું હતું, વર્તમાન પરિસ્થિતિ વિશે લોકોમાં

અસંતોષ જાગ્યો હશે અને કંઈક એથી સારી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાની આશા અને આકાંક્ષા જન્મી હશે.’

એ ઈ. સ. પૂ. ના જહા સૈકામાં પ્રાચીન હિંદુધર્મમાં પ્રવર્તમાન વિકૃતિઓ—રક્તપાતયજ્ઞો, ખર્ચાળ કર્મકાંડો અને હિંસ્ર અધર્મશ્રદ્ધા વગેરે—નો પ્રતિકાર કરવા એ સુધારક પ્રવૃત્તિઓ—ક્રાંતિઓ ચર્મ્: જૈનધર્મ અને બૌદ્ધ ધર્મ. તે જ પ્રમાણે ઈ. સ. ના પ્રથમ સૈકામાં, યહૂદીધર્મમાં પ્રવર્તમાન વિકૃતિઓને અવરોધવા ને ડામવા એ મહાત્માઓએ—જહોન બેપ્ટિસ્ટ અને ઈસુ ખ્રિસ્તે—સુધારક પ્રવૃત્તિઓ આદરી. તેમાંથી ઈસુના ઉપદેશમાંથી ખ્રિસ્તી ધર્મની સ્થાપના ચર્મ્ છે.

પરંતુ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ ચકાસતાં ને તુલનાત્મક મૂલ્યાંકન કરતાં મહાન ઇતિહાસકાર એચ. જી. વેલ્સ (H. G. Wells) ના મત પ્રમાણે, ઈસુ ખ્રિસ્ત, ખ્રિસ્તી ધર્મના એક માત્ર ખીજ સમાન હતા જ્યારે તેના સાચા સ્થાપક તો સંત પૌલ હતા.

ગમે તેમ હોય, સુધારક પ્રવૃત્તિમાંથી જન્મેલ, યુદ્ધધર્મની જેમ ખ્રિસ્તી ધર્મ પણ આજે જગતધર્મ બન્યો છે—જગતની વસ્તીનો ધણો ભાગ આજે ખ્રિસ્તી ધર્મમાં આસ્થા રાખે છે. પૂર્વમાં જન્મેલ ખ્રિસ્તીધર્મ આજે પશ્ચિમની બહુમતી પ્રજાનો મુખ્ય ધર્મ બન્યો છે. એ એક અદ્ભુત ને નોંધપાત્ર ઘટના બની ગઈ છે.

ગ્રીક તત્ત્વચિંતકો—સોક્રેટીસ, પ્લેટો, એરિસ્ટોટલ—એના અને એપીક્યુરસની પશ્ચિમના ધર્મો ઉપર જાંડી જાપ પડી હતી. તેમની અસર કાળક્રમે વિલીન થવા માંડી. પ્રાચીન દેવદેવીઓ પણ નેમના અર્પાદિત જીવન-કાળમાં અમુક પ્રમાણમાં ઝમક—તેજ બતાવી વિદાય થયાં—લુપ્ત થયાં ત્યારે પશ્ચિમની આત્મિક વાંછના—જૂઞ અને અસૌક્રિક આરાધના—ઉપાસનાના શન્યાવકાશને પૂર્ણ કરવા, પૂર્વમાંથી પશ્ચિમમાં ધર્મોનું મહાપ્રયાણ થયું—ઈજિપ્ત, પેલેસ્ટાઈન, ઈરાન અને અરબસ્તાનમાંથી. તેમાં ખાસ કરીને ખ્રિસ્તી ધર્મે અને ઇસ્લામ ધર્મે વતેઓછે અંશે યુરોપીય સમાજ ઉપર જારે અસર કરી છે. તેમાં ખ્રિસ્તી ધર્મ તો જાણે યુરોપીય પ્રજાનો જ મુખ્ય ધર્મ બની ગયો છે અને તેનાં ઇતિહાસ, સંસ્કૃતિ અને સંસ્કારોમાં તે તાણાવાણાની જેમ વણાઈ ચૂક્યો છે. તેથી જ કહેવામાં આવે છે કે, ‘પૂર્વમાંથી પશ્ચિમમાં આવે છે.’

[૨] યહૂદીધર્મનું પતન

યહૂદીધર્મ પ્રાચીનતમ ધર્મેમાંનો એક પ્રાચીન ધર્મ છે. તેના આદ્ય-સંસ્થાપક હજરત મુસા પયગંબર હતા. યહૂદી ધર્મમાં પયગંબર મુસા અને ખીજા અનેક પયગંબરો અને સંતોના ઉપદેશનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. 'તોરાહ' તેમનો ધાર્મિક ગ્રંથ છે. 'જૂનો કરાર'-(Old Testament)ને યહૂદીઓ પોતાનો ધર્મગ્રંથ માને છે. તેને હિબ્રૂ બાઈબલ પણ કહે છે. પયગંબર મુસાએ તેમને વ્યવસ્થિત પ્રજા બનાવી હતી, તેમને એકેશ્વરવાદી બનાવ્યા હતા અને તેમને નીતિશાસ્ત્ર-કાયદાશાસ્ત્ર આપ્યું હતું. તેમાં 'દસ આજ્ઞાઓ' (Ten Commandments) પ્રખ્યાત છે.

કાળક્રમે, ખીજા ધર્મેની જેમ, યહૂદીધર્મમાં પણ વિકૃતિઓ પ્રવેશી. તેમાં ચાર પંથો કે સંપ્રદાયો પડ્યા—સેડ્યુસી, ફેરિસી, ઇસીન, અને થેરાપ્યુટી. તેમાં સેડ્યુસી અને ફેરિસી ખાસ નોંધપાત્ર છે. સેડ્યુસીઓ ઉદાર, પરિવર્તનશીલ અને સુધારક પ્રવૃત્તિવાળા હતા. તેમના સુધારા વગેરે ઉપરથી કહી શકાય કે, તેમની માન્યતા ઉપર ગ્રીક-હેલેનિક તત્ત્વચિંતકોની ઊંડી છાપ પડી હોય એમ લાગે છે તે યુગગત સિદ્ધાંતોને હાનિ પહોંચે નહિ તેવા ગમે તેટલા સુધારાવધારા કરવા તૈયાર હતા, અને કેટલીક વાર સમયાતુસાર અમુક સુધારા કર્યા પણ હતા. સંકુચિત જ્ઞાતિપ્રથા અને જડ કર્મકાંડો વિષે તેમને અણુગમે હતા. તેમણે જ્ઞાતિબંધનો દીધાં કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, જ્યારે ફેરિસીઓ મઠા શ્દિયુક્ત હતા તે કર્મકાંડ વગેરે વિધિઓ ઉપર ખાસ ભાર મૂકે છે. તે સુધારક પ્રવૃત્તિમાં જરાયે આરથા રાખતા નથી. સમય પ્રમાણે કોઈ પણ જાતની બાંધછોડ કરે નહીં એવા તે વધારે પડતા જડ અને કર્મકાંડી હતા. તે પોતાની ધાર્મિક બાબતોમાં સમય પ્રમાણે કોઈ પણ જાતનો સુધારાવધારો કરવા જરાયે તૈયાર ન હતા.

યહૂદીઓનું મુખ્ય મંદિર જેરુસલેમમાં હતું. ત્યાં પૂજાવિધિ અને બલિદાન વગેરે કરવાનો અધિકાર એક ખાસ અલગ પૂજારીવર્ગનો હતો. પ્રજા અને ખાસ કરીને સત્તાધારી રાજકીય પક્ષ ઉપરની તેની લાગવગ અને પકડ ધણી જ મજબૂત હતી. પૂજારીવર્ગની બનેલ ધાર્મિક સભા (Cohend-erin) અથવા “એકોતરીસભા”ને વિશાળ સત્તાઓ આપવામાં આવી હતી, પરંતુ તેને રોમન સૂબાને આધીન રહેવું પડતું. એ પૂજારી વર્ગ, એક વખતે હિંદુધર્મમાં બ્રાહ્મણવર્ગે કયું હતું તેમ, પોતાના સ્વાર્થ ખાતર અનેક કર્મકાંડો અને અધશ્રદ્ધાઓ પ્રવર્તાવી હતી.

છતાં, એવી અંધશ્રદ્ધામાં ખદખદતી, એ યહૂદી પ્રજાએ હજી સ્વાતંત્ર્ય-પ્રેમ, ખંત અને અભિમાન છોડ્યાં ન હતાં. રોમનધૂંસરી તળે કચકાતી અને ગુલામ દશાને ધિક્કારતી પરંતુ સમસમીને પુનઃ શાંત પડી જતી એ યહૂદી પ્રજા ધર્મઅંધસચિત 'મેસિયાહ-ધર્મરાજ' (Messiah)ની અનન્ય શ્રદ્ધાથી રાહ જોતી હતી. જે 'મેસિયાહ' પુનઃ દાઉદ-ડેવીક અને સુલેમાન-સોલોમનનો સુવર્ણયુગ-કીર્તિયુગ પાછો લાવશે અને પુનઃ જગતની સુખ્ય-નિર્મિત પ્રજા બનશે એવાં દિવાસ્વપ્નોમાં રાચતી એ યહૂદી પ્રજા સમક્ષ તે 'મેસિયાહ' પ્રત્યક્ષ આવ્યા પણ ખરા, પરંતુ જગતની કષ્ટ-ભાંગુર જાહોજલાલીને ઝંખનારી એ જ યહૂદી પ્રજાએ તેમને ટૂંક ઉપર ચઢાવી દીધાં !

[૩] ઈસુ ખ્રિસ્તની જીવનહરમર

ઈસુના જીવન વિષે માહિતી

ઈસુના જીવન અને ઉપદેશ વિષે અનેક જીવનચરિત્રો લખાયાં છે. એક મતે તો જગતમાં આજ સુધી, ઈસુ ખ્રિસ્તના જ જીવન વિષે સૌથી વધુ જીવનચરિત્રો લખાયાં છે. છતાં એ કમનસીબી છે કે આટલાટકુ લખાયા છતાં તેમના જીવન વિષે તલસ્પર્શી માહિતી મળી આવતી નથી. આઈબલ જેવો દળદાર ગ્રંથ પણ, તેને માટે ચુપકાદી સેવે છે.

ઈસુના જીવન અને ઉપદેશ માટે આઈબલના 'નવા કરાર' (New Testament)માં વધુ માહિતી મળી આવે છે. તેમાં ખાસ કરીને સંત મેથ્યુ, સંત માર્ક, સંત લ્યૂક અને સંત જોહાને લખેલ 'ગોસ્પેલ' (સુવાર્તાઓ)માંથી તેમના જીવન અને પ્રવૃત્તિ માટે રસપ્રદ અને આધાર-જૂત માહિતી મળે છે. ટીકાકારો માને છે કે ઈસુની પ્રતિષ્ઠા અને ઉપદેશ માટે સૌથી વધુ નિશ્ચાસપાત્ર માહિતી સંત માર્કનું 'ગોસ્પેલ' આપી જાય છે.* પરંતુ તેમની જીવનરેખામાં જ્યાં તૂટ પડે છે - ખાલી જગ્યા પડે છે - તે વિષે કંઈ પણ આધારજૂત માહિતી મળતી નથી. દા. ત., તેમણે જન્મથી તે ત્રીસ વર્ષની વય સુધી કંઈ વિશિષ્ટ પ્રવૃત્તિઓ કરી હશે, તેના વિષે કંઈ પણ ગ્રંથકારે કે ઇતિહાસકારે તે અધકારને ભેદવા પ્રકાશ ફેંક્યો નથી. આપણે માત્ર અટકળો કરીએ છીએ, અંધકારમાં અટવાઈએ છીએ.

* H. G. Wells : 'World History,' p. 524.

જન્મ અને બાલ્યાવસ્થા

ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ ૨૫ મી ડિસેમ્બર, ઈ. સ. પૂ. ૪ માં, જુડિયામાં (બેલેસ્ટાઈનમાં) આવેલા 'બેથ્લેહેમ' નામના એક ગામમાં થયો હતો. તેમના પિતા 'જોસેફ' અને માતા 'મેરી' ચઢ્ઢીધર્મના અનુયાયીઓ હતાં. તેથી જ કદાચ ઈસુ ખ્રિસ્તે પોતાને ઘણી વાર 'એક સાચા ચઢ્ઢી' તરીકે ગણાવ્યા છે. જુડિયામાં તે વખતે 'હેરોદ'ના આતુવંશિક નામે જાણીતા પ્રખ્યાત રાજાની નામની સત્તા ચાલતી હતી, કારણ કે જુડિયા રોમન સામ્રાજ્યનો એક ભાગ હતો. ત્યાં છેવટની સત્તા રોમન સમ્રાટ નિર્મિત સુખાના હાથમાં હતી. તે રોમન સમ્રાટ ઓગસ્ટસનો જાનો હતો. તેણે પોન્ડસ પાર્થલેટ પિલેટને જુડિયાના સુખા અથવા ગવર્નર તરીકે નીમ્યો હતો.

દરેક સંતોના જીવનમાં અને છે તેમ ઈસુના જન્મ વિશે અને બાલ્યાવસ્થા માટે કેટલાક ચમત્કારોની નોંધ ધર્મગ્રંથોમાં કરવામાં આવી છે. ઇ. ત., ઈસુનો જન્મ અલૌકિક રીતે થયેલ હતો, તેથી જ તેમની માતા મેરીને 'કુમારી મેરી' (Virgin Mary) કહે છે. તેમના જન્મસમયે હેરોદના જોષીઓએ હેરોદને લવિષ્યવાણી સંભળાવી કે, 'તારો શત્રુ બેથ્લેહેમમાં પેદા થયો છે.' વહેમી હેરોદે એ વર્ષની અંદર જન્મેલાં બધાં જ બાળકોની હતલ કરવાનો ઝોઝારો કુકમ કર્યો પરંતુ હજરત મુસાની જેમ, ઈસુ પણ તે આક્રમકતાથી બચી ગયા. 'જોસેફ' અને 'મેરી' પોતાના બાળકને લઈને 'નાઝરેથ'-માતા મેરીના પિયરમાં-સહીસલામત પહોંચી ગયાં

અને તેમ હોય, રાજા હેરોદના ત્રાસને લીધે કે પછી ધધાને કારણે જોસેફ ગેલિલિ તાલુકામાં આવેલા 'નાઝરેથ' ગામમાં રહેવા લાગ્યા. ઈસુ પણ ત્રીસ વર્ષના થયા ત્યાં સુધી 'નાઝરેથ'માં જ રહ્યા. તેથી જ તેને 'નાઝરેથના ઈસુ' એવું ઉપનામ પણ મળ્યું છે, અને તેમના અનુયાયીઓને શરૂઆતમાં 'નાઝરીનો' કહેવામાં આવતા.

ઈસુએ તેમના પિતા સાથે સુધારનો ધંધો કર્યો હતો. તે આજીવન અવિવાહિત રહ્યા હતા અને અહમયર્ પાલ્યું હતું. જિરાલ્ડ બેરી (Gerald Berry) લખે છે કે, 'તે સમય દરમિયાન મુસાફરી અને અભ્યાસ માટે તે (ઈસુ) દૂરપૂર્વ, યુરોપ અને ગ્રીકશ્રિદનમાં ધણું સમય રહ્યા હશે-એ વિચારવું આધુનિક પુરાતત્ત્વશોધકો સમર્થન કરે છે.' *

* 'Religions of the World': G. L. Berry, p. 69.

એવી એક દંતકથા છે કે, જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્ત બાર વર્ષના હતા, ત્યારે પોતાના માતાપિતા સાથે તે 'પેસાહ-પેશાવર' પર્વના ઉત્સવપ્રસંગે જેરુસલેમ ગયા હતા. ત્યાં મંદિરના પૂજારીઓ સાથે તેમણે ધાર્મિક બાબતો ઉપર ઠીકઠીક ચર્ચા કરી હતી અને અકલ્પ્ય પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા. ચર્ચાને ક્ષધિ તે મોડા પડ્યા. માતાપિતાનો સખત ઠપકો સંભળવો પડ્યો. પરંતુ જો એ ઘટના સાચી હોય તો બાળક ઈસુને ધાર્મિક બાબતોનું સારું એવું જ્ઞાન હશે અને તેમણે બારે મનોમંથન કયું હશે, એ બાબતો પુરવાર થાય છે.

એ મહાન સુધારકોનો મેળાપ

ઈસુ જ્યારે ત્રીસ વર્ષના થયા, ત્યારે જુડિયામાં જહોન બેપ્ટિસ્ટ (John, the Baptist) નામે એક ધર્મસુધારક પ્રવર્તમાન અધઃશક્તિ ને બદીઓ સામે પ્રતિકારરૂપ ઉપદેશ આપતા હતા. તે કહેતા, 'ધર્મરાજ્ય આવવાનો સમય નજીક આવ્યો છે; દરેકે પાપનું પાયશ્ચિત્ત કરવું; અધા પ્રત્યે પ્રેમભાવ રાખવો.' તેમણે લોકોને પોતાનું જીવન સુધારવાનો આદેશ આપ્યો. તેમણે આગાહી કરી હતી કે, તેમના પછી એક 'સમર્થ પુરુષ' આવવાનો છે. 'હું' તેનાં પગરખાંની દોરી છોડવાને પણ લાયક નથી.' તે સમર્થ પુરુષ તે જ ઈસુ ખ્રિસ્ત એમ કહેવામાં આવે છે કે, ઈસુએ, ત્રીસ વર્ષની વયે, જહોન બેપ્ટિસ્ટને હાથે દીક્ષા-બેપ્ટિઝમ મેળવ્યું હતું.

પ્રાર્થના, જ્ઞાનપ્રાર્થિત અને ઉપદેશપર્યટન

બેપ્ટિઝમ મેળવ્યા પછી ઈસુએ જ્ઞાનપ્રકાશ મેળવવા માટે આળીસ દિવસ સુધી પાસેના એક પહાડ ઉપર જઈ એકાગ્ર ચિત્તે તપશ્ચર્યા કરી. તેને અંતે તેમને જ્ઞાનપ્રકાશ મળ્યો તેને લોકો સુધી પહોંચાડવા તેમણે ઉપદેશની શરૂઆત કરી જુડિયા, સેમેરિયા અને ગેલિલિયા પર્યટન કરી તેમણે ઉપદેશ આપ્યો.

તેમનો ઉપદેશ ઘણો જ લોકપ્રિય બન્યો, કારણ કે તે પોતાના ઉપદેશને સુવાર્તાઓ, દંતકથાઓ અને સુભાષિતો દ્વારા લોકભોગ્ય બનાવતા. એક મતે તે ચત્રકારો વડે અનેક રાગ મટાડી શકતા. વળી કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ વિના તે દરેકને ઉપદેશ કરતા અને તેમના ઉપદેશમાં પ્રેમ, સદ્ભાવ અને કટુજ્વાળી અભીવર્ણા ઝરતી. તેથી જ લોકોનાં ટોળેટોળાં તેમનો

ઉપદેશ સાંભળવા લેમાં મળતાં. જયંકર બીડને પહેાંચી વળવા કેટલીક વાર તે વહાણમાં બેસા રહીને કે જાંચી ટેકરી ઉપર બેસા રહીને પ્રવચન કરતા. તેમનાં ગિરિપ્રવચનો (Sermon on the Mount) પ્રખ્યાત છે.

તેમના ચમત્કારો વિષે

ખ્રિસ્તી ધર્મપ્રચારમાં તેમના અનેક ચમત્કારોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું. દા. ત., તે રોગિષ્ઠોના રોગ, માત્ર હાથના સ્પર્શથી મટાડતા, અધિગાને દેખતા, બહેરાને સાંભળતા, મૂંગાને બોલતા અને મરેલાને જીવતા કરી શકતા. આને આપણે કેાઈ પણ ધર્મના મૂલ્યાંકનમાં તેના સ્થાપકના ચમત્કારોને ગૌણ સ્થાન આપીએ છીએ.

જતાં કિશોરલાલ મશરવાળાને નીચે પ્રમાણેનો મત નોંધપાત્ર છે :
'ચમત્કારોની વાતો કેવળ ખોટી જ છે એમ માનવું એ અશ્રદ્ધાનો છેડો છે; દરેક ચમત્કારિક વાતને મળે ઉતારી લેવી એ અધશ્રદ્ધાનો છેડો છે.' લોકોને ફક્ત પોતાનાં દુઃખ દૂર કરવાં છે, પરંતુ પોતે જે શાશ્વત સુખને— 'ધર્મરાજ્ય'ને માટે ઉપદેશ કરે છે તેમાં લોકોને રસ નથી તે જાણીને, ઈસુને દુઃખ થતું.

ઉપદેશ દરમિયાન તેમને સત પિટર, સંત જેમ્સ, જહોન અને બીજા નવ-એમ કુલ બાર શિષ્યો મળ્યા હતા, જે હંમેશાં તેમની સાથે જ રહેતા હતા. આ શિષ્યોમાં જુડાસ (Judas) કે મહદા નામનો તેમનો શિષ્ય નોંધપાત્ર છે, કારણ કે તેણે પાછળથી ધનલોભને લીધે ઈસુને કેદ કરાવ્યા હતા. પાછળથી પશ્ચાત્તાપ થતાં તેણે મળે ફરિયાદ આપીને આત્મહત્યા કરી હતી.

ઉપદેશ

ઈસુએ તેમના ઉપદેશમાં કહ્યું કે, 'ધર્મ એક છે અને તે સર્વશક્તિમાન છે; તે પિતાની જેમ દયાળુ છે અને જે પશ્ચાત્તાપ કરે છે તેને તે ક્ષમા આપે છે.' તેમણે દીન, દુઃખી અને રોગિષ્ઠોની સેવા કરવાનું કહ્યું. 'પોતે પોતાની જાતને જેવું ઇચ્છે તેવું બીજાને માટે પણ ઇચ્છે.' એમ તે કહેતા. તેમણે લોકોને 'પ્રભુના રાજ્યમાં' જોડાવાની હાકલ કરી. જન-સેવા એ જ પ્રભુસેવા છે' એ તે ભારપૂર્વક જણાવતા. તેમના જીવનકાર્ય પરથી પણ એ સ્પષ્ટને તેમણે સાબિત કરી બતાવ્યું. કેાઈ પણ જાતના બેલગાવ વિના તેમણે મરીમ, દુઃખી, રોગિષ્ઠો અને ખાસ કરીને હંડધૂત

ગણાતા રક્તપિત્તિયાઓને આશરો આપ્યો તેમની માનવતા, નમ્રતા અને કૃપા આજે પણ દાદ માગી લે છે. ઉપદેશ દરમિયાન તેમણે સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે, 'હું જૂના રીતરિવાજો અને માન્યતાઓનું ખંડન કરતો નથી; હું તેમાં સુધારા કરી તેને સંપૂર્ણ કરવા આવ્યો છું.' પરંતુ ઇસુએ ક્રાઈ પણ જાતના ઢાંકપિછોડા વિના ચઢી પૂજારીવર્ગની સ્વાર્થવૃત્તિ, અધઃશ્રેણી અને પાખંડાઈની સખત શબ્દોમાં ઝાટકણી કાઢી. એમ કહેવાય છે કે તે જ્યારે 'પેસાહ'ના ઉત્સવપ્રસંગે જેરુસલેમ ગયા ત્યારે પૂજારીઓની મંદિરની જગ્યાને ભાડે આપવાની નીતિનો તેમણે સક્રિય વિરોધ કર્યો. વેપારીઓને ત્યાંથી નસાડી ચૂક્યા. તેથી પૂજારીવર્ગ તેમની સામે રોષે ભરાયો. પરંતુ સત્યના ઉપાસક ઇસુને તેમની પડી ન હતી. ઉપદેશ દરમિયાન તેમણે કયૂસ ક્યું હતું કે તે ચઢી ગ્રંથોને સચિત 'એસિયાહ' અને 'ક્રાઈસ્ટ' છે.* મંદિરશુદ્ધિમાં કહેલું : 'આ મંદિર તમે તોડી નાખો તો ત્રણ દિવસમાં હું નવું મંદિર કરવા શક્તિ ધરાવુ છું.' 'શબાષ'ને દિવસે-વિશ્રામવારે તેમણે એક ફદીને સાંભળે કર્યો અને તેનો ખાટલો જાતે ઉપાડીને જવા કહ્યું. રૂઢિચુસ્ત ચઢીઓને જવાબ આપતાં તેમણે કહ્યું કે, 'વિશ્રામવાર માણસ માટે છે; માણસ વિશ્રામવાર માટે નથી.' રોમન સિલ્કા ઉપર સીઝરની છાપ બોઈ તેમણે કહ્યું હતું કે, 'જે સીઝરનું છે તે તેને આપી દો; અને જે ઇશ્વરનું છે તે તેને આપો.' તેમના આ નિર્દોષ શબ્દોનો પૂજારીવર્ગ પોતાના સ્વાર્થ માટે ગેરફાયદો ઉઠાવ્યો. રોમન ગવર્નર 'પાઈલેટ-પિલેટ પોન્ટ્રસ'ને તેમણે સમજાવ્યું કે ઇસુ બહોળાર છે અને તે પોતાનું રાજ્ય સ્થાપવા માગે છે, પરંતુ ગવર્નરને તેમના શબ્દોમાં વિશ્વાસ પડ્યો નહિ. રોમમાં તો ભાગ્યે જ ક્રાઈને ઇસુના બળવાની ખબર પણ હોય. રોમમાં હવે 'ટાઈબેરિયસ-સીઝર' નામનો સમ્રાટ હતો.

ઈ. સ. ૨૯ માં 'પેસાહ'ના પર્વટાણે ફરી એક વાર ઇસુ જેરુસલેમ આવ્યા. + પુનઃ તેમણે મંદિરની જગ્યા ભાડે આપવા સામે વાંધો ઉઠાવ્યો. આ વખતે જેરુસલેમમાં તેમનું લબ્ધ સ્વાગત થયું. લોકોનાં ટાળેટાળાં તેમનો ઉપદેશ સાંભળવા બેગાં મળતાં. ચઢી પૂજારીવર્ગને લાગ્યું કે તેમનો બચાવ એ ઇસુનો અંત છે. પૂજારીવર્ગ ઇસુની ધરપકડ કરાવાની પેરવીમાં પડ્યો.

* World History, Hayes and Moon, p. 228

સરખાવે 'Although he never claimed to be the Jewish Messiah, he was hailed by many as such' 'R. of the World.' G. Berry. p 69

છેલ્લું ભોજન

જેરુસલેમમાં ઈસુએ એક અઠવાડિયા સુધી ઉપદેશ આપ્યો. પેસાહ-પર્વની પહેલા શુરુવારની સાંજે ઈસુએ એક અનુયાયીને ત્યાં પોતાના શિષ્યો સાથે ભોજન લીધું, જે ‘છેલ્લું ભોજન—Last Supper’ ને નામે ઓળખાય છે. ભોજન દરમિયાન ઈસુએ આગાહી કરી હતી કે, ‘મનુષ્યપુત્રને દુઃખ સહેવાનાં છે અને મરવાનું છે.’ અને થયું પણ એમ જ. ઈસુને જુડાસ-યહૂદા નામે એક શિષ્ય હતો. તેણે પૈસાને લોભે-આંદોના ત્રીસ સિક્કાને માટે—પોતાના માલિક—શુરુને દગો દીધો, તેમને કેદ કરાવ્યા.

ન્યાયનું ફારસ (નાટક)

ઈસુને વડા પૂજારી ‘સિમાઈસ’ પાસે ખડા કરવામાં આવ્યા. યહૂદી ધર્મનો તિરસ્કાર અને રોમન સામ્રાજ્ય સામે ખંડ-કાવતરું કરવાનો તેમના ઉપર આરોપ મૂકવામાં આવ્યો. ન્યાયનું નાટક ખેલાયું અને તેમને દેહાંતરૂંડની સજા કરવામાં આવી પરંતુ એ ધાર્મિક સભા (Gohendering) ને મોતની સજા માટે રોમન સૂણાની પરવાનગી લેવી પડતી. ઈસુને ગવર્નર પાયલેટ—પિલેટ—પોન્ટસ પાસે મોકલવામાં આવ્યા. ધાર્મિક સભામાં અને રસ્તામાં ઈસુ ઉપર ઘણા જુલમો કરવામાં આવ્યા.

પાયલેટને તે શુનેમાર લાગ્યા નહિ, તેથી તેણે તેમને જુડિયાના રાજા ‘હેરોદ્’ પાસે મોકલી આપ્યા. હેરોદ્ એકવાર જહોન બેપ્ટિસ્ટના નિર્દોષ લોહીથી પોતાના હાથ રંગ્યા હતા. તેણે ઈસુને યુનઃ ગવર્નર પાસે મોકલી આપ્યા. છેવટે પ્રજામતથી ડરી જઈ અને પૂજારીવર્ગના દબાણને લીધે તેણે ઈસુને દેહાંતરૂંડની સજા ફરમાવી.

કુસારોહણ

કેલવરી નામની ટેકરી ઉપર ઈ. સ. ૨૯ માં ઈસુને ક્રુસ ઉપર ચઢાવી ખીલા ઠોકી તેમને ચઢી દેવામાં આવ્યા. ઈસુના છેલ્લા શબ્દો નોંધપાત્ર છે, ‘હે પ્રભુ ! તેઓ તું કરે છે તેની તેમને ખબર નથી; તેમને તું માફ કરજે.’ ખીજા એક બાળત દુઃખ સાથે નોંધવી પડે છે કે, “તેમના બાર શિષ્યો, જે તેમના નિત્યના સાથીદાર હતા, તેમણે ભારે બિનવફાદારી અને ખીકણપણું બતાવ્યું. મુસ્કેલીમાં તેમણે ઈસુને સાથ આપ્યો નહિ.”

પુનરુત્થાન (Resurrection)

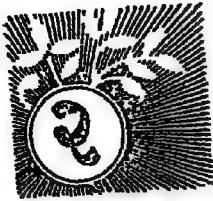
+ H. G. Wellsના મત પ્રમાણે તે કદાચ પહેલી જ વાર ત્યાં આવ્યા હશે

ઈસુને કુસ ઉપર ચઢાવ્યા પછી પૂઝારીવર્ગ અને ગવર્નર પાર્કલેટને લાગ્યું કે તેમના પ્રકરણનો અંત આવ્યો છે, પરંતુ બીજા અગત્યના પ્રકરણની તો હવે સરઆત ચવાની હતી.

ઈસાઈ ધર્મગ્રંથો પ્રમાણે કુસારોહણ પછીના રવિવારે ઈસુનું પુનરુત્થાન (Resurrection)—કબરમાંથી કરી ઊઠ્યું—થયું. તેમણે શિષ્યોને સતત ચાળીસ દિવસ સુધી દર્શન આપ્યાં અને પોતાનો સંદેશો પહોંચાડવા પ્રેરિત કર્યાં આપ્યાં.

ઈસુના બલિદાને અને પુનરુત્થાને તેમના શિષ્યોમાં ભારે શક્તિ અને શ્રદ્ધા જન્માવી. તેમના ‘મેસિયાહ’ હોવામાં હવે જરાયે શંકાને સ્થાન રહ્યું નહીં. ઈસુનો કેસ અને ઉપદેશ હાઈ તે આનુબાનુના પ્રદેશમાં ધૂમી વળ્યા. જેરુસલેમ તો શું, રોમન સમ્રાટને પણ પડકારવાની નૈતિક હિંમત તેમનામાં આવી. ઈસુના ઉપદેશનો વિકાસ થયો. તેની જ્યોત જલતી રાખવામાં તેમણે પોતાનાં બલિદાનો આપ્યાં.

પરિણામે આજે ઈસુને કુસ ઉપર ચઢાવનાર પૂઝારીવર્ગ, ગવર્નર પાર્કલેટ કે રોમન સમ્રાટ ટાઈબેરિયસને ફક્ત રોમન ઇતિહાસના વાચકો જ જાણે છે, જ્યારે ઈસુને લાખો માનવો ફક્ત જાણે છે, એટલું જ નહિ, પણ શ્રદ્ધા અને પ્રેમથી તેમની પૂજા પણ કરે છે.

ખ્રિસ્તી ધર્મના સિદ્ધાંતો

(૧) ઇસુ ખ્રિસ્તનો ઉપદેશ તથા ખ્રિસ્તી ધર્મના સિદ્ધાંતો

- (અ) ખ્રિસ્તાવિક
- (બ) એકેશ્વરવાદ
- (ક) પદ્માત્મા
- (ઢ) પાડોશીપ્રેમ
- (ઘ) પ્રભુનું રાજ્ય
- (ઙ) આંતરિક શુદ્ધિ
- (ચ) જનસેવા
- (જ) પ્રેમ, સત્ય ને અહિંસા

(૨) ગિરિપ્રવચનો

[૧] ઇસુ ખ્રિસ્તનો ઉપદેશ તથા ખ્રિસ્તી ધર્મના સિદ્ધાંતો

ખ્રિસ્તાવિક :

ઇસુ ખ્રિસ્તનો ઉપદેશ સાદો, સરળ છતાં અસરકારક હતો. તેમના શબ્દોમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ અને દૃઢ નિશાનાં દર્શન થાય છે. ગ્રીક હેલેનિક તત્ત્વજ્ઞાનની તેમાં ગૂંચો નથી. તે પૌતાના ઉપદેશને સચોટ દર્શાવે, સુવાર્તાઓ અને સુભાષિતો દ્વારા સમજાવતા. તેમની વાણીમાં મીઠાશ અને તીખાશ બન્નેનો સમન્વય જણાય છે. ઊંચામાં ઊંચા આદર્શો અને તાત્ત્વિક વિચારોને તે સુવાર્તાઓ અને દંતકથાઓ દ્વારા સહેલાઈથી અને સ્પષ્ટતાથી સમજાવી શકતા. તેથી જ તેમને સાંભળવા લોકોનાં ટોળેટોળાં આકર્ષાતાં. કેટલીક વાર તેમને હોળીમાં કે ટેકરી ઉપર જઈને ઉપદેશ કરવો પડતો.

વિ. ધ. ૧૩ ૬૧

તેમના ઉપદેશ વિષે લખતાં Gerald L. Berry કહે છે કે તેમને ઉપદેશ યુખ્યત્વે પ્રાચીન અને સમકાલીન ‘રાબિનાં લખાણો—Rabbinical Writings’ ઉપર આધારિત હતો. ઈસુ ધણી વાર કહેતા કે, ‘હું જૂના નીતિશાસ્ત્રનો વિરોધ કરતો નથી; હું તેમાં સુધારા કરી તેને સંપૂર્ણ કરવા આવ્યો છું.’ તેમણે યહૂદીધર્મના ઐકેશ્વરવાદને અને મુસા પયગંબરને મળેલી દશ આગાઓને માન્ય રાખી છે. બલબત્ત, તેમાં સુધારો-વધારો તો કર્યો જ છે.

ઐકેશ્વરવાદ

ઈસુના ઉપદેશમાં યહૂદીધર્મની ઐકેશ્વરવાદની ભાવના પ્રગટ થાય છે. મુસા પયગંબરને આગા મળી હતી : ‘મારા સિવાય બીજા કોઈને દેવ માનીશ નહિ.’ ઈસુએ પણ ઐકેશ્વરવાદને માન્ય રાખતાં લોકોને પોતાનું જીવન એક જ ઈશ્વર ઉપર કેન્દ્રિત કરવા આગ્રહ કર્યો. નવા કરાર—New Testament—માં ઈશ્વરને સર્વશક્તિમાન, સર્વદ્રષ્ટા, સર્વજ્ઞ, આકાશ અને પૃથ્વીનો માલિક, પવિત્ર, પિતા સમાન દયાળુ, વગેરે વિશેષણો આપવામાં આવ્યાં છે. તે (ઈશ્વર) પોતાનાં બાળકોને ચાહે છે; અને જો પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરે તો ક્ષમા આપે છે.

પ્રેમાત્માપ

પરંતુ યહૂદીધર્મથી આગળ વધીને ઈસુએ ઈશ્વરનું પ્રેમાળ પિતા તરીકે વારંવાર વર્ણન કર્યું છે. ઈસુ ખ્રિસ્તે પોતાના ઉપદેશમાં ‘ઈશ્વર’ને બદલે ‘પિતા’ શબ્દનો ઉપયોગ વારંવાર કર્યો છે. નવા કરારમાં ઈશ્વરને બદલે લગભગ ત્રણસો વખત ‘પિતા’ શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે. પાપીઓ જો પ્રાયશ્ચિત્ત કરે તો પિતા સમાન દયાળુ ઈશ્વર તેમને માફી આપે છે એમ તે કહેતા.

પાડોશીપ્રેમ

ઈસુએ ઈશ્વરને ‘પ્રેમાળ પિતા’ કહ્યા છે. બધા મનુષ્યો તેનાં બાળક સમાન છે. તેથી દરેકે બેદલાવ વિના પોતાના પાડોશી તરફ પ્રેમ-ભાવ રાખવો જોઈએ. યહૂદીધર્મમાં કહ્યું છે કે ‘તું તારા પાડોશી પ્રત્યે તારા આત્માની પ્રત્યે રાખે છે તે પ્રમાણે પ્રેમભાવ રાખજે.’ (લેવિટિક્સ ૧૯: ૧૮). યહૂદીધર્મમાં ઉપરની ભાવનાને અમુક સંપ્રદાયના માનવો

પૂરતી જ સંકુચિત રાખવામાં આવી છે, જ્યારે 'સારા સેમેરિટન-Good Samaritan' ની વાર્તા દ્વારા ઈસુએ સમગ્રવ્યાપ્તિ કે ગમે તે માણસને મદદની જરૂર પડે ત્યારે પાડોશીધર્મ અનુસાર તેને પ્રેમભાવથી મદદ કરવી જોઈએ. ખ્રિસ્તી ધર્મના કહેવાતા આજના પશ્ચિમના અનુયાયીઓ એવો પાડોશીધર્મ પાળે તો ? તો વિશ્વશાંતિ માટે શિખરપરિષદો ભરવાની જરૂર પડે ખરી ?

પ્રભુનું રાજ્ય

ઈસુએ 'પ્રભુનું રાજ્ય-Kingdom of Heaven' માટે વારંવાર સૂચના કરી છે કે 'પ્રભુનું રાજ્ય તમારી નજીક-પાસે આવે છે.' ઈ. સ. ૨૭માં ઈસુ 'ગેલિલિમાં આવ્યા અને પ્રભુના રાજ્ય માટે ઉપદેશ કર્યો.' (માર્ક ૧ : ૧૪). ઈસુએ કહ્યું કે, 'સમય પૂરો થયો છે અને પ્રભુનું રાજ્ય પાસે આવ્યું છે.' પરંતુ ઈસુએ તેને પ્રાપ્ત કરવા એ ઘરતો મૂકી : 'પ્રાયશ્ચિત કરો અને શ્રદ્ધા રાખો.' (માર્ક ૧ : ૧૫). 'જે યોગ્યતા મનના છે, જે દયાળુ છે, જે ન્યાયને માટે જુલમ વેઠે છે, તેને માટે 'પ્રભુનું-સ્વર્ગનું રાજ્ય' છે. (મેથ્યુ ૫ : ૩-૧૦).*

આંતરિક શુદ્ધિ

ઈસુએ જે 'પ્રભુના રાજ્ય' માટે ઉપદેશ કર્યો હતો તે પવિત્ર આત્માનું-શુદ્ધ હૃદયનું રાજ્ય હતું. આમ ઈસુએ પવિત્ર અને નીતિમય જીવન ઉપર ખૂબ જ ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે, 'તમે જ્યાં સુધી આ બાળકોની જેમ નિર્દોષ બનશો નહિ ત્યાં સુધી' 'પ્રભુના રાજ્યના અધિકારી બનશો નહિ.' આમ, ઈસુએ બાહ્ય શુદ્ધિને બદલે આંતરિક શુદ્ધિ ઉપર વિશેષ ભાર મૂક્યો હતો.

જનસેવા

'જનસેવા એ જ પ્રભુસેવા છે' એ ઉદાત્ત સિદ્ધાંત ખ્રિસ્તી ધર્મે જન્મતે આપ્યો છે. સમગ્ર જીવન દરમિયાન જરીબો, દુઃખી અને રોગિષ્ઠો અને રક્તપિત્તિયાઓની સેવાઓ કરી, ઈસુએ ઉપરના ઉપદેશનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવ્યો તે કહેતા કે ક્યામતને દિવસે ધર્મી સર્વસત્તાધીશ ન્યાયાધીશ બનીને બધાને ન્યાય આપશે તે કહેતા : 'તમારા દુશ્મનો

* 'The Great Rele of the World': Edited by Edward J. Jurji

પ્રત્યે પ્રેમ રાખો; તમને સંતોષે તેને આશીર્વાદ આપો. ‘ધર્મ’ના મિલન’માં દો. રાધાકૃષ્ણનું લખે છે કે, ‘તે ઈશ્વરના પ્રેમનું દર્શન ઈસુએ પોતાના જીવન દ્વારા જગતને કરાવ્યું.’

પ્રેમ, સત્ય ને અહિંસા

ઈસુએ પ્રેમ, સત્ય, અહિંસા અને ક્ષમાના સિદ્ધાંતોનો પણ પોતાના ઉપદેશમાં સંભાવેશ કર્યો છે. ઈશ્વર પ્રેમાળ પિતા સમાન છે. આપણે અર્ધા તેનાં બાળકો છીએ. તેથી બીજા ઉપર પ્રેમભાવ અને બંધુભાવ રાખવો ક્ષમા અને અહિંસાનો મહિમા સમજાવવા તેમણે એક અનુયાયીના પ્રશ્નો જવાબ આપ્યો હતો કે, ‘(તેણે) સાત વાર નહિ પણ સિતેર ગુણ સાત વાર સુધી અપરાધીની માફી-ક્ષમા આપવી.’

[૨] ગિરિપ્રવચનો

હજરત મુસાને મળેલી દશ આજ્ઞાઓ (Ten Commandments)ને ઈસુએ માન્ય રાખી હતી. પરંતુ તેમાં તેમણે સુધારોવધારો કર્યો હતો, તેને ગિરિપ્રવચનો કહે છે. ઈસુના ઉપદેશનો તે એક મહત્વનો ભાગ છે; તેનો સારમાત્ર તેમાં આવી જાય છે.’

જૂનાં શાસ્ત્રો અને નીતિનિયમોને માન્ય રાખતાં તેમણે કહ્યું કે, ‘હું જૂનાં શાસ્ત્રો-નીતિશાસ્ત્રોને વિરોધ કરવા આવ્યો નથી; હું તેમાં સુધારો કરી તેમને સંપૂર્ણ કરવા આવ્યો છું.’ તેમણે કહ્યું હતું કે, ‘આ પૃથ્વીનું અસ્તિત્વ છે ત્યાં સુધી નીતિશાસ્ત્રના નિયમોમાં ફેરફાર થવાનો નથી.’ તેમણે શિષ્યોને ચેતવણી આપી હતી કે, ‘જ્યાં સુધી તમારું જીવન અને આરિય ફેરિસીઓ અને દંભી ધર્મગુરુઓ કરતાં અદિમાતું થવાનું નથી, ત્યાં સુધી તમે ‘ધર્મરાજ્ય’ માં દાખલ થઈ શકવાના નથી. જોઓ ગરીબ, નમ્ર, દયાળુ, પવિત્ર મનના અને સ્વધર્મ કાળે જુલમ વેઠનારા છે, તે જ ધર્મરાજ્યના સાચા અધિકારી છે.’

જૂના શાસ્ત્રમાં આજ્ઞા છે કે, ‘તું કોઈની હત્યા-ખૂન કરીશ નહિ’ ઈસુ ખ્રિસ્તે તેનાથી આગળ જઈને કહ્યું કે કોઈની હત્યા કરવી એ તો ગુનો છે જ; પરંતુ હું તો કહું છું કોઈ પોતાના ભાઈ ઉપર વિનાકારણે ક્રોધ કરશે કે તેને ખોટા શબ્દો સંભળાવશે તો તે પણ પ્રભુ સમક્ષ દોષિત કરશે.’ બાઈબલ શુદ્ધિને બદલે આંતરિક શુદ્ધિ ઉપર ભાર મૂકતાં તેઓ

કહે છે કે ‘જો તારા હૃદયમાં માનવજાતિ પ્રત્યે દ્વેષ-વેર હશે અને તું ઇશ્વરને ભેટ ધરવા જશે તો તેનો સ્વીકાર થશે નહિ. પહેલાં મતભેદ-વૈમનસ્થનો નિકાલ કરી આવજો અને પછી ઇશ્વરને ભેટ ધરવા જજો.’

અપરિગ્રહનો સિદ્ધાંત સમજાવતાં તેઓ કહે છે, ‘તું જગતની નાશવંત સંપત્તિનો લોભ રાખીશ નહિ. દુન્યવી સંપત્તિ તને શાંતિ આપી શકશે નહિ. દુન્યવી સંપત્તિને ચોર લૂંટી જાય છે કે તેને ઊધર્મ ખાઈ જાય છે. સંપત્તિમાં તારું મન ત્યાં જ કેન્દ્રિત રહે છે. તને શાંતિ મળતી નથી. તેને બદલે તું આધ્યાત્મિક સંપત્તિ મેળવવા પ્રયત્ન કર, જેને કોઈ લૂંટી જવાનો નથી અને જેનો બગાડ થવાનો નથી.’ તેમણે એક અનુયાયીને કહ્યું હતું કે, ‘તારી પાસે જે કંઈ છે તે વેચી નાખ અને ગરીબોને આપી દે.’ આજના કહેવાતા તેમના અનુયાયીઓ જ ‘મૂડીવાદ’ ના કદર દિમાયતીઓ છે તેની નોંધ લેવી ધટે છે.

હજરત મુસાને આજ્ઞા મળી કે, ‘તું વ્યભિચાર કરીશ નહિ’ ઈસુએ પણ તે માન્ય રાખતાં કહ્યું કે ‘વ્યભિચાર પાપ છે.’ આગળ જઈને તેમણે કહ્યું કે ‘જો કોઈ પરસ્ત્રીને કુદૃષ્ટિથી જોશે તો પણ તે દોષિત ઠરશે. જો તારી જમણી આંખ પાપ કરે તો તેને ફાંડી નાખજો.’

જૂનાં શાસ્ત્રોમાં ‘આખને બદલે આંખ અને દાંતને બદલે દાંત લેવાની’ આજ્ઞા છે અર્થાત્ તેના કરતાં વધુ બદલો-વેર લઈ શકાય નહિ. પરંતુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું કે કોઈની ઉપર બદલો-વેર લેવું તે પણ બરાબર નથી. તેમણે કુણે પ્રત્યે પણ પ્રેમભાવ રાખવા અનુરોધ કર્યો. ‘તમારા દુશ્મનો પ્રત્યે પ્રેમ રાખો; તમને સંતાપે તેને આશીર્વાદ આપો; કોઈ તમને જમણા ગાલ ઉપર તમારો લગાવે તેને ડાબો ગાલ અર્પણ કરજો,’ વગેરે તેમણે પોતાના હૃત્પારાઓ માટે ‘પ્રભુ, તેમને તું ક્ષમા કરજો.’ એવી પ્રાર્થના કરી પોતાની આજ્ઞાનો પ્રત્યક્ષ દાખલો બેસાડ્યો. યુદ્ધનો અહિંસા ને શાંતિનો સંદેશ તેમના ઉપદેશમાં પુનઃ સંજ્ઞાપ્ય છે.

‘તું જૂઠા શપથ-સોગંદ લઈશ નહિ; પરંતુ ઇશ્વરના શપથ લેજો.’ એવી ધર્મજ્ઞા હતી. ઈસુએ તેમા સુધારો કરીને કહ્યું કે, દરેકે સત્ય અને સરળ વાણીનો ઉપયોગ કરવો. ઇશ્વરના પવિત્ર નામના કે જેટલેમ જેવી પવિત્ર ભૂમિના સોગંદ લેવા નહિ; ખરી રીતે જેને પોતાના વચનમાં વિશ્વાસ ન હોય તેને જ બીજને વિશ્વાસ અપાવવા શપથ લેવા પડે છે ને!

પ્રાચીન નીતિશાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે, 'તું તારા પાડોશી ને મિત્ર ઉપર પ્રેમ રાખજે અને શત્રુને ધિક્કારજે.' ઇસુએ ઉપદેશ આપ્યો કે, ઉપર પ્રમાણે તો લગભગ બધા જ કરી શકે. દુસ્મનને પણ પ્રેમથી ચાહી શકે તે જ ખરો સંત છે. તેમણે કહ્યું : 'જે તને ધિક્કારે તેને માન આપજે; જે તને સંતાપે તેને આશીર્વાદ આપજે.' આમ તેમના અને ગૌતમબુદ્ધના ઉપદેશમાં ધણી સમાનતા જણાય છે એમ H. G. Wells કહે છે તે ચોક્કસ છે.

ઇસુએ તેમના શિષ્યોને કહ્યું કે 'તમે તમારાં સુકાર્યોં વિષે આડંબર કે દેખાવ કરશો નહિ. પ્રાર્થના, દાન અને ઉપવાસ પ્રભુની પ્રસન્નતા માટે છે. તેને ગુપ્ત રાખજો.' આ કારણને લીધે જ ઇસુએ મૂઢી પૂજારીઓના પાખંડની સખત શબ્દોમાં ઝાટકણી કાઢી હતી.

ઇસુએ શિષ્યોને આત્મનિરીક્ષણ કરવાનો આદેશ આપતાં કહ્યું કે 'તારી આંખમાં કંકરો પડ્યો હોય તો બીજાની આંખમાં પડેલી રજને જોઈશ નહિ.' પ્રભુ અને ગુરુજનો માટે પ્રેમનો મિથ્યા ડોળ કરવા નકામે છે. સાચા દિલથી ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરવી અને ગુરુને અનુસરવું જોઈએ એમ તેઓ કહેતા. માણસને જગતની બધી જ સંપત્તિ મળે, પરંતુ તે પોતાનો આત્મા ખોઈ એસે તો તેમાં શો લાભ !

'તું' કોઈનો વગર નીચો ન્યાયાધીશ બનીશ નહીં, જેથી તારો ન્યાયાધીશ કોઈ બને નહીં.' એમ કહીને શિષ્યોને તેમણે આદેશ આપ્યો કે વિના કારણ પારકા પંચાત કરવી નહીં. બીજાના દોષ જોવા કરતાં પોતાની જાતને પહેલાં તપાસવી.

ઇસુનાં ઉપરોક્ત ગિરિપ્રવચનો અને સ્પષ્ટ ને સરળ ઉપદેશ, જેમ કે 'જે વસ્તુઓ સીઝરની છે તે તેને આપી દો; જે પ્રભુની છે તે તેને સુપરત કરી દો', 'તમારામાંથી જેણે કદીયે ગુનો ન કર્યો હોય તે તેને (વ્યભિચારિણીને) પહેલાં પથ્થર મારે' ઉપરથી ફક્ત યાચ છે કે તેમના ઉપદેશમાં ભૌતિક સુખોને બદલે આધ્યાત્મિક બાબતો ઉપર વધુ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. તેથી જ 'જગતના ધર્મો'ના લેખક Gerald L. Berry લખે છે કે 'તે ધર્મ (ખ્રિસ્તી ધર્મ) એક કમ'કાંડી પંથ ન હતો, તે તો જીવનને એક માર્ગ થવાને સર્જ્યો હતો.'

ખ્રિસ્તી ધર્મનો ઇતિહાસ

(૧) ખ્રિસ્તીધર્મની વિકાસરેખા :

- (અ) સંત પૌલ અને ખ્રિસ્તીધર્મનો વિકાસ
- (બ) ખ્રિસ્તીઓ પર જીજ્ઞાસ, દમનનીતિ અને પ્રતિકાર
- (ક) મિલ્લાનની ભહેરાત

(૨) બાઈબલ :

જૂનો કરાર ને નવો કરાર

(૩) ખ્રિસ્તીધર્મના પંથો :

- (અ) રોમન કેથોલિક પંથ
- (બ) પ્રોટેસ્ટન્ટ પંથ
- (ક) માર્ટિન લ્યૂથર અને પ્રોટેસ્ટન્ટ પંથ-માર્ટિન લ્યૂથરન ઇવન અને ઉપરેસ

(૪) ધર્મસુધારકો :

- (અ) નહોન વિકલીફ અને 'હોલાઈડ' ચળવળ.
- (બ) નહોન હંસ
- (ક) ઇરેઝમસ
- (દ) ક્રીંગલી
- (ઈ) નહોન કેલ્વીન અને કેલ્વીન પંથ
- (ઈ) પ્યુરિટન પંથ
- (ઉ) યુનિટરિયન પંથ

[૧] ખ્રિસ્તી ધર્મની વિકાસરેખા

ઈ. સ. ૨૯ના શુક્રવારે જ્યારે ઈસુને ક્રુસ ઉપર ચઢાવવામાં આવ્યા ત્યારે મણાને એમ લાગ્યું હતો—હવે કે તેમની ચળવળનો અંત આવી ગયો.

પ્રુદ તેમના એક વખતના વિશ્વાસુ શિષ્યો—સાથીદારો પણ નામીપાસ થયા હતા. જવાહર નેહરુ લખે છે કે ‘એમને (ઈસુને) કૃસ ઉપર ચઢાવવામાં આવ્યા, ત્યારે ઈસુનું નામ પેલેસ્ટાઈનની બહાર બહુ બાણીનું ન હતું’. રોમના લોકો તો તેમના વિષે કશું જ બાણતા ન હતા.’

પરંતુ મૃત્યુ પછીના રવિવારે ઈસુનું પુનરુત્થાન થયું. ૪૦ દિવસ સુધી તે તેમના શિષ્યો સાથે રહ્યા. તેમને પોતાનો ઉપદેશ ફેલાવવા કહ્યું. તેમના શિષ્યોમાં નવું જોડા અને એતનશક્તિ આવ્યાં. ઈસુનો કૃસ અને ઉપદેશ લઈ તે આસપાસના પ્રદેશમાં ધૂમી વળ્યા. તેમનામાં પેલેસ્ટાઈન તો શું પણ રોમને પણ પડકાર કરવાની શક્તિ આવી. તેમણે જેરુસલેમ, જુડિયા અને ગેલિલિમાં પ્રચાર કર્યો અને ઝડપથી ખ્રિસ્તીધર્મનો વિકાસ કર્યો એશિયા માઈનોર, ઈજિપ્ત, અને આસપાસના પ્રદેશમાં ખ્રિસ્તીધર્મનો પ્રચાર થયો.

પૂર્ણરીવર્ગનો વિરોધ ચાલુ જ રહ્યો. ધણા ખ્રિસ્તીઓને કેદ કરવામાં આવ્યા અને ધણાને મારી નાખવામાં આવ્યા. પીટર, પૉલ અને જહોન અને ઈસુના બીજા શિષ્યો—એપોસ્તલ્સ અને બીજા નામી-અનામી ખ્રિસ્તીઓ રોમન સામ્રાજ્યને જુદે જુદે ખૂણે ચઢીદ થયા પરંતુ ખ્રિસ્તીધર્મનો વિકાસ વણથંબો ચાલુ જ રહ્યો.

(ક) સંત પૉલ અને ખ્રિસ્તી ધર્મનો વિકાસ

બૌદ્ધધર્મમાં જે સ્થાન મહાન અશોકનું છે તેવું જ સ્થાન ખ્રિસ્તી ધર્મમાં સંત પૉલનું છે. અશોકે બૌદ્ધધર્મને વિશ્વધર્મ બનાવ્યો; સંત પૉલે ખ્રિસ્તી ધર્મને વિશ્વધર્મ બનાવ્યો.

સંત પૉલના ઉપદેશ પહેલાં ખ્રિસ્તી સંતો ફક્ત યહૂદીઓને જ ઉપદેશ કરતા. લગભગ બધા જ અનુયાયીઓ યહૂદીઓ હતા. પરંતુ સંત પૉલને સૌપ્રથમ પ્રતીતિ થઈ કે ઈસુનો ઉપદેશ સમગ્ર માનવજાતને માટે છે. તેમણે બિનયહૂદીઓમાં પણ ઉપદેશ કરવાનું શરૂ કર્યું. ‘તેમણે પોતાના જાતબંધુલવથી બાપ્તિસ્મ કે ઈસુના ઉપદેશથી તે અને માનવજાત ‘મોક્ષ’ મેળવી શકશે’ *

સંત પૉલનું યહૂદી નામ સોલ હતું. તે હારસુસના વતની હતા અને તંજુ બનાવવાનો ધંધો કરતા હતા, પરંતુ તે મુશિક્ષિન અને મુદ્દિશાળી

* ‘Religions of the World’ : Gerald L. Berry, p. 70

હતા. એશિયા માઈનોર અને જેરુસલેમમાં તેમણે શિક્ષણ મેળવ્યું હતું. તે શરૂઆતમાં ખ્રિસ્તીઓના કટ્ટર વિરોધી હતા. તેમણે ગ્રીક-હેલેનિક તત્ત્વજ્ઞાન અને ચઢ્ઢી ધાર્મિક ગ્રંથોનો અભ્યાસ કર્યો હતો.

ખ્રિસ્તીઓ ઉપર જીલ્લમ કરવા જતાં, દમાસ્કસના માર્ગમાં તેમણે ખ્રિસ્તીધર્મના અંગીકાર કર્યો. તેમણે ઈસુના ઉપદેશનો ઊંડો અભ્યાસ કર્યો. તેમને શ્રદ્ધા ભેડી કે ઈસુનો ધર્મ જગતધર્મ થવાને સર્જાયો છે તેમણે બિનચઢ્ઢીઓમાં પણ ઈસુનો સંદેશ પહોંચાડ્યો. તેમને પણ અનુયાયીઓ બનાવ્યા. તેમના ઉપદેશનું મુખ્ય કેન્દ્ર એન્ટીઓક શહેર બન્યું. ત્યાં જ સૌ પ્રથમ ઈસુના અનુયાયીઓને-નાઝરીનોને 'ખ્રિસ્તીઓ' નું નામ મળ્યું.

ઈસુ એક પયગંબર અને ઉપદેશક હતા. પૌલ એક મુત્સદ્દી અને કુશળ વહીવટકાર હતા. તેમણે ખ્રિસ્તીધર્મના વિકાસ માટે વ્યવસ્થિત પ્રચારક-Missionaries અને દેવળોની સ્થાપના કરી. ધણી શહેરોમાં ખ્રિસ્તી દેવળોની સ્થાપના થઈ અને ધર્મના વિકાસ ઝડપી બન્યો. એક આદર્શ ખ્રિસ્તી પ્રચારક-Missionary કેવો હોવો જોઈએ તેનું દર્શન તેમણે પૂરું પાડ્યું. એશિયામાઈનોર અને ગ્રીસમાં તેમણે દેવળોની સ્થાપના કરી. એમ માનવામાં આવે છે કે તે રોમમાં પણ ગયા હતા. જીવનપર્યંત ઉપદેશ કરી રોમન સમ્રાટ નીરોના સમયમાં તેના કારાવાસમાં સંત પૌલનું મૃત્યુ થયું. તેમણે રોમની લાયકર આગ કારાવાસમાંથી જોઈ હતી.

આજે પણ ખ્રિસ્તીધર્મમાં સંત પૌલનું નામ માન અને શ્રદ્ધાથી ઉચ્ચારાય છે. તેમણે ખ્રિસ્તીધર્મનાં Dogmas-સિદ્ધાંતો-લખવાની શરૂઆત કરી હતી. ઈસુના ઉપદેશ પછી એ Dogmas ને ધર્મના તત્ત્વરૂપ ગણવામાં આવે છે સંત પૌલની સેવાઓને અંજલિ આપતાં H. G. Wells લખે છે કે, 'આધુનિક વિદ્વાનો સંત પૌલને ખ્રિસ્તીધર્મના ખરા-સાચા સ્થાપક ગણે છે.'

સંત પૌલ પછી પણ ખ્રિસ્તીધર્મનો વિકાસ ચાલુ રહ્યો. Hayes અને Moon લખે છે કે, 'પહેલી સદીના અંતભાગમાં રોમન સામ્રાજ્યના દરેક મુખ્ય નગરમાં ખ્રિસ્તીઓ હતા; બીજી સદીના અંતમાં રોમન સામ્રાજ્યની ૫% વસ્તી ખ્રિસ્તી બની અને ત્રીજી સદીના અંતમાં ખ્રિસ્તીઓ અસરકારક લઘુમતીમાં હતા.'

(બ) ખ્રિસ્તીઓ ઉપર જુલમ-દમનનીતિ અને પ્રતિકાર

રોમન સામ્રાજ્યે ધાર્મિક બાબતોમાં સહિષ્ણુ નીતિનો અમલ કર્યો હતો. રોમન સામ્રાજ્યને ખ્રિસ્તી ધર્મના ઉદય અને વિકાસ સામે કાંઈ વાંધો ન હતો. પરંતુ ઇસુના પુનરુત્થાન પછી ખ્રિસ્તીઓએ ભારે નૈતિક હિંમત બતાવી. રોમન સામ્રાજ્યનો પણ પ્રતિકાર કર્યો. તેમણે રોમન સમ્રાટની પ્રતિમાની પૂજા કરવાની સાફ ના પાડી. તેમણે રોમન રમતગમતો—ખાસ કરીને લોહિયાળ ગ્લેડિયેટરિયલ રમવાનો—નો ઉગ્ર વિરોધ કર્યો. તેથી રોમન સમ્રાટોએ તેમની સામે દમનનીતિ અને જોરજુલમો અપનાવી તેમને કેદ કર્યા; મિલકતો જપ્ત કરી અને સિંહોની આગળ ફેંકવામાં આવ્યા. પરંતુ ખ્રિસ્તીઓએ ધીરજથી તેનો પ્રતિકાર કર્યો. ખ્રિસ્તીઓની સંખ્યા ઘટવાને બદલે વધી.

ઈ. સ.ની ત્રીજી સદીમાં રોમન સામ્રાજ્યે ખ્રિસ્તીઓ સામે બ્યવસ્થિત દમનનીતિ અખત્યાર કરી. ઈ. સ. ૨૫૦ માં ખ્રિસ્તીઓ સામે કાલી દરમાન જાહેર કરવામાં આવ્યું. ધણાને કેદ કર્યા ને ધણાને કુસ ઉપર ચઢાવ્યા. પરંતુ છૂપાં રથાનો, કષ્ટતાનો અને કેટકોઝસમાં ખ્રિસ્તીઓએ પોતાની પ્રાર્થના આણુ રાખી

પરંતુ ઈ. સ.ની ચોથી સદીમાં ખ્રિસ્તીઓની ખરી અગ્રિપરીક્ષાનો સમય આવ્યો. સમ્રાટ કાયોક્લીશિયન ખ્રિસ્તીઓનો જાની દુરમન બન્યો. હજારો ખ્રિસ્તીઓને કુસ ઉપર ચઢાવ્યા; ખ્રિસ્તી દેવજો અને મઠોનો વિનાશ કર્યો. પરંતુ એ ફૂર સમ્રાટની પણ પોતાની પ્રજાના એક ભાગની સંપૂર્ણ કતલ કરવાની હિંમત કયાં સુધી ચાલી શકે? અંતે સત્યની જીત થઈ અને દમનનીતિનો અંત આવ્યો

(ક) મિલાનની જાહેરાત

ઈ. સ. ૩૧૧ માં સમ્રાટ ગેયેરિયસે જાહેરાત કરીને ખ્રિસ્તીઓ સામેની દમનનીતિનો અંત આણ્યો અને ખ્રિસ્તી ધર્મ તરફ સહિષ્ણુ નીતિ અપનાવી—

ત્યાર પછી ઈ. સ. ૩૧૩ માં કોન્સ્ટેન્ટાઈન સમ્રાટ બન્યો. તેણે ઈ. સ. ૩૧૩ માં મિલાનની જાહેરાત કરીને ખ્રિસ્તી ધર્મને કાયદેસર રીતે બીજા ધર્મોની જેમ માન્ય રાખ્યો. તેણે રોમન સામ્રાજ્યના ધ્વજ ઉપરથી ‘ગરુડા’નું નિશાન કાઢી નાખી તેની જગ્યાએ ‘ક્રુસ’નું ચિહ્ન મૂક્યું. પાછળથી તેણે

ખ્રિસ્તી ધર્મ અંગીકાર કર્યો અને તેને રાજ્યધર્મ બનાવ્યો. ઈ. સ. ૩૨૩ * સમ્રાટ થિયોડોસિયસે રોમન સામ્રાજ્યનું ખ્રિસ્તી સામ્રાજ્યમાં પરિવર્તન કર્યું.

ઈ સ. ૩૨૫ થી ઈ. સ. ૧૦૫૪ સુધીનાં વર્ષોમાં ખ્રિસ્તી ધર્મના પ્રચાર લગભગ સમગ્ર યુરોપમાં થયો. આ સમય દરમિયાન ખ્રિસ્તીઓમાં ઈસુના આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ માટે ધણા વાદવિવાદ થયા, અનેક મતભેદો પડ્યા ને ખ્રિસ્તી મઠોમાં બહોળો ફેલાઈ.

ઈ. સ. ૧૦૫૪ થી ૧૫૧૭ સુધીનાં વર્ષોમાં રોમન બિશપની સત્તા ધણી વધીને સર્વોપરી બની. પશ્ચિમ યુરોપનાં કેટલાંક રાજ્યોમાં પોપને રાજકીય સત્તા પણ મળી. તેની ભેદકર્મી વધી. પોપ અને રાજ વચ્ચે સત્તા માટેની ઢરીફાઈ બની, ધર્મરક્ષક યુદ્ધો થયાં. અનેક દોષો છતાં મધ્યયુગના અધિકારયુગ દરમિયાન ખ્રિસ્તી દેવળ અને સંધોએ યુરોપની સુંદર સેવા કરી હતી.

ઈ. સ. ની ૧૬ મી સદીમાં પોપની વધારે પડતી સત્તા અને લોકોની અમંથશક્તિ સામે વિકલ્પીક, હસ અને બીજા સુધારકોએ ઝુબેશ ઉઠાવી. જે ખ્રિસ્તી ધર્મના વિકાસને માટે પહેલાં અનેક શહીદો થયા હતા, હવે તે જ ધર્મના વડાએ સત્તા મળતાં ખ્રિસ્તી ધર્મથી મતભેદમાં માનનારાને કુસ ઉપર ચઢાવ્યા ને ધણાને જીવતા બાળી ચૂક્યા એ બાબત નોંધપાત્ર છે. પરંતુ જર્મનીના માર્ટિન લ્યુથરે પોપની સર્વોપરી સત્તા સામે ફરી ઝુબેશ ઉપાડી. ખ્રિસ્તી ધર્મના બે મુખ્ય પંથો પડ્યા : રોમન કેથોલિક અને પ્રોટેસ્ટન્ટ.

રોમન કેથોલિક અને પ્રોટેસ્ટન્ટ પંથના પ્રચારકોએ ખ્રિસ્તી ધર્મને વિકાસ લગભગ આખા જગતમાં કર્યો અને ખ્રિસ્તી ધર્મ આજે દુનિયાના જગતધર્મોમાનો એક છે.

[૨] બાઈબલ

ખ્રિસ્તીઓનો મુખ્ય ધર્મગ્રંથ બાઈબલ છે આજે પણ જગતની વસ્તીનો ધણો ભાગ તેમાંથી જ્ઞાનપ્રકાશ મેળવી મોક્ષપ્રાપ્તિ મેળવવા પ્રયત્ન કરે છે.

* Hayes અને Moonના મત પ્રમાણે ક્રોસેન્ટનાઈને જીવનના અંતિમ સમયે ખ્રિસ્તી ધર્મ અંગીકાર કર્યો હતો, ઈ. સ. ૩૩૭

જૂનો કરાર અને નવો કરાર

આઈબિલના બે મુખ્ય ભાગો છે: જૂનો કરાર અને નવો કરાર. જૂના કરારમાં ઈસુ ખ્રિસ્ત પહેલાં જે ચઢ્ઠી પયગંબરો થઈ ગયા તેમનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. તે ખાસ કરીને ચઢ્ઠી ધર્મગ્રંથ છે. તેના ૩૯ વિભાગો છે. તે હિબ્રુ ભાષામાં લખાયેલા છે.

નવા કરારમાં ઈસુ ખ્રિસ્તનું જીવન અને તેમનો ઉપદેશ આવે છે. ઈસુ ખ્રિસ્તે પોતે એકેય ગ્રંથ લખ્યો નથી નવા કરારમાં સંત મેથ્યુ, માર્ક, લૂક અને જહોને લખેલા ચાર ગોસપેલ્સ આવે છે. તેમાં ઈસુના જીવન અને ઉપદેશ માટે વિસ્તારપૂર્વક વર્ણનો છે. તે ચારે ગોસપેલ્સ ક્યારે લખાયા તેની ચોક્કસ તારીખ નક્કી નથી, પરંતુ તેમાં આવતું ઈસુનું જીવન અને ઉપદેશ ખ્રીષ્ટ સદીના મધ્યભાગમાં શ્રદ્ધાથી વાચવામાં આવતાં હતાં. તેથી પહેલી સદીના અંતભાગ પહેલાં તે લખાયા હશે એમ કહી શકાય તેમાં સંત પોલે લખેલ એપિસ્ટલ્સનો પણ સમાવેશ થાય છે.

ઈ. સ. ૫૦ અને ૬૨ના વચ્ચાળામાં લખાયેલ પૌલનું એપિસ્ટલ્સ કદાચ સૌથી જૂનું ખ્રિસ્તી સાહિત્ય હશે એમ ધણી વિદ્વાનો માને છે. તે ઉપરાંત, ઈસુના શરૂઆતના શિષ્યોની માન્યતા અને અનુભવો પણ આઈ-બિલમાં છે નવા કરારના ૨૭ વિભાગો છે. તે ગ્રીક ભાષામાં લખાયેલા છે. ઈ. સ. ૩૨૫માં સમ્રાટ કોન્સ્ટેન્ટાઈનના હુકમથી આખા-સંપૂર્ણ આઈબિલની નકલો તૈયાર કરવામાં આવી.

ખ્રિસ્તી ધર્મપુસ્તક આઈબિલની માનવસંસ્કૃતિ ઉપર ઘણી જાડી અસર પડી છે એમ કહીએ તો વધારે પડતું નથી. તેનું જગતની લગભગ બધી જ અગત્યની ભાષાઓમાં ભાષાંતર થયું છે.

[૩] ખ્રિસ્તી ધર્મના પંથો

ખ્રિસ્તી ધર્મના પંથો માટે જહોન એલેક્ઝાંડર એકી લખે છે કે, 'એ એક દુષ્કર્મ હતું કે જગતગ્રાપક ખ્રિસ્તી ધર્મ છેલ્લા ચારસો વર્ષથી ત્રણ જુદા સમૂહોમાં-પૂર્વનો રૂઢિચુસ્ત પંથ, રોમન કેથોલિક પંથ અને પ્રોટેસ્ટન્ટ પંથમાં-વ્યક્ત થાય છે. અલગત, ત્રણેયનું ઉદ્ભવસ્થાન એક જ છે, પરંતુ તે ઘણી મહત્ત્વની બાબતોમાં એકબીજાથી જુદા પડે છે.'*

* The 'Great Religions of the Modern World' Edited by Edward J. Jurin, p. 337

દરેક ધર્મની જેમ ખ્રિસ્તી ધર્મમાં પણ વખત જતાં ભાગલા-પથો પડ્યા હતા. તેમાં સૌપ્રથમ ‘ઝેરિયન પંથ’ આવે છે. પરંતુ તે લાંબો સમય ટકી શક્યો નહિ. આર્મેનિયા, મેસોપોટેમિયા, ઇજિપ્ત અને ઍથિ-સિનિયામાં રાષ્ટ્રીય ચર્ચો-મંડોની સ્થાપના થઈ હતી. તેમાં ઐક્યબીજ વચ્ચે ધણો તફાવત હતો.

તેનાથી વધુ મંબીર વિભાજન ઈ. સ. ની ૧૧મી સદીમાં થયું-પૂર્વનો રૂઢિચુસ્ત પંથ અને પશ્ચિમનો કેથોલિક પંથ એવા બે વિભાગ પડ્યા હતા. પૂર્વના રૂઢિચુસ્ત પંથે ગ્રીક ભાષાનો અને પશ્ચિમના કેથોલિક પંથે લેટિન ભાષાનો ઉપયોગ કર્યો હતો. બંનેએ કેથોલિક અને રૂઢિચુસ્ત હોવાનો દાવો કર્યો હતો. પૂર્વના પંથે રોમના પોપની સત્તાને માન્ય રાખી ન હતી. પરંતુ પશ્ચિમના પંથે તેની સત્તાને માન્ય રાખી હતી.

પરંતુ ઈ. સ. ની સોળમી સદીમાં સૌથી વધુ મંબીર વિભાજન થયું-યુરોપના ઉત્થાનયુગે-નવજાગૃતિએ ધાર્મિક સુધારણાની ચળવળને જન્મ આપ્યો અને ખ્રિસ્તી ધર્મના બે મુખ્ય પંથો અસ્તિત્વમાં આવ્યા: (૧) રોમન કેથોલિક પંથ અને (૨) પ્રોટેસ્ટન્ટ પંથ

રોમન કેથોલિક પંથ : ઈ. સ. ની અગિયારમી સદીમાં ખ્રિસ્તી ધર્મના બે પંથો અસ્તિત્વમાં આવ્યા-પૂર્વનો રૂઢિચુસ્ત પંથ અને પશ્ચિમનો કેથોલિક પંથ. પૂર્વના પંથે રોમના બિશપ પોપની સત્તાને માન્ય રાખી નહિ; જ્યારે પશ્ચિમના પંથે તેની સત્તાને માન્ય રાખી પાછળથી પશ્ચિમનો પંથ-કેથોલિક પંથ ‘રોમન કેથોલિક પંથ’ તરીકે ઓળખાયો.

આ પંથના અનુયાયીઓ રોમના બિશપ ‘પોપ’ની સત્તાને સર્વોપરી ગણે છે. ધાર્મિક આગતોમાં તેના નિર્ણયને છેવટનો નિર્ણય માને છે. તે તેમનો મુખ્ય ધર્મગુરુ મનાય છે. ‘પોપ’ ઇટાલીની રાજધાની રોમમાં રહે છે. આજે પણ રોમન કેથોલિકો ‘પોપ’ને પૂજ્ય ગણે છે, માન આપે છે. મધ્યકાલીન યુરોપમાં તેની સત્તા અમર્યાદિત બની હતી. કેટલાક ભાગ ઉપર તેની રાજસત્તા પણ સ્થપાઈ હતી. Excommunication અને Inquisitionની સત્તાઓને લીધે એક વખતે સમ્રાટો અને રાજાઓ પણ તેની સત્તાને માન આપના હતા. પરંતુ પાછળથી તે જ સત્તા અને સંપત્તિને લીધે તેનું પતન થયું હતું.

ક્રૈષ્નાલિક પંથના અનુયાયીઓ બાઈબલ ઉપરાંત પોપે પસંદ કરેલાં બીજાં ધર્મપુસ્તકોને પણ આધારભૂત ગણે છે. તે 'લેટિન લાખામાં લખાયેલ બાઈબલ વાંચે છે અને તે ઈસુ, તેમની માતા મેરીની મૂર્તિઓની પૂજા કરે છે. તે ઈસુના પ્રતિક ક્રુસની પણ પૂજા કરે છે. તે ધૂપ, દીપ વગેરેનો ઉપયોગ કરે છે અને માળાનો ઉપયોગ કરે છે. આ સંપ્રદાયના ધર્મગ્રંથો અવિવાહિત રહે છે અને 'બ્રહ્મચર્ય' પાળે છે. તેમનાં દેવજો અને મઠોમાં સાધુ અને સાધ્વી (Nuns)ના સંઘો હોય છે. હિંદુધર્મની જેમ આ સંપ્રદાયમાં સત્યાસનો મહિમા વધુ પ્રમાણમાં છે.

આ પંથના ખ્રિસ્તીઓ માને છે કે પ્રભુએ પોતાની સ્વતંત્ર ઇચ્છાથી સમગ્ર વિશ્વનું નિર્માણ કર્યું છે. તે સર્વશક્તિમાન, સર્વજ્ઞ, સર્વબ્યાપી, સર્વદ્રશ્ય અને અનંત છે. રોમન ક્રૈષ્નાલિકા 'Trinity'માં ત્રણ રાખે છે. Trinity (આત્મત્રયી) એટલે કે Father-પિતા (જે સ્વર્ગમાં રહે છે તે ઈશ્વર પોતે), Son-પુત્ર (ઈસુ કે જિસસ) અને Holy Ghost-પવિત્ર આત્મા (જે મનુષ્યને સાચે માર્ગે દોરે છે અને તેના અંતરમાં વસે છે). તે આદિમાનવ આદમ અને ઈવની વાર્તાને માન્ય રાખે છે. તે પહેલાં નિર્દોષ હતી પરંતુ સેતાનની ઉશ્કેરણથી તેમણે જ્ઞાનફળ ખાધું. પ્રભુની આજ્ઞાને તોડી. તેમનું પતન થયું તેથી જગતમાં પાપ અને તેની શિક્ષા રૂપે જન્મ-મરણ ચાલ્યું ચલ્યું. પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરી પ્રભુકૃપા મેળવવી જોઈએ. ઈસુની આજ્ઞાનુસાર જે ચર્ચ-ધર્મસંસ્થાની સ્થાપના થઈ છે તેની મદદથી મનુષ્ય પ્રભુકૃપા મેળવી શકે છે એમ ક્રૈષ્નાલિકા માને છે.

ક્રૈષ્નાલિકા માને છે કે નીચે પ્રમાણેના સાત ધાર્મિક સંસ્કારો કરીને ચર્ચ પ્રભુની કૃપા વહેંચે છે: (૧) બેપ્ટિઝમ-દીક્ષા: મનુષ્ય પાપ લઈને જન્મે છે. આ સંસ્કારથી મનુષ્યનાં તે પાપ ધોવાઈ જાય છે. (૨) પીનિન્સ: જન્મ પછીથી કરેલાં પાપ પ્રાયશ્ચિત્તથી ધોવાઈ જાય છે. (૩) ક્રુકેરિસ્ટ: રોટલી અને દારૂનો સંસ્કાર. 'હેલ્થ બોજન' વેળાએ-દરમિયાન ઈસુ ખ્રિસ્તે એ બે વસ્તુઓને પોતાના 'શરીર અને લોહી'ની સાથે સરખાવી હતી. તેથી ઉપરની વિધિ કરવામાં આવે છે. (૪) કોન્ફર્મેશન: આ સંસ્કારમાં ધાર્મિક ગુરુ હાથ મૂકી આશીર્વાદ આપે છે. તેનાથી ધર્મનાં કાર્યો કરવાની શક્તિ મળે છે. (૫) હોલી એર્ડર: આ સંસ્કારથી ધર્મગુરુનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. (૬) હોલી મેટ્રિમની: પવિત્ર લગ્નવિધિ-લગ્ન વખતે કરવામાં આવતો વિધિ. (૭) એકસ્પ્રીમ એકશન: શ્રુત્યસમયનો સંસ્કાર.

(૨) પ્રોટેસ્ટન્ટ ધર્મ : મધ્યકાલીન યુરોપમાં પોપની સત્તા અમર્યાદિત બની. તેને કર ઉઘરાવવાની સત્તા હતી. સત્તા અને સંપત્તિને લીધે રોમન કેથોલિક ધર્મમાં અનેક બદલાવો ફેલાઈ હતી. ધર્મગુરુઓનું જીવન એક આરામી-વિલાસી બન્યું હતું. ધર્મને નામે વહેંચ અને અધર્મશક્તિનું સામ્રાજ્ય જામ્યું હતું. સામાન્ય પ્રજાની અજ્ઞાનતાનો લાભ ઉઠાવી, અનેક રીતે પૈસા કઢાવવા ઇસુના સાદા અને સરળ ઉપદેશને અનેક કમંડાઈથી ભરપૂર કરવામાં આવ્યો હતો. W. N. Weech લખે છે કે, ' પહેલાં કરતા પાદરીઓની સંખ્યા વધારે પરંતુ પવિત્રતા ઓછી, દેવળોની સંખ્યા વધી પરંતુ પ્રાર્થનામાં ફક્ત કમંડાઈ હતી ને તેમાં સત્યાઈ કે અર્થ ન હતો. લોકો મોટી સંખ્યામાં પાપમોચનપત્રિકાઓ ખરીદતા, પરંતુ નીતિમય જીવનની જરૂર પડવા કરતા નહિ '

ઈ. સ. ની ૧૪મી અને ૧૫મી સદીમાં યુરોપમાં નવજાગૃતિનો યુગ આવ્યો. જાગૃત પ્રજામાં હયાત પરિસ્થિતિ માટેનો અસંતોષ વધ્યો. લોકોને ઇસુના સાદા અને સરળ ઉપદેશની ઓળ-તપાસ હતી. મઠોમાં સંન્યાસી જીવન ગાળવાને બદલે દુનિયામાં રહીને લોકોને સારા ખ્રિસ્તીઓ બનવાની ઇચ્છા હતી. ગરીબ પ્રજા ચર્ચના કરોળાઈથી કંટાળી હતી. તેમના પૈસાથી 'રોમના પોપ' અને પાદરીઓ મોજશોખ કરે તે જાગૃત પ્રજા ક્યાં સુધી સહી શકે? જહોન વિકલીફ, જહોન હક્સ અને ઇરિઝમસ જેવા લેખકોએ પોપ અને પાદરીઓ વિરુદ્ધ લેખો લખ્યા. જાપખાનાની શોધે તેમાં વધારો કર્યો. નવજાગૃતિની સાથે 'રાષ્ટ્રીય ભાવના' પણ ખીલી હતી. જર્મની, ઇંગ્લેન્ડ અને ફ્રાંસના 'ધર્મિષ્ઠ ખ્રિસ્તીઓ'ના પૈસાથી ઇટાલીના ધર્મશ્રેષ્ઠ ધર્મગુરુઓ મોજશોખ છોડાવે તે લોકો સાખી શક્યા નહિ. આમ, સુધારાની બધી તૈયારીઓ થઈ ગઈ હતી-જરૂર હતી એક નેતાની તે કામ માટે 'માર્ટિન લ્યૂથર' સર્જાયા હતા

માર્ટિન લ્યૂથર અને પ્રોટેસ્ટન્ટ ધર્મ : ઈ. સ. ની સોળમી સદીમાં રોમન કેથોલિક ધર્મ અને પોપની અમર્યાદિત સત્તા સામે બંડ-બળવો થયો. તેને 'પ્રોટેસ્ટન્ટ બંડ-Protestant Revolt' કે 'ધર્મ સુધારણા-Reformation' કહે છે. તેના સુધારોમાં 'માર્ટિન લ્યૂથર'નું નામ સૌથી વધુ અગત્યનું અને પ્રખ્યાત છે.

માર્ટિન લ્યૂથરનો જન્મ જર્મનીના 'ઈસલેબેન' ગ્રામમાં ઈ. સ. ૧૪૮૩ માં થયો હતો. તેમનાં માતાપિતા ગરીબ હતાં છતાં તેમણે મેઝેબર્ગ

અને એસ્કર્ટનાં વિખ્યાત વિશ્વવિદ્યાલયોમાં અભ્યાસ કર્યો હતો. એમ કહેવામાં આવે છે કે, એક વાર પાસેના ઉપવનમાં તેમનો મિત્ર વીળળા પડવાથી મૃત્યુ પામ્યો અને તે બચી ગયા. ત્યારથી પોતાનું શેષજીવન ધૃષ્ટિરે અર્પણ કરવા તે ખ્રિસ્તી પાદરી બન્યા.

ઈ. સ. ૧૫૦૬માં તેમણે વિટનબર્ગ વિશ્વવિદ્યાલયમાં એરિસ્ટોટલ ઉપર બ્યાખ્યાન આપવાની શરૂઆત કરી. તેમને એક જાતની બીક લાગતી હતી કે તે 'નરકમાં જવાને સજ્યાં છે.' પાપના પ્રાયશ્ચિત્ત માટે તેમણે ઘણા પ્રયત્નો કર્યા પરંતુ તેમને શાંતિ મળી નહિ. છેવટે તેમને 'સંત પૌલના એપિસ્ટલ્સ'માં મોકલવામાં આવ્યા. ત્યાં પ્રભુના પ્રેમમાં અને તેની કૃપા આપવાની શક્તિમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખવાની વૃત્તિએ તેમને શાંતિ મળી. ત્યાંથી પાછા ફરી તેમણે વિટનબર્ગમાં પોતાને જે સત્ય લાગ્યું હતું તેનો પ્રચાર કરવા માંડ્યો. દ્યૂથરે કેથોલિક પંથના કર્મકાંડો અને પાદરીઓનાં પાખંડો અને વિલાસી જીવન તરફ સખત અણગમો દર્શાવ્યો. દ્યૂથરને ખાતરી થઈ હતી કે, ૧૬ મી સદીના રોમન કેથોલિક પંથમાં અને કર્મકાંડી ચઢદી ધર્મમાં ઝાઝો તફાવત રહ્યો ન હતો. આમ, માનસિક દૃષ્ટિએ તે રોમન કેથોલિક ધર્મ સામે બંડ કરવા તૈયાર થઈ ગયા હતા.

જતાં ઈ. સ. ૧૫૧૭ સુધી બધે ઉપરજીવે શાંતિ જણાતી હતી. ઈ. સ. ૧૫૧૭ માં ટટ્એલ નામનો પોપનો એક પ્રતિનિધિ જર્મનીમાં 'પાપમોચનપત્રિકાઓ-Indulgences' વેચવા આવ્યો. રોમમાં 'સંત પિટર'નું દેવળ બાંધવા માટે પોપ લિયો ૧૦ માએ તે પત્રિકાઓ કાઢી હતી. તે ખરીદવાથી પાપમાંથી મુક્તિ મળે છે એમ અમ્તાની પ્રજાને સમજાવવામાં આવતું. માટિન દ્યૂથર જેવા મહાત્માનો પોપની એ પૈસા કઢાવવાની કિલ્લે નીતિ સામે પુણ્યપ્રકાપ લશૂઝી ભઠ્યો. તેમણે ચર્ચમાં ચાલતી બધીઓ અને ખાસ કરીને પાપમોચનપત્રિકાઓની વિરુદ્ધ દુષ્ટ કલમોવાળી એક વિરોધચાદી વિટનબર્ગ દેવળના બારણે ચોઢી. જર્મન લાપામાં તેનું લાપાંતર કરી પત્રિકાઓ જાહેરમાં વહેંચવામાં આવી. જર્મન પ્રજા ઉપર તેની જળરી અસર થઈ.

શરૂઆતમાં પોપે માટિન દ્યૂથરની અવગણના કરી, પરંતુ તેમનું જોર વધતાં ઈ. સ. ૧૫૧૬ માં ડો. ઈકને માટિન દ્યૂથર સામે વાદવિવાદ કરવા મોકલ્યો. માટિન દ્યૂથરે પોતાની માન્યતા સાબિત કરી આપી. ૧૫૨૦ માં તેમને પોપ સાથે સધિ કરવાની આજ્ઞા મળી. પરંતુ તેમણે

એ આજ્ઞાને બહારમાં બાળી નાખી પોપે તેમને 'Excommunicate' કર્યા 'વર્સ'ની સહાયા પછી તેમણે પોતાની માન્યતા છોડવાનો ઇન્કાર કર્યો. તે પોપના પંજમાં સપડાઈ ગયા હોત પરંતુ સેકસનીના રાજાએ તેમને બચાવી, વિટેનબર્ગના કિલ્લામાં રાખ્યા અહીંયાંની નજરેફ દરમિયાન દ્યુથરે નવા કરારનું જર્મન ભાષામાં ભાષાંતર કર્યું. તેમણે જર્મન એવેન-જેનિકલ-દ્યુથેરિયન-ચર્ચની સ્થાપના કરી. ઇ. સ. ૧૫૨૫ માં તેમણે એક સાધ્વી સાથે લગ્ન કર્યું.

વખત જતાં માર્ટિન દ્યુથરના અનુયાયીઓ વધતા ગયા. તે દરમિયાન ખેડૂતોએ જમીનદારોના જુલમ સામે બળવો કર્યો. તેમાં ખેડૂતોની ભયંકર કતલ થઈ અને તેમના ઉપર ધણા જુલમો થયા. માર્ટિન દ્યુથરે પછી ખેડૂતોની સામે નિર્ણય આપ્યો હતો તેથી તેમની માનહાનિ થઈ. દ્યુથર માનતા હતા કે, ધાર્મિક સુધારા સાથે સામાજિક સુધારા પણ જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે પાદરીઓને વિશિષ્ટ અધિકાર આપવાની જરૂર નથી. ધાર્મિક બાબતોમાં છેવટનો નિર્ણય આપવાની પોપની સત્તા માન્ય રાખવી નહિ. મઠોની સંખ્યામાં ઘટાડો કરવો, વધારાના મઠોનો ઉપયોગ દવાખાનાં વગેરે માટે કરવો. પાદરીઓને લગ્ન કરવાની છૂટ આપવી ચર્ચની રજાઓ અને યાત્રાઓમાં ઘટાડો કરવો.

દ્યુથરે ઉપદેશ આપ્યો કે પ્રભુને પ્રસન્ન કરવા માટે સાચી શ્રદ્ધા અને પ્રેમની જરૂર છે. કર્મકાંડથી નહિ પરંતુ સાચા દિલના વર્તનથી જ તે પ્રસન્ન થાય છે. ઇસુનો મૂળ ઉપદેશ બાઈબલની ચાર સુવાર્તાઓમાં સચવાઈ રહ્યો છે. તેમાં પ્રભુની ઇચ્છા વ્યક્ત થઈ છે. તે પ્રમાણે વર્તન કરવાથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થશે. ધાર્મિક બાબતો માટે મૂળ બાઈબલને જ પ્રમાણભૂત ગણવું. પોપ અને બીજા સામાન્ય સાધુઓએ તેમાં જે સુધારાવધારા કર્યા છે તે માન્ય રાખવા નહિ. દરેકને બાઈબલ પ્રમાણે નિર્ણય કરવાનો અધિકાર છે. તે માટે બાઈબલ લોકભાષામાં જ વાંચવું જોઈએ ઇસુના બાર શિષ્યોએ ખ્રિસ્તી ધર્મ માટે જે કાંઈ લખ્યું છે તે જ સાચું ગણવું. પાછળથી બીજા બાબતો દાખલ થઈ છે તે માન્ય રાખવી નહિ.

ઇ. સ. ૧૫૨૯ માં જ્યારે બીજા 'ડાયર ઓફ સ્પાયર' 'ડાયર ઓફ વર્સ'ના નિર્ણયનો-વિધર્મીઓને સ્વગ્ન કરવાનો-અમલ કરવા પ્રયત્ન કર્યો, ત્યારે જર્મનીના કેટલાક રાજાઓએ તેની સામે વિરોધ-
વિ. ધ. ૧૫

Protest ઉઠાવ્યો. તેથી તે પ્રોટેસ્ટન્ટ કહેવાયા. આજે પણ દ્યુથરના અનુયાયીઓ પ્રોટેસ્ટન્ટો કહેવાય છે.

દ્યુથરે પ્રોટેસ્ટન્ટ પંથને વ્યવસ્થિત કર્યો. જર્મની, સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ, ફ્રાંસ અને ગ્રેટબ્રિટનમાં તેનો પ્રચાર થવા માંડ્યો. ઈ. સ. ૧૫૨૨ થી ઈ. સ. ૧૫૪૬ સુધી તે વિટેનબર્ગમાં જ રહ્યા હતા. ઈ. સ. ૧૫૪૬ માં તે મૃત્યુ પામ્યા.

છતાં તેમણે સ્થાપેલા પંથનો વિકાસ ચાલુ જ રહ્યો. જર્મની, ફ્રાંસ અને ગ્રેટબ્રિટનમાં તે શબ્દધર્મ બન્યો. ડેન્માર્ક, નોર્વે અને સ્વીડનમાં તેનો વિકાસ થયો. આજે પણ દુનિયાના ઘણા ભાગોમાં તેના અનુયાયીઓ છે.

આ પંથના અનુયાયીઓ ક્રુસને ઈસુના ધર્મનું પ્રતીક માને છે. ઈસુની માતા મેરીની ચૂર્તિની તે પૂજા કરતા નથી તે પ્રાદેશિક ભાષામાં બાઈબલ વાંચે છે અને પ્રાર્થના કરે છે. ધર્મની બાબતમાં છેવટનો નિર્ણય આપવાની પોપની સત્તાનો તે સ્વીકાર કરતા નથી. તેમની પ્રાર્થનાવિધિ સાદી અને સરળ છે. તે કર્મકાંડ ઉપર ભાર મૂકતા નથી આ પંથના પાદરીઓને લગ્ન કરવાની છૂટ છે.

Gerald L. Berry લખે છે કે, ‘આજે દુનિયામાં લગભગ ૬ કરોડ પ્રોટેસ્ટન્ટો દ્યુથેરિયન ચર્ચમાં આસ્થા રાખે છે’

[૪] ધર્મસુધારકો

મધ્યયુગમાં રોમન પોપની અભ્યાસિત સત્તા અને રોમન કેથોલિક પંથમાં આવેલી વિકૃતિઓને દૂર કરવા ફક્ત માર્ટિન લ્યુથરે એકલે હાથે કામ કર્યું છે એમ માનવું એ ગંભીર ભૂલ થશે. તેમાં ઘણા નામી-અનામી સુધારકો આવી જાય છે. Gerald L. Berryના મત પ્રમાણે, તેમાંના કેટલાકની અસર-યુરોપના લોકોને માનસિક સ્વતંત્રતા આપવા માટે-કોઈ પણ રાજકીય સંસ્થા કરતાં વધુ છે.

જહોન વિક્ટરીફ અને ‘લોલાઈ-ચળવળ’

પોપની અભ્યાસિત સત્તા સામે ઇંગ્લેંડમાં જે ક્રાંતિ થઈ તેનું કારણ ક્રિસ્ટિયન જીવન જ પ્રકારનું હતું. ઇંગ્લેંડના રાજા હેન્રી આઠમાને ‘રાણી કેથેરાઈન’ને છૂટાછેડા આપવા હતા પોપે મંજૂરી આપી નહિ. તેથી હેન્રી આરમાએ પોપની સત્તા કંગાવીને ઇંગ્લેંડના સ્વતંત્ર ચર્ચની સ્થાપના કરી

રાજ્ય રાજકીય અને ધાર્મિક ક્ષેત્રે સર્વોપરી બન્યો. રાજ્યએ પોપની સત્તાને માન્ય રાખી નહિ છતાં તે રામન ક્રેશોલિક ધર્મ પાળતો હતો. તેણે માર્ટિન લ્યુથરનો વિરોધ કર્યો હતો.

પરંતુ ઇંગ્લેંડમાં પોપની જોડકમી અને ચર્ચમાં ચાલતી વિકૃતિઓ સામે સૌપ્રથમ બાગ પોકારનાર જહોન વિકલીફ હતા. ધાર્મિક સુધારકોની નામાવલી—Lind—તેમના નામથી શરૂ થાય છે. ચોર્કશાયર—ઇંગ્લેંડના હીપવેલ નામના એક ગામમાં ઈ. સ. ૧૩૨૦ માં તેમનો જન્મ થયો હતો. ઓક્સફર્ડ વિશ્વવિદ્યાલયમાં અભ્યાસ કરી ત્યાં જ અધ્યાપક નિભાયા હતા. પાદરીઓ અને ચર્ચમાં ચાલતી ગેરબવસ્થા અને બદીઓથી તે કંટાળ્યા હતા. તેમાં સુધારો થવો જ જોઈએ એવી તેમની દૃઢ માન્યતા હતી. તેથી જ્યારે પાર્લમેન્ટ પોપની સામે ચર્ચ ત્વારે તેને તેમણે ટેકા આપ્યો હતો.

તેમને ચર્ચની અલગ સંપત્તિ તરફ સખત તિરસ્કાર હતો. તેમણે જ સૌપ્રથમ જાહેર કર્યું કે, ‘ધાર્મિક બાબતોમાં બાઈબલને જ આધારભૂત ગણવું; માનવ અને ધર્મિય વચ્ચેના સંબંધમાં ત્રીજાની—ધર્મગુરુઓની કાંઈ જરૂર નથી.’ સામાન્ય પ્રજા બાઈબલનો ઉપયોગ કરી શકે તે માટે તેમણે બાઈબલનું અંગ્રેજીમાં લાપાંતર કર્યું. —ઈ. સ. ૧૩૭૮. એ લાપાંતરને લીધે તે અંગ્રેજી ગલસાહિતના પિતામહ ગણાય છે. તેમના ઉપદેશથી ‘લોલાર્ડ’—ચળવળ’ની શરૂઆત થઈ. તેમના અનુયાયીઓ ઇંગ્લેંડના ખૂણખૂણે તેનો પ્રચાર કરવા માંડ્યા. લોલાર્ડો બાઈબલને જ આધારભૂત ગણે છે. પોપની સત્તાને માન્ય રાખતા નથી. બાઈબલ કર્મકાંડો—સંતોની પૂજા, ઉપવાસ, પાપમોચનપત્રિકાઓ, માફીપત્રો અને મૂર્તિપૂજનને તે માન્ય રાખતા નથી.

ખ્રિસ્તી દેવજો આ ચળવળને દાખી દેવા સખત હાથે કામ લીધું. લાંડનવાસીઓએ તેમને ત્રણ વાર ધર્મગુરુઓના પંજમાંથી બચાવ્યા હતા. લોલાર્ડ પંથને ઇંગ્લેંડ અને ઝેકાર્સોવેકિયામાં સારો આવકાર મળ્યો હતો. ઈ. સ. ૧૩૮૪ માં જહોન વિકલીફ મૃત્યુ પામ્યા, છતાં તેમની ચળવળ બંધ પડી નહિ. ઇંગ્લેંડના રાજા હેન્રી ચોથાએ અને પાંચમાએ તેમના ઉપર અમાનુષી જુલમો કર્યા હતા.

જહોન હંસ

જહોન વિકલીફ પછી લોલાર્ડ—ચળવળના નેતા જહોન હંસ બન્યા. તેમણે વિકલીફના સિદ્ધાંતોને બોહેમિયામાં પ્રચાર કર્યો.

જહોન હંસ ઈ. સ. ૧૩૬૯ માં બોહેમિયાના હુસીનિટ્ઝ ગામમાં જન્મ્યા હતા. ગ્રેગના વિશ્વવિદ્યાલયમાં તેમણે અભ્યાસ કર્યો હતો. જહોન વિકલીફના સિદ્ધાંતોથી આકર્ષાઈ તેમણે લોથાર્ડ યળવળનો બોહેમિયામાં પ્રચાર કર્યો. ઝેકારલોવેકિયામાં તે ઘણા લોકપ્રિય બન્યા અને પાપભોજન-પત્રિકાઓના વિરોધ બદલ તેમને નાતબહાર-Excommunicate કરવામાં આવ્યા. પવિત્ર રોમન સમ્રાટ સીજસમંડના ફાણ્થી પોતાની માન્યતાને બચાવ કરવા તેમણે કોન્સ્ટન્સની કાઉન્સિલમાં હાજરી આપી પોપે તેમને જનસલામતીની આંચધરી આપી હતી છતાં ત્યાં તેમના ઉપર કામ ચલાવી જીવતા બાળા દેવામાં આવ્યા. ઈ. સ. ૧૪૧૫. આમ, જહોન હંસ પ્રેટરસ્ટ્રન્ટ યળવળના પહેલા શહીદ બન્યા.

ઈરેઝમસ

ડેસિડરિયસ ઈરેઝમસનો જન્મ ઈ. સ. ૧૪૬૫માં રોટ્ટર્ડેમ, હોલેન્ડમાં, થયો હતો. તે ઓગસ્ટિનિયન પાદરી બન્યા હતા. સુસાફરી કરીને તેમણે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન મેળવ્યું હતું. સામાન્ય પ્રજાની અજ્ઞાનતા અને અર્થ અને પાદરીઓમાં આવેલી બદીઓ તેમણે નિહાળી હતી. બાઈબલનું વાચન પ્રાદેશિક ભાષામાં થતું જોઈએ એવી ઇચ્છા તેમણે સેવી હતી. તે માનતા હતા કે, અર્થના Dogmas અને કાયદા ખ્રિસ્તી ધર્મના મૂળ સંસ્કારો-એકમતતા અને શાંતિનો વિનાશ કરે છે. તે લેખક તરીકે યુરોપમાં વિખ્યાત હતા. તેમણે અર્થમાં સુધારો કરવા ‘મૂર્ખતાની પ્રશંસામાં- In Praise of folly’ નામની કટાક્ષિકા લખી. પોતાની જ પ્રશંસા કરતાં તે લખે છે કે, ‘ધાર્મિક સુધારાતું બીજ તેમણે વાળ્યું હતું..... પરંતુ માર્ટિન લૂથરે તેમથી કંઈક નવા જ પક્ષીને જન્મ આપ્યો. ‘ઈરેઝમસની ઇચ્છા માત્ર અર્થમાં સુધારો કરવાની હતી, અને તે છેક સુધી રોમન કેથોલિક રહ્યા હતા. લૂથરનો તેમણે વિરોધ કર્યો હતો. છતાં ટીકાકારો માને છે કે, માર્ટિન લૂથરના પ્રુપ્તપ્રકાપે જે તુકસાન પોપની પ્રતિષ્ઠાને પહોંચાડ્યું છે તેના કરતાં વધારે તુકસાન તેમના પ્રુત્તકે પહોંચાડ્યું છે.

ઝૂવીંગલી

ઈ. સ. ૧૮૮૪ માં અલરીય ઝૂવીંગલીનો જન્મ વીલ્ડહાઇમ સુકામે સ્વિટ્ઝર્લેન્ડમાં થયો હતો. બર્ન, બેરોલ અને વિયેનામાં તેમણે અભ્યાસ કર્યો હતો. તે ખ્રિસ્તી પાદરી બન્યા હતા ઈ. સ. ૧૫૧૮ માં તે

ઝ્યુરીયમાં પેસ્ટર બન્યા. તેમણે પોપની અમર્યાદિત સત્તા અને ચર્ચની બદીઓ સામે પ્રચાર કર્યો. તેમણે ધ્યુથર પહેલાં, ઇશ્વરમાં અચળ શ્રદ્ધા રાખવાની માન્યતા જાહેર કરી ક્રમશઃએ તેમણે ધર્મની બામતો અને રાજકીય બાબતોને બેડી દીધી. ઝ્યુરીય અને ક્રેથેલિક કેન્ટોન વચ્ચેના યુદ્ધમાં તેમણે ઝ્યુરીય આગળ મૃત્યુ ચયું, ઈ. સ. ૧૫૩૧.

તેમના અને માર્ટિન ધ્યુથરના ઉપદેશમાં જે તફાવત હતો તેને લીધે પ્રોટેસ્ટન્ટ પંથના વિભાગ પડ્યા. જીનિવામાં જહોન કેલ્વીનના આગમનથી તે બે વિભાગો કાયમી બન્યા.

જહોન કેલ્વીન અને કેલ્વીન પંથ (પ્રેસબિટરિયન પંથ)

જહોન કેલ્વીનની સિદ્ધિઓનું મૂલ્યાંકન કરતાં Hayes and Moon લખે છે કે, 'જહોન કેલ્વીન પ્રોટેસ્ટન્ટ પંથના સિદ્ધાંતો અને વહીવટી બામતોના રચયિતા તરીકે, જેની ૮ માં કે માર્ટિન ધ્યુથર કરતાં વધુ મહત્વ ધરાવે છે'

નોયોન નામના ફ્રાંસના એક ગામમાં ઈ. સ. ૧૫૦૯માં તેમનો જન્મ થયો હતો. પેરિસ અને ઓર્થોક્સના પ્રખ્યાત વિશ્વવિદ્યાલયોમાં તેમણે અભ્યાસ કર્યો હતો તેમણે પાછળથી કાયદાશાસ્ત્રનો પણ અભ્યાસ કર્યો હતો.

માર્ટિન ધ્યુથરના સિદ્ધાંતોથી આકર્ષાઈ ઈ. સ. ૧૫૩૩ માં તેમણે પ્રોટેસ્ટન્ટ પંથનો સ્વીકાર કર્યો હતો, અને થોડાક જ સમયમાં તે પ્રોટેસ્ટન્ટ પંથના નેતા બન્યા. 'ઓગ્સબર્ગ કોન્ફેરન્સ'માં તેમણે ભાગ લીધો હતો. ધાર્મિક અસહિષ્ણુતાને લીધે, ફ્રાંસને છોડી તે સ્વિટ્ઝર્લેન્ડમાં જીનિવામાં આવ્યા.

જીનિવામાં તે વખતે ગેર-મવસ્થા ફેલાઈ હતી નીતિમત્તાનું ધોરણ નીચું ગયું હતું લોકોએ પ્રાચીન ધર્મ સામે બળવો કર્યો હતો, પરંતુ કોઈ એ નવા ધર્મની સ્થાપના કરી ન હતી. રાજકીય દૃષ્ટિએ તેમણે 'પ્રિન્સ બિશપ'ની ધૂંસરી ફ્રાંસીસને સ્વતંત્રતા મેળવી હતી. તેમને એક નેતાની જરૂર હતી કેલ્વીને તે પૂરી પાડી ઈ. સ. ૧૫૩૬ થી ૧૫૬૪ સુધી (તેમના મૃત્યુ સુધી) તેમણે જીનિવાના સર્વસત્તાધીશ સરચુખત્યાર અને ધર્મચુરુ તરીકે સત્તા ભોગવી

તેમણે જીનિવાને સુંદર વહીવટ, શાંતિ અને નીતિમત્તાના કડક કાયદા આપ્યા. તેનો અમલ સખતાઈથી કરાવ્યો. ચર્ચની બ્યવસ્થામાં તેમણે

‘લોકશાહીવાદી’ પ્રયા અપનાવી, ચર્ચના અમલદારોની ચૂંટણી કરવામાં આવતી. તેમને ‘પ્રેરણીદર’ કહેતા. તેથી જ પાછળથી તેમના અનુયાયીઓને ‘પ્રેરણીદરિયનો’ કહેવામાં આવ્યા.

જહોન કેલ્વીનના ઉપદેશમાં અવ્યક્ત પ્રારબ્ધવાદ જોવામાં આવે છે. તે કહેતા કે પ્રભુએ પહેલેથી જ બધું નક્કી કરી રાખ્યું છે (Doctrine of Predestination). પ્રભુએ જેમને બચાવવાની ઇચ્છા રાખી છે— ચૂંટાયેલા— ‘The Elect’—તેમને શ્રદ્ધા આપવામાં આવી છે અને તે સત્યને જોઈ શકે છે, જ્યારે બીજા જેમને મોક્ષ મેળવવા ચૂંટવામાં આવ્યા નથી તે ગમે તેટલા પ્રયત્નો કરશે તોપણ નરકમાં જ જશે. તે માનતા હતા કે, માનવસેવા કરતાં પ્રભુસેવા વધુ અગત્યની છે. તેમના અમલ દરમિયાન જીનિવાના નાગરિકોને કુન્યવી મોજશોખથી અક્ષિપ્ત રાખવામાં આવ્યા. પાના રમવા કે બીજી હળવી આનંદપ્રમોદની પ્રવૃત્તિઓ કરવી, વગેરે ગેરકાયદે કરાવીને તેના ભંગ બદલ સખત શિક્ષા કરવામાં આવતી. જહોન કેલ્વીને ‘The Institutes’ નામે એક પુસ્તક લખ્યું છે, જે ખ્રિસ્તી ધર્મમાં આધારભૂત શાસ્ત્ર ગણવામાં આવે છે. તે ઈ. સ. ૧૫૬૪ માં મૃત્યુ પામ્યા પરંતુ તેમની માન્યતાનો વિકાસ વણથંબો આણુ જ રહ્યો.

રિવરલેન્ડ અને હોલેન્ડમાં કેલ્વેનિઝમ લોકપ્રિય પંથ બન્યો હતો. સ્કોટલેન્ડમાં જહોન નોકસના પ્રયત્નોથી કેલ્વેનિઝમ ત્યાં રાજધર્મ બન્યો હતો. બ્રિટિશ ટાપુઓમાં પણ તેની ગણનાપાત્ર અસર થઈ હતી. શાસના હુગુનેટ પ્રોટેસ્ટન્ટો, પ્યુરિટનો અને ન્યૂ ઈન્ફેલેન્ડના યાત્રાળુઓ (Pilgrims) પણ કેલ્વેનિઝમના સિદ્ધાંતો પાળતા હતા.

પ્યુરિટન પંથ

૧૬ મી સદીમાં પ્રોટેસ્ટન્ટ પંથની સ્થાપના થઈ. તે જ સદીમાં તેના ત્રણ મુખ્ય પેટાવિભાગો—લ્યૂથેરિયન, એંગ્લિકન અને કેલ્વિનપંથ અસ્તિત્વમાં આવ્યા. તે ઉપરાંત, પ્યુરિટન, યુનિટેરિયન, એપિસ્કોપલ પંથ અને કવેક્સ પંથ, વગેરે અસ્તિત્વમાં આવ્યા.

પ્યુરિટન પંથ પ્રોટેસ્ટન્ટ પંથનો એક ભાગ છે. તેમની માન્યતાઓ કેલ્વિન પંથને મળતી આવે છે. પરંતુ આ પંથના અનુયાયીઓ ચારિત્ર્ય-શુદ્ધિ અને સાદા અને સંયમી જીવન ઉપર ખાસ ભાર મૂકે છે. સાદું પરંતુ શ્રેષ્ઠ નૈતિક જીવન (Plain living and high thinking)માં

તે માને છે. ઈસુ ખ્રિસ્ત અને તેમના ઉપદેશમાં અચળ વિશ્વાસ રાખે છે. પોતાના સાદા, સંયમી અને કડક નૈતિક જીવનથી તેમણે ઈસુ ખ્રિસ્તના ઉપદેશનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવ્યો છે.

સોળમી અને સત્તરમી સદીમાં ધાર્મિક અસહિષ્ણુતાથી કંટાળી પોતાની માન્યતાના રક્ષણાર્થે ખ્રિસ્તનો યુરોપમાંથી અમેરિકા જઈને વસ્યા અને સંસ્થાનો સ્થાપ્યાં. આજે પણ અમેરિકામાં ઘણા ખ્રિસ્તન પંથમાં માને છે.

યુનિટેરિયન પંથ

રોમન કેથોલિક અને પ્રોટેસ્ટન્ટોમાં અનેક મતભેદ છતાં મુખ્ય સિદ્ધાંતો જેમ કે—આત્મત્રયી (Doctrine of Trinity), અવતારવાદ અને ઋણમોક્ષમાં તે એકમત છે.

પરંતુ ૧૭ મી સદીના અંતભાગમાં ‘યુનિટેરિયન પંથ’ની સ્થાપના થઈ છે. તે આત્મત્રયીના સિદ્ધાંતમાં માનતા નથી. તે ફક્ત એક જ ઈશ્વરમાં માને છે. તે લોકો ઈસુને ઈશ્વરના પુત્ર તરીકે અથવા અવતાર તરીકે માન્ય રાખતા નથી તે એક સંપૂર્ણ સદ્ગુણી માનવ હતા એમ તે માને છે એ પંથના અનુયાયીઓ ફક્ત બાઈબલને જ આધારભૂત ગણે છે.

[૫] સારસંક્ષેપ

(૧) ઈ. સ. પૂ. ની છઠી સદીમાં જેમ ધાર્મિક ક્રાંતિઓ થઈ હતી તેમ ઈ. સ. ની પહેલી સદીમાં પણ જહોન બેપ્ટિસ્ટ અને ઈસુ ખ્રિસ્તે ધર્મસુધારણા માટે ઉપદેશ આપ્યો. તેમાંથી ખ્રિસ્તી ધર્મની સ્થાપના થઈ.

(૨) યહૂદી ધર્મનું પતન : અનેક પ્રકારના વહેર્મો, કુરિવાળો અને અધર્મશ્રદ્ધામાં આસ્થા. તેના ચાર પંથો પડ્યા હતા—સીડ્યુસીઓ, ફેરિસીઓ, ઈસીન અને થેરાપ્યુટી

(૩) ઈસુ ખ્રિસ્તની જીવનરેખા : ઈ. સ. પૂ. ૪ માં બેથ્લેહેમમાં જન્મ થયો હતો. યહૂદી માતાપિતા. નાઝરેથમાં વધુ સમય રહ્યા મદિરના પુજારીઓ સાથે ચર્ચાવિચારણા જહોન બેપ્ટિસ્ટને હાથે દીક્ષા મેળવી. મનોમંથન પછી ગાનપ્રાપ્તિ. ઉપદેશ કુંસારોહણ અને પુનરુત્થાન.

(૪) ખ્રિસ્તી ધર્મના સિદ્ધાંતો : ઐક્યસ્વરવાદ, પ્રભુમાં અચળ શ્રદ્ધા, પ્રભુના રાજ્યમાં માન્યતા, ઈશ્વર ત્રેમાળ પિતા છે, માનવસેવા એ જ પ્રભુસેવા છે; ત્રેમ, ક્ષમા અને અહિંસાના સિદ્ધાંતો; સાદાઈ, નમ્રતા, આત્મનિરીક્ષણ અને પશ્ચાત્તાપના સિદ્ધાંતો અને ગિરિપ્રવચનોમાંના યોગપાઠ.

(૫) ખ્રિસ્તી ધર્મની વિકાસરેખા : ઈ. સ. ૨૯માં કુસારોહલ પછી પુનરુત્થાન. એપોસ્ટલ્સ શિષ્યોનો ફાળો. સંત પોલનો ફાળો. રોમન સમ્રાટો ને મહાદેવો તરફથી અનેક જુલમો. અંતે ઈ. સ. ૩૧૧ માં મિલ્લાનની ઝાહરેરાતે તેને સહિષ્ણુતા અપાવી. ઈ. સ. ૩૨૪ માં ખ્રિસ્તી ધર્મ રાજ્યધર્મ બન્યો.

(૬) બાઈબલ : જૂનો કરાર અને નવો કરાર. ઈસુ ખ્રિસ્તનું જીવન અને ઉપદેશ. જગતની ધણી બાપાઓમાં બાપાતર.

(૭) ખ્રિસ્તી ધર્મના પંથો : એરિયન પંથ સૌપ્રથમ. પાછળથી માર્ટિન લ્યૂથરની અળવળને લીધે ખ્રિસ્તી ધર્મના એ મુખ્ય વિભાગ પડ્યા. રોમન કેથોલિક પંથ અને પ્રોટેસ્ટન્ટ પંથ.

(૮) ધર્મસુધારકો : જહોન વિકલીફ અને હોલાર્ડ—અળવળ. જહોન કૅસ, ઇરિઝમસ અને ઝૂરીંગલી.

(૯) જહોન કેલ્વીન અને કેલ્વીન પંથ અથવા પ્રેસબિટેરિયન પંથ.

(૧૦) પ્યુરિટન પંથ અને યુનિટેરિયન પંથ.

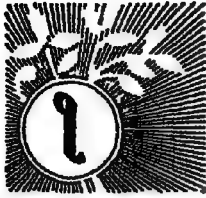
ઈસ્લામધર્મ

‘સૌકાઓથી સુપ્રસ દશામાં પડી રહેલી દારૂ, જુગાર ને દુરાચારમાં સ્ખલડતી.....વહેમ ને અધઞ્ઞદામાં અટવાતી.....અભણ અને અસંસ્કારી આરબ જનતામાં ઇસ્લામધર્મ એવી અદ્ભુત જગૃતિ આણી ને ક્રાંતિની એવી જવાલા જગાવી કે અધઞ્ઞદા ને અજ્ઞાનના અધકારનો અંત આવ્યો; વહેમનાં વાદળો વીખરાયા.....સમાજ ને ધર્મના સડા સાફ થયાસમસ્ત દેશમાં રાજકીય શાંતિ ને એકતા સ્થપાઈ ને ધર્મની ધમસના જોમે ધબકતી આરબ જનતાએ આગળ વધી ગયેલા જગતને આંખી વળવા ઝડપભેર અડગ કદમે આગેકૂચ આદરી’

—અમીદાસ દાણકિયા

‘તેઓ એવા પુરુષ હતા કે જેમનું કાવિખ્યામાં કોઈ કાળે-આજકાલ ધર્મને નામે જાતજાતના જુદા જુદા વાડાઓ બનાવીને બેઠેલા જગતના લોકો એ વાડાઓમાંથી નીકળીને એક વધારે વ્યાપક અને વધારે સમજાય એવા માનવધર્મમાં માનવાનું શરૂ કરશે ત્યારે-આજના કરતાં ઈશાંએ વધારે આદરપૂર્વક તેમનું સ્મરણ કરવામાં આવશે. ખરેખર, મહંમદ સાહેબ મહાનમાં મહાન પુરુષ કરતાં પણ મહાન હતા.’

—એ. જી. લિયોનાર્ડ

અરબસ્તાન, ઇસ્લામની માતૃભૂમિ

(૧) અરબસ્તાન, ઇસ્લામની માતૃભૂમિ

(૨) ઇસ્લામ પહેલાં આરબોનું જીવન :

(અ) રાજકીય દૃષ્ટિએ

(બ) સામાજિક દૃષ્ટિએ

(ક) ધાર્મિક દૃષ્ટિએ

[૧] અરબસ્તાન, ઇસ્લામની માતૃભૂમિ

અરબસ્તાનમાં, ઇસ્લામના સંસ્થાપક હજરત મહંમદ પયગંબરને જન્મ થયો હતો. અરબી ભાષામાં તેને ‘જઝીરત-અલ-અરબ’-અરબી દ્વીપકલ્પ કહે છે. ભૌગોલિક દૃષ્ટિએ તે જૂની દુનિયા-એશિયા, આફ્રિકા અને યુરોપ-ની લગભગ મધ્યમાં આવેલ એક મહાદ્વીપકલ્પ સમો પ્રદેશ છે. તેની ઉત્તરે ભૂમધ્ય સમુદ્ર અને સીરિયાનો પ્રદેશ, દક્ષિણે હિન્દી મહાસાગર, પશ્ચિમે રાતો સમુદ્ર અને પૂર્વમાં ઇરાનનો અખાત આવેલો છે. તે ભારતની પશ્ચિમે અને એશિયા ખંડના નૈઋત્ય ખૂણે આવેલો એક વિશાળ રણપ્રદેશ છે.

લગભગ સમગ્ર અરબસ્તાન એક વિશાળ રણપ્રદેશ છે. તેના ત્રણ મુખ્ય વિભાગ પડે છે : હીજાઝ, યમન અને નજ્દ. લાલ સમુદ્રને કિનારે આવેલ હીજાઝને હરમ પણ કહે છે હરમ એટલે પવિત્ર ભૂમિ. પ્રાગૈતિહાસિક કાળથી તેને પવિત્ર ભૂમિ તરીકે ગિરદાવવામાં આવે છે. પ્રખ્યાત લેખક સર વિલિયમ મુર (Sir William Muir)ના મત પ્રમાણે અતિ પ્રાચીન કાળથી તેમાં આવેલ કાબા આરબો અને ખીજ પાડોશી પ્રજાઓનું અહાકેન્દ્ર કે માનવિન્દુ હતું. તે પવિત્ર ભૂમિની યાત્રાએ અરબસ્તાનના ખૂણેખૂણેથી અહાળુઓ યાત્રા કરવાને આવતા. છેક સીરિયા અને ઇરાનથી પણ લોકો આવતા એવો ઉલ્લેખ છે. કુરાને શરીફમાં પણ કાબાને

‘માનવ માટે નિર્મિત પ્રથમ મકાન’^૧ - અર્થાત્ અલ્લાહની બંદગી કરવાને પૃથ્વી ઉપરનું સૌપ્રથમનું સ્થાન-મકાન કહેવામાં આવ્યું છે. એ કાળા મક્કા શહેરમાં આવેલું છે. પવિત્ર જૂમિમાં કોઈ પણ જાનનો રક્તપાત કરવો અર્થાત્ યુદ્ધ કે ખૂન કરવું એ મહાપાપ લેખાતું. એ જ પવિત્ર જૂમિમાં હ. મહંમદ પયગંબરનો જન્મ થયો હતો. હીજરતનું ખીજુ^૨ અગત્યનું શહેર મદીના છે. તેનું મૂળ નામ યધરીમ હતું. હિજરત પછી હ. મહંમદ પયગંબર ત્યાં જઈને વસ્યા હતા, તેથી તેને ‘મદીનાત-અલ-નબી’ અને દૂકર્માં મદીના કહે છે. એ શહેરમાં મહંમદ પયગંબરને દફનાવવામાં આવ્યા છે. આમ, ઇસ્લામના ઉદય પહેલાંની એ પવિત્ર જૂમિ, આજે પણ સુરિક્ષમો માટે પવિત્ર જૂમિ છે. ચૂ. પુ. બારોટ લખે છે કે, ‘ને ત્યાં મક્કા શહેર ઇસ્લામીઓને મન, હિંદુઓને મન જેટલું કાશી છે એટલું જ, પવિત્ર છે.’^૩ તાઈફ નામનું ત્રીજું શહેર પર્વતની તબેડીમાં ફળદ્રુપ મેદાનમાં આવેલું છે.

યમનનો પ્રાંત અરબી દ્વીપકલ્પને દક્ષિણે આવેલો છે તે અરબસ્તાનનો સૌથી વધુ ફળદ્રુપ પ્રદેશ છે. ‘જબલ-અલ-અરત’ને નામે જાણીતી પર્વતની હારમાળાની પૂર્વ દિશાએથી શરૂ થઈને તે છેક અંદરના લાગ સુધી ‘નજ્દ’ પ્રાંત આવેલો છે.

અરબસ્તાનની આબોહવાનાં કેટલાક યુરોપિયન લેખકો હોંશમેર વખાણ કરે છે. પંડિત સુંદરલાલ લખે છે કે ‘રંગેશ્વર નામનો એક વિદ્વાન લખે છે કે, આફ્રિકા કે હિમાલય બંનેમાંથી એકેની આબોહવા અરબસ્તાનના રણ જેટલી શક્તિ અને પ્રાણુદાયક નથી.’ સિકંદરે અરબસ્તાનની આબોહવાથી યુધ્ધ થઈને હિંદુસ્તાનથી પાછા ફરતાં અરબસ્તાન છૂટી લેવાનો અને ત્યાં જ પૌતાની રાજધાની સ્થાપવાનો ઇરાદો કર્યો હતો.’^૩

[૨] ઇસ્લામ પહેલાં આરબોનું જીવન

કોઈ પણ મહાન પુરુષ, સુધારક કે પયગંબરનું મૂલ્યાંકન કરતી વખતે તેમણે કયા સંજોગોમાં અને કેવી પરિસ્થિતિમાં કાર્ય કર્યું હતું તે દ્રષ્ટિ સમક્ષ રાખવાની ખાસ આવશ્યકતા છે આપણે આજે, મહંમદ હ. પયગંબરની

૧. કુરાને શરીફ, ૩ ૯૫.

૨. ચૂ. પુ. બારોટ કૃત, ‘ઇસ્લામનો સુવર્ણયુગ’

૩. પંડિત સુંદરલાલ, ‘હજરત મહંમદ અને ઇસ્લામ.’

સેવાઓની મૂલવણી કરતાં પહેલાં, તે વખતની અરબસ્તાનની પરિસ્થિતિનું વિહંગાવલોકન કરીશું.

ઇસ્લામના ઉદય પહેલાં, અરબસ્તાનમાં રાજકીય, સામાજિક અને ધાર્મિક દૃષ્ટિએ ગેરવ્યવસ્થા, અધર્મ અને અજ્ઞાન—અધિકારનું સામ્રાજ્ય જન્મ્યું હતું. કુરાનેશરીફ તેને ‘અલજહલીયાહ’ એટલે કે અજ્ઞાનયુગ કહે છે.^૧ ડેનીસન (Denison) ના મત પ્રમાણે, ઈ. સ. ની ૫ મી અને છઠી સદીમાં, જગતની લગભગ બધી જ એક વખતની સુસંસ્કૃત પ્રજા અધોગતિ, અરાજકતા અને અધર્મદ્વાને આરે આવીને ઊભી હતી. ત્યારે અરબસ્તાન જેણે કદીયે સંસ્કૃતિનું પાન કયું ન હતું—પિછાની ન હતી—તે પતનની કેટલી હદે પહોંચ્યું હશે, તેની સહેજે કલ્પના કરી શકાય. રાજકીય દૃષ્ટિએ

રાજકીય દૃષ્ટિએ તપાસતાં જણાશે કે, ઇસ્લામ પહેલાં અરબસ્તાનમાં એકચક્રી શાસન કદીયે ઠીકામ થઈ શક્યું ન હતું. અલજત્ત, ત્યાં ઇબ્રિમ ઇરાન, મેસિડોનિયા, રોમ અને કોન્સ્ટન્ટિનોપલનાં સામ્રાજ્યોની હંગામી અને નામ પૂરતી જ સત્તા સ્થપાઈ હતી જગતના ઇતિહાસમાં પોતાનું ગૌરવશીલ સ્થાન—સામ્રાજ્ય સાંસ્કૃતિક અને ધાર્મિક દૃષ્ટિએ—પ્રાપ્ત કરવાને, અરબસ્તાનને હજી પ્રવેશ મેળવવાનો હતો. એકચક્રી સત્તાને અસાધ્ય ત્યાં કાયદો કે વ્યવસ્થા જેવું કંઈ જ ન હતું. સમગ્ર અરબસ્તાન સે કડો કખીલાઓ (Clans) માં વહેંચાયેલો હતો અને દરેક કખીલા—ટોળી એક નાનકડા રાજ્ય સમાન હતી દરેક કખીલાના કાયદા જુદા હતા અને તે એકબીજાથી સ્વતંત્ર હતા. પંડિત સુફ્ફલાહ લખે છે કે, ‘દરેક કખીલાનો એક સરદાર હતો. તેને શેખ કહેતા. કખીલાનાં સર્વે કુટુંબોના આગેવાનોના મતથી શેખની ચૂંટણી થતી. આ શેખ જ પોતાના કખીલાનો હાકેમ, કખીલાના નવયુવાનોનો સેનાપતિ અને ધર્મની બાબતોમાં આખા કખીલાનો ગુરુ અને પ્રેરણાસ્ત્રોત હતો.’ આરબોને પોતાના કખીલા માટે અનહદ ગુમાન હતું અને નાની બાબતોમાં, કખીલાની પ્રતિષ્ઠાને માટે પેઢીઓ સુધી વેરઝેર ને ખૂનામરફી ચાલતાં. આવા અનેક કખીલાઓને અફ્ફરઅફ્ફર લડતા રોકવાને કે ડામવાને કોઈ પણ ઉપરી સત્તા ન હતી. દરેકને બીજા કખીલાના લય-ત્રાસના લયગ્રસ્ત વાતાવરણમાં રહેવાનું હતું. આ પ્રમાણે લય, ત્રાસ અને

૧ કુરાનેશરીફ ૩૩ : ૩૩ : ૪૮ : ૨૬

૨. Emotion As the Basis of Civilization.

અરાજકતાના શક્ષે સમગ્ર દ્વીપકલ્પને પોતાની કારખી ભીંસમાં જકડેલ હતો. દરેકને પોતાની અને પોતાના કબીલાની પડી હતી. એવી કથળેલ પરિસ્થિતિમાં અતુલ્ય વાતાવરણ સર્જી, આરખોને એક મહાન સામ્રાજ્યના વિધાયકો બનાવ્યા એમાં જ હ. મહંમદ પયગંબરની મહત્તા સાર્થક થાય છે.

સામાજિક દૃષ્ટિએ

સામાજિક દૃષ્ટિએ પણ એવી જ અધિકારમય પરિસ્થિતિ વ્યાપક હતી. તેમના કુદરતી સંજોગોને લીધે આરખો ‘એદુઈન’—જોપણ્ણન ગણતા. ત્યાં ખેતી જૂજ પ્રમાણમાં થતી. ઠરીઠામ રહેવાનું ‘ઝાહુ’ થતું. પરિણામે સામાજિક ધારાધોરણોનો ખાસ વિકાસ થયો ન હતો. રેતીના અખૂટ ભંડાર સમા રણવિસ્તારને લીધે, આરખો સુસંસ્કૃત પાડોશી પ્રજાઓના સમાગમ ને સંસ્કારોની આપલેમાંથી અલિપ્ત રહ્યા હતા. તેમનામાં અનેક કુરિવાળો અને કૃપમંદુકતાએ ધર ક્યું હતું. તે ઉપરાંત, દરેક ટોળીના પોતાના જુદા રીતરિવાળો હતા તેમની વચ્ચે સંવાદિતાનો સંપૂર્ણ અભાવ હતો. દરેક પોતાના રીતરિવાળોને સર્વશ્રેષ્ઠ ગણાવતા ને કડકાઈથી તેનું પાલન કરતા. વિશ્વા-વ્યાસ, સાહિત્ય કે કળાને ખીણવવા-પોષવાને ચાંતિના દૂત સમાન વિદ્યામંદિરોનો એવા સમાજમાં અભાવ એ સ્વાભાવિક લાગે છે અને અજ્ઞાન એ વહેમો અને અધશ્રદ્ધાની જનક-માતા છે. પરિણામે આરખોમાં અનેક પ્રકારના વહેમો, અધશ્રદ્ધા, શુકન-અપશુકન, ભૂતપ્રેતમાં અડગ માન્યતા, વગેરે દ્રષ્યો ધર કરી બેઠા હતા. ‘એ જમાનામાં આરખો માનતા કે જે માણસનું ખૂન થયું હોય તેનો આત્મા એક પક્ષી બનીને તેની કબર આસપાસ વરસો સુધી ફર્યા કરે છે, અને ‘ઝોસ્કૂની, ઝોસ્કૂની’ (મને પીવા આપો, મને પીવા આપો) એમ બોલ્યા કરે છે.’^૧ અધશ્રદ્ધાળુ આરખો પૂર્વજના ખૂનનો બદલો લેવા એને પોતાની મુખ્ય ફરજ-ધર્મ માનતા. વળી ભૂત-પ્રેતને જ રોગના મુખ્ય વિધાયકો ગણીને, આરખો રોગને મટાડવા રક્ત-પાતી યજ્ઞો કરતા ને બલિદાન આપતા.

મદ્યપાન કરવું અને જુગાર રમવું એ તેમના ખાસ સામાજિક દ્રષ્યો હતાં. ત્યાં ખજૂરીનાં વૃક્ષોની ખોટ ન હતી. તેથી દરેક આરખધર એક દારૂનું પીકું હતું, અને જુગાર તેમના મોજશોખનું એકમાત્ર અંગ હતું. જે જુગાર રમે નહીં તેને ‘કંજૂસ’ કહેતા. એમ કહેવામાં આવે

૧. યડિત સુંદરલાલકૃત ‘હજરત મહંમદ પયગંબર અને ઇસ્લામ.’

છે કે ઘણી વાર પુષ્કળ મદ્યપાનને લીધે ઘણાનું મરણ થતું ને કેટલાક જુગારમાં પોતાની જાતને પણ હોડમાં મૂકી દેતા

સૌથી વધુ દયાજનક ને કરુણામય સ્થિતિ સ્ત્રીઓ ને ગુલામોની હતી. તેમને પશુઓની જેમ રાખવામાં આવતાં. સમાજમાં સ્ત્રીઓની કંઈ જ ગણના થતી ન હતી. બહુપત્નીત્વની પ્રથા સામાન્ય હતી. પુત્રીને જન્મ અશુભ અને અપમાનજનક લેખાતો. તેમ જીવતી દાટી દેવામાં કે દૂધપીતી કે પાણીપીતી કરી દેવામાં આરબોને કંઈ ખોટું જણાતું નહિ, બલ્કે તે ફરજનું પાલન ગણાતું. પિતા જાતે જ પુત્રીને દાટી આવતો. કેટલીક વાર એ કારમી ફરજ માતાને પણ અદા કરવી પડતી. આરબોમાં એક કહેવત હતી: ‘સૌથી સારો જમાઈ કપર છે.’ એમ કહેવામાં આવે છે કે, એક વાર ઉસમાન નામનો એક આરબ પોતાની દીકરીને દાટવા ખાડો ખોદતો હતો, ત્યારે તેની દાદીમાં જે ધૂળ ચોટી હતી તેને સાફ કરવા તેની બાળકીએ નાનકડા હાથ લાંબાવ્યા ત્યારે કઠોર મનના એ ઉસમાનની આંખોમાં પણ આંસુ આવી ગયાં. આવા કેટલાયે ગોઝારા બનાવો એ આરબધરતીએ જોયા હશે! એવી દૈન્યાવસ્થામાં સમક્તા એ આરબોને યુરોપીય ઉત્થાનયુગના જ્યોતિર્ધરો (Torch-Bearers) બનાવવાનું મહાભગીરથ કાર્ય ઇસ્લામે કરી બતાવ્યું.

ધાર્મિક દૃષ્ટિએ

ધાર્મિક દૃષ્ટિએ પણ આરબ સમાજ એવી જ અધારી વંડીઓમાં અટવાતો હતો. તે અનેક દેવદેવીઓની પૂજા કરતા. દરેક કબીલાને પોતાનાં આગવા-વિશિષ્ટ દેવદેવીઓ હતાં. દરેકનાં દેવદેવીઓના આકારો જુદા હતા ને જુદા પદાર્થોમાંથી તેમને બનાવવામાં આવતા. કોઈનાં પથ્થરનાં, તો કોઈના કાજનાં, તો કોઈનાં રેતીનાં કે માટીનાં. દરેક એમ માનતા કે અમારો દેવ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. કેટલીક વાર તો બીજા કબીલાના દેવનું હરણ કરીને તેને નજરકેદ કરવામાં આવતો. એ મૂર્ખતાના પ્રદર્શન ઉપર આરબોને અભિમાનના પાના ચઢતા.

અલબત્ત, તે વખતે પણ આરબોમાં ભાંગીવૂટી એકેશ્વરવાદની ભાવના હતી, પરંતુ તે એમ માનતા કે ઈશ્વરે જુદા જુદા દેવોને જુદાં જુદાં કાર્યો માટે નિર્મિત કર્યાં છે હા ત, ‘લાત’, ‘ઉઝ્ઝા’ અને ‘મનાત’ નામની ત્રણ દેવીઓ ઉપર લગભગ બધા જ આરબોને આસ્થા હતી કેટલાક કાબામાં આરબો ૩૬૦ દિવસમાં ૩૬૦ દેવદેવીઓની પૂજા કરતા. તેમનો

દેવાધિદેવ 'હોબલ' હતો. અનેક દેવદેવીઓ ઉપરાંત આરબો કુદરતી તરવો પવન, સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, વગેરેની પણ પૂજા કરતા કેટલીક વનસ્પતિ અને રેતીના ઢગલાની પૂજા કરવાનું પણ આરબો ચૂકતા નહિ. વર્ષના ચાર જ મહિના શાંતિ અને યુદ્ધવિરામના ગણાતા. તે દરમિયાન અરબસ્તાને ખૂણેખૂણેથી આરબો કાબામા આવતા. પૂજાર્થ કેટલીક વાર પશુબલિ તો કોઈ વાર નરબલિ પણ ચઢાવતા. કેટલીકવાર પિતા પોતા પોતાના પુત્રનું બલિદાન આપતા।

હ. મહંમદ પયગંબર અને ઇસ્લામની અદ્ભુત સેવાઓને અંજલિ આપતાં, અમીદાસ કાણુકિયા લખે છે કે, 'સૈકાઓથી સુપ્રસંન હશામાં સુખ પડી રહેલી; દારૂ, જુગાર ને દુરાચારમાં સખડતી, દુષ્ટ રિવાજો ને કંબલ સેવતી, સ્ત્રીઓને તથા ગુલામોને પણ સમાન ગણતી; અસાન, વહેમ, ને અધર્મશ્રદ્ધામાં અટવાતી, બહુધા ગોપણવન ગાળતી ને રણમાં રખડતી ને નજીવા કારણે મહોમાહે વારંવાર ઝઘડીને લડી મરતી, અલશ્ચ અને અસંસ્કારી આરબ જનતામાં ઇસ્લામધર્મે એવી અદ્ભુત જાગૃતિ આણી ને ક્રાંતિની એવી જ્વાલા જગાવી કે અધર્મશ્રદ્ધા ને અસાનના અધિકારને અંત આવ્યો વહેમનાં વાદળો વીખરાયાં, દુર્ગુણો, દુષ્ટ રિવાજો ને દુરાચારો દૂર થયા, સમાજ ને ધર્મના સડા સાફ થયા. અરાજકતા ને અવ્યવસ્થાને અંત આવતાં સમસ્ત દેશમાં રાજકીય શાંતિ ને એકતા સ્થપાઈ, ને ધર્મની ધગશના જ્વેમે ધબકતી આરબ જનતાએ આગળ વધી ગયેલા જગતને આબી વળવા ઝડપભેગ ઝડગ કદમે આગેફૂચ આદરી.'

હજરત મહંમદ પયગંબર સાહેબનું જીવનવૃત્તાંત

- (૧) પ્રાસ્તાવિક
- (૨) જન્મ ને બાલ્યાવસ્થા
- (૩) લગ્ન અને ગૃહસ્થજીવન
- (૪) મનોમંથન ને ઈશિર-અલ્લાહનો સંદેશ
- (૫) વરલાહની મુલાકાત ને ઉપદેશની શરૂઆત
- (૬) મક્કાવાસીઓનો જુલમ અને મદીનામાં આવકાર
- (૭) હિજરત
- (૮) મદીનામાં પયગંબરી શાસન
- (૯) મક્કામાં વિજયપ્રવેશ
- (૧૦) મિનાપ્રવચન અને અવસાન

[૧] પ્રાસ્તાવિક

ચંદ્રલાઈ બાદ લખે છે કે, ‘મૂર્તિપૂજક જગત હવે ચીન, ભારત અને ગ્રીસ જેટલું, ઈ. સ. પૂર્વેનાં હજારો વર્ષ જેટલું જૂનું બની ગયું હતું. તેની સામે સૌથી પ્રથમ હિંદૂઓ ઉપરથી એક ગૌતમ બુદ્ધે પડકાર ઘોષા હતો. પછી જુડિયા-યહૂદિયામાંથી મુસા પયગંબરે અને ઈસુ ખ્રિસ્તે તેનો નિષેધ ફરમાવ્યો હતો.’ ‘અરબસ્તાનની ધરતી ઉપર ત્યારે મક્કા મૂર્તિપૂજનની બદઓથી કંપી બેઠું હતું,’ ત્યારે ‘આરબ બરવાડોની વણજારમાંથી એક નૂતન સંસ્કૃતિનો અવાજ—એક ઈશ્વરના નામને બેઠો—અલ્લાહની યાદ સાંભળી રહેતો.....આંતરરાષ્ટ્રીય બનીને કહેતો હતો, ‘સમસ્ત વિશ્વમાં બીજો કોઈ ઈશ્વર નથી, ફક્ત એક અલ્લાહ જ’

વિ. ધ. ૧૬

છે અને મહંમદ પયગંબર તેના સંદેશવાહક છે' અને 'મનુષ્યમાત્ર સરખા છે, કોઈ જીવ કે નીચ નથી, બધા સરખા છે.'

[૨] જન્મ અને બાદ્યાવસ્થા

આંતરરાષ્ટ્રીય આકાશમાં ગુંજતા, એ નૂતન માનવધર્મ અને સંસ્કૃતિના સ્થાપક, હજરત મહંમદ પયગંબરનો જન્મ અરબસ્તાનના અતિ પ્રાચીન મક્કા શહેરમાં થયો હતો. તેમનો જન્મ સોમવાર ૨૭ મી એપ્રિલ ઈ. સ. ૫૭૦ માં* (૧૨ મી રબીઉલ-અવ્વલ) મક્કાના પ્રખ્યાત કુરેશ કબીલામાં થયો હતો. પવિત્ર કાબાના વહીવટકર્તા, કુરેશકબીલાના 'બની હાશિમ' કુટુંબમાં તેમનો જન્મ થયો હતો. તેમના જન્મ પહેલા જ તેમના પિતા હ. અબ્દુલ્લા સીરિયાથી પાછા ફરતાં મદીનામાં મૃત્યુ પામ્યા. માતાની નાદુરસ્ત તબિયતને લીધે આયા હલીમાએ તેમને ગ્રેભથી ઉછેરમાં પાછળથી હ. મહંમદ પયગંબરે પણ આયા હલીમાબીબી 'પ્રત્યે જીંડા પ્રેમ અને આદર દેખાડ્યો' હતો.

૭ વર્ષની વયે તેમની માતા-અમીનાબીબી પણ મૃત્યુ પામ્યાં ત્યારે હ. અબ્દુલ મુત્તલિબે તેમનું પાલન કર્યું. એ વર્ષ પછી તેઓ પણ મૃત્યુ પામ્યા ત્યારે કાકા હ. અબ્દુલમુલિકે તેમને પોતાની પાસે રાખ્યા. લગભગ દસ વર્ષની જીંદગીમાં ત્યાં સુધી તેઓ મક્કાની આસપાસની ટેકરીઓમાં કાકાની બકરીઓ ચારવા જતા. શરૂઆતથી જ તેમનું મન મનન-ચિંતનમાં પરવારેલું રહેતું. તેઓ પોતાના મિત્રોને કહેતા : 'માનવને રમતગમતમાં સમયનો દુર્વ્યય કરવાને નહીં, પરંતુ કોઈકે બધા ઉચ્ચ આદર્શોને માટે ઉત્પન્ન કરવામાં આવ્યો છે.'^૧ તેમના ઉચ્ચ આદર્શો અને ગુણોને લીધે હ. અબ્દુલમુલિક તેમનાથી બધા જ પ્રસન્ન રહેતા.

બાર વર્ષની વયે તેઓ કાકાની સાથે એક વેપારી કાફલામાં સીરિયા ગયા હતા. અલબત્ત, તેમને કોઈ પણ પ્રકારનું જ્ઞાન મળ્યું ન હતું છતાં સીરિયામાં એક ખ્રિસ્તી સાધુ સાથેના તેમના વાર્તાલાપથી તેમના જીંડા જ્ઞાન અને વિશાળ દષ્ટિનાં દર્શન થાય છે. પડિત સુદરલાલ લખે છે, કે

* રબીઉલ અવ્વલ તા. ૯ મી ને સોમવારે, ઈ. સ. ૫૭૧ના એપ્રિલની ૨૦ મી તારીખે-સીરતુન્નબી પ્રમાણે. શિબલી પા. ૧૬૦.

૧. 'Life of Mohammed' : M. A. Fazi, p. 20.

‘પહેલી જ વારની સીરિયાની યુસાફરીમાં એક લઘા ખિસ્તી સાધુ છુહેરાનું નામ પણ આવે છે તેના પર બાળક મહંમદના સવાલો, તેનું ‘ઠાંકું’ સંશોધન, તેનું વિશાળ હૃદય, તેની સમજણ, અને તેની ઊંડી દૃષ્ટિ-એ બધાની બહુ ભારે છાપ પડી.’^૧ તેઓ જ્યારે વીસ વર્ષના થયા ત્યારે ‘કુરેશ’ અને ‘કેઈસ’ કુખીલાઓ વચ્ચે ‘હર્ષ-અલ-ફીઝ’ ની લડાઈ થઈ, ત્યાર પછી નિર્બળ, પદ્દલિતો અને પરદેશીઓના રક્ષણાર્થે એક ‘હિલ્ફ-અલ-કુદ્દલ’ નામે સંગઠન બનાવવામાં આવ્યું. હ. મહંમદ પયગંબરે તેમાં મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો હતો. એ બનાવે છે કે, શરૂઆતથી જ તેમને ગરીબ, અનાથ, નિર્બળ, પદ્દલિતો અને પરદેશીઓ માટે સાચી સહાનુભૂતિ હતી. આમાણિકતા અને ક્રિમાનદારી માટે તેઓ જુવાનીમાં જ એટલા બધા પ્રખ્યાત થઈ ગયા હતા કે, આખા મક્કાના લોકો તેમને ‘અલ-અમીન’ એટલે કે શ્રદ્ધા અથવા વિશ્વાસપાત્ર કહીને બોલાવતા, અને જીવનના અંત સુધી તેમને એ જ નામથી બોલાવવાનું ચાલુ રહ્યું. હ અણુતાલિબના સળદોમાં ‘મે’ તેમને કહીએ અસત્ય વચન કહેતાં સાંભળ્યા ન હતા.’

[૩] લગ્ન અને શૃદ્ધરથજીવન

મહંમદ પયગંબરની વેપારમાં નિપુણતા અને આમાણિકતાને લીધે મક્કાના ઘણા વેપારીઓ તેમની મારફતે પોતાનો વેપાર કરતા, તેમનાં સલાહસૂચનો લેતા. એ દરમિયાન હ. અણુતાલિબના સૂચનથી તે ખદીબખીબી નામે એક ધનાઢય વિધવાને ત્યાં નોકરીમાં રહ્યા. હ મહંમદ પયગંબરની આમાણિકતા, મહેનત, શુદ્ધિમત્તા અને હિચ્ચ શુણ્ણશીલ જીવનથી પ્રસન્ન થઈ ખદીબખીબીએ તેમની સાથે લગ્ન કર્યા. તે વખતે તેમની ઉંમર ૨૫ વર્ષની હતી અને ખદીબખીબી ૪૦ વર્ષનાં હતાં. છતાં આ લગ્ન બિંદગી-ભરને માટે બહુ કલ્યાણકારી નીવડ્યું અને છેવટ સુધી બંનેમાં ખૂબ પ્રેમ રહ્યો.^૨

લગ્ન પછી હ મહંમદ પયગંબરે પોતાનો સમય ચિંતનમંથનમાં વધારે અભાણમાં ગાળવા માંડ્યો. અનેક પ્રકારની અધશ્રદ્ધા અને બદીઓથી ખદબદતા આરબ માનવસમાજને કેમ કરીને નક્કારમાંથી ઉગારી શકાય વગેરે ઉપર તે એકાગ્ર ચિત્તે વિચાર કરવા લાગ્યા. તેને માટે સર વિલિયમ મૂર (Sir William Muir) લખે છે કે, ‘મહંમદ પયગંબરમાં

૧. ‘હજરત મહંમદ અને ઇસ્લામ’, પંડિત સુદરલાલ, પા. ૨૭

૨. ‘હજરત મહંમદ અને ઇસ્લામ’, પંડિત સુદરલાલ, પા. ૨૮

આરંભથી જ ચિંતનની ટેવ હતી અને તેમનામાં ગંભીરતા દેખાતી હતી. હવે તે ધણી વધી ગઈ હતી. તે પોતાનો ધણો સમય એકાંતમાં ગાળવા લાગ્યા...તેઓ ધણુંખડું મક્કાની નજીકની સમસામ ખીણો અને ટેકરીઓ ઉપર એકાંતમાં રહેવા, ચિંતન કરવા અને શાંતિ પ્રાપ્ત કરવા ચાલ્યા જતા. હિરા પહાડની તળેટીમાં ઉસારની ઉપર આવેલી એક ગુફા તેમની સૌથી પ્રિય જગ્યા હતી.’^૧

પ્રારંભથી જ તેમને શ્રીતિપૂજન તરફ અણુગમે હતો. પ્રવર્તમાન વહેમો અને અધઃપાત તરફ તેમને તીવ્ર તિરસ્કાર વણ્ટતો. અનાથ, વિધવાઓ, ગરીબો અને ગુલામોનું દુઃખી જીવન કેવી રીતે સુધરી શકે વગેરે ઉપર તે ચિંતનમંથન કરતા હતા.

[૪] મનોમંથન અને ઈશ્વર-અસ્લાહનો સંદેશ

અસ્લાહનો સંદેશ મળે છે : એ મનોમંથન દરમિયાન રમઝાન માસની એક રાત્રિએ ઈ. સ. ૬૧૦માં જીયરાધલ ફિરસ્તાએ તેમને અસ્લાહનો સંદેશ આપ્યો.

‘જહેર કર, તે અસ્લાહને નામે, જેણે (સર્વસ્વનું) સર્જન કર્યું છે.’

‘જહેર કર, કે તે અસ્લાહ પરમકૃપાળુ છે...જેણે માનવને તેને જે આવડતું ન હતું તે બધું કલમ મારફતે શીખવ્યું છે.’^૨

બીજી વાર પણ એ જ અવાજ સંભળાયો અને અસ્લાહે તેમને પોતાનો સંદેશ લોકોને કહેવા આજ્ઞા કરી કે, ‘બીજો કોઈ અસ્લાહ નથી. ફક્ત એક જ અસ્લાહ છે અને મહંમદ તેનો પયગંબર-રસૂલ છે.’ હ. મહંમદ પયગંબરે એ સંદેશની ખબર ખદીજબીબીને કરી. તેમનામાં અનન્ય વિશ્વાસ રાખતાં ખદીજબીબીએ તરત જ રાજી થઈને હિ મત આપતાં કહ્યું, ‘અસ્લાહ આપને કદીયે નાસીપાસ કરશે નહિ.’

[૫] વરકાહની સુલાહાત અને ઉપદેશની શરૂઆત

વરકાહની ભવિષ્યવાણી : અસ્લાહનો સંદેશ મળ્યા પછી ખદીજબીબી તેમના પિત્રાઈ ભાઈ વરકાહ નામે એક વિદ્વાન મહદી પાસે ગયાં

૧. ‘Life of Mohammed’ by W Muir, p. 35.

(પંડિત સુંદરલાલને આધારે)

૨. કુરાનેયરીફ, ૯૬ : ૧ થી ૫

ને તેમને બધી વાત કહી સંભળાવી. વરકાહે કહ્યું કે, ‘ધર્મગ્રંથોમાં, એ પ્રમાણે એક સમયે, એક પયગંબરને મોકલવાનો ઉદ્દેશ છે. સાચે જ, જે ફિરસ્તો, હજરત મુસા પાસે આવ્યો હતો તે જ હજરત મહંમદ પાસે પણ આવ્યો છે.’ વરકાહે હ. મહંમદ પયગંબર માટે જે બલિષ્ઠવાણી ઉચ્ચારી હતી તે નોંધપાત્ર છે. તેમણે કહ્યું કે, ‘શું હું તમને (હ. મહંમદ પયગંબરને) તમારા દેશવાસીઓ દેશવંદો આપશે ત્યાં સુધી જીવતો રહીશ ?’ હજરતનો પ્રસંગ એ બલિષ્ઠવાણીને સાચી પાડે છે.

ઉપદેશની શરૂઆત : પોતાને જે સંદેશ મળ્યો હતો તે અનુસાર હ. મહંમદ પયગંબરે ઉપદેશ આપવાની શરૂઆત કરી. તેમણે ફક્ત એક જ અસ્લાહની બંદગી કરવા અને મૂર્તિપૂજનો ત્યાગ કરવા આદેશ કર્યો. લોકોને સત્કર્મો કરવા અનુરોધ કર્યો. સમાન બંધુત્વની ભાવના કેળવવા અને ઊંચનીચના ભેદભાવ છોડી દેવા તેમણે ઉપદેશ આપ્યો.

‘દૂકર્માં, સૌ દેવદેવીઓની અને મૂર્તિઓની પૂજા છોડી દઈને એક ઈશ્વરની પૂજા કરવી; ઊંચનીચના અને કુળોના ભેદ છોડીને સૌ માણસોને બાઈબાઈ સમજવા; જુગાર, દારૂ, ચોરી, વ્યભિચાર અને છોકરીઓની કત્તા જેવાં બૂરાં કૃત્યોથી બચવું અને સત્કર્મોમાં લાગી જવું, એ જ હવે પછીના મહંમદ સાહેબના ઉપદેશનો સાર હતો.’^૧

શરૂઆતમાં તેમના અનુયાયીઓ ખદીબીબી, હજરત અબુબક, હજરત અલી, હજરત ઝયદ અને હજરત ઉસ્માન હતા. ‘અરકામ’ નામના અનુયાયીનું મહાન ઉપદેશ માટેનું કેન્દ્રસ્થાન બન્યું. ચાર વર્ષના દૂકા ગાળામાં તેમના અનુયાયીઓની સંખ્યા વધતી મક્કાવાસીઓને ચિંતા થઈ. તેમણે સત્તામણી અને દમનનીતિની શરૂઆત કરી. શરૂઆતમાં હ. મહંમદ પયગંબર જાહેરમાં ઉપદેશ કરતા નહિ. પરંતુ જ્યારે હજરત હમઝા અને હજરત ઉમર જેવા સક્રિયશાળી અને ખાનદાન કુરેશનખીરાઓએ ઇસ્લામનો અંગીકાર કર્યો, ત્યાર પછી મુસ્લિમોએ જાહેરમાં-કાળામાં પ્રાર્થના કરવા માંડી અને ઇસ્લામી અઝાન બાંધ ‘અસ્લાહો-અકબર’ (ઈશ્વર મહાન છે) વાતાવરણમાં શુંબવા લાગી.

જેમ જેમ મહંમદ પયગંબરના અનુયાયીઓની સંખ્યા વધતી ગઈ તેમ તેમ મક્કાવાસીઓના શુલ્ભો પણ વધતા ગયા. તેમણે હ. મહંમદ પયગંબરને અનેક પ્રલોભનો પણ આપ્યાં, પરંતુ તેમણે સત્તાગ્રહ છોડ્યો

૧. પંક્તિ સુદ્ધલાલ : ‘હજરત મહંમદ પયગંબર અને ઇસ્લામ’, પા. ૩૬

નહિ. એક વાર તેમણે જવાબ આપ્યો હતો, ‘જેના હાથમાં મારો છવ છે તે અલ્લાહના સોગંદ લઉં છું’ કે, લોકો મારા જમણા હાથ ઉપર સૂર્ય અને ડાબા હાથ ઉપર ચંદ્ર. મૂકે તોપણ અલ્લાહનો હુકમ છે ત્યાં સુધી હું મારા સંકલ્પમાંથી ચળીશ નહિ.’ મસ્કાવાસીઓના જુલમોથી કટાણીને કેટલાક સુસ્તિઓ આફ્રિકામાં ઇથિયોપિયામાં જઈને વસ્યા હતા.

સફા નામની એક ટેકરી ઉપર ઊભા રહીને હ. મહંમદ પયગંબરે મસ્કાવાસીઓને સંબોધીને પૂછ્યું, ‘તમે અને ક્યારેય અસત્ય વચન કહેતાં સાંભળ્યો છે?’ બધાએ જવાબ આપ્યો, ‘ના.’ પછી તેમણે બધાને સંદેશ સંભળાવ્યો, ‘મૂર્તિપૂજનો ત્યાગ કરો; દરેક પ્રકારના ગુના-પાપથી બચો; એક જ અલ્લાહમાં-એકેશ્વરવાદમાં શ્રદ્ધા રાખો; અને સત્યને રસતે ચાલો.’ પરંતુ પોતાના દેવદેવીઓમાં અચળ અંધશ્રદ્ધા ધરાવતા મસ્કાવાસીઓને ગળે એ ઉપદેશ ક્યાંથી ઊતરે ?

[૬] મસ્કાવાસીઓના જુલમ અને મદીનામાં આવકાર

અકબાની પ્રતિજ્ઞા : પરંતુ એ ઉપદેશ મદીનાના લોકોને ગમ્યો. અકબા નામની ટેકરી ઉપર બાર જેટલા મદીનાવાસીઓએ શપથ-સોગંદ લીધા કે ‘અમે એક ઈશ્વર સાથે બીજા કોઈને ભેળવીશું’ નહિ, એટલે કે એક ઈશ્વર સિવાય કોઈ બીજાની પૂજા નહિ કરીએ. ચોરી નહિ કરીએ. દુરાચાર નહિ કરીએ. જશ્વીબૂજને કોઈ ઉપર જૂઠો આરોપ નહિ મૂકીએ. અને કોઈ પણ સારી વસ્તુની બાબતમાં પયગંબરના હુકમનો ભંગ નહિ કરીએ અને સુખદુઃખ બંનેમાં પયગંબરને પૂરેપૂરો સાથ આપીશું.’

ઈસ્લામના ઇતિહાસમાં આ પ્રસંગને ‘અકબાની પ્રથમ પ્રતિજ્ઞા’ તરીકે બિરદાવવામાં આવે છે. મસ્કાવાસીઓની અનહદ કનડગતને લીધે સુસ્તિઓ મદીના તરફ જવા માડ્યા. ત્યાં તેમને ભાવશીનો આવકાર મળ્યો મદીનાના લોકોએ તેમને આશરો આપ્યો તેથી તેમને ‘અનસાર’ (મદદગાર) કહે છે. છેવટે મસ્કામાં હ. મહંમદ પયગંબર, હજરત અબુબક્ર અને હજરત અલી જ બાકી રહી ગયા.

[૭] હિજરત

અલ્લાહનો સંદેશ મળ્યાને ૧૩ વર્ષ ચર્ચા હતાં. મસ્કાવાસીઓએ હ. મહંમદ પયગંબરનો અંત લાવવા એક સલા બોલાવી. અબુજહેલે તેમાં

મકસ્સનો ભાગ લખ્યો. દરેક કુટુંબમાંથી એક એક માણસ તેમાં ભાગ લે એમ નક્કી કરવામાં આવ્યું. હ. મહંમદ પયગંબરને તેમના એ નિર્ણયની ખબર જાણ્યા પછી દિરસ્તાએ આપી.

રાતોરાત હ. મહંમદ પયગંબર અને હજરત અબુબક્ર મદીના તરફ હિજરત કરી ગયા. મક્કાથી ત્રણ માર્ગ દૂર ‘સૌર’ નામની એક ગુફામાં તેમણે આશ્રય લીધો. મક્કાવાસીઓ પયગંબરની પયારીમાં હજરત અલીને જોડીને નાસીપાસ થયા. તેમની શોધમાં તે છેક તે જ ગુફાના દ્વાર સુધી આવી પહોંચ્યા. અસ્લાહમાં અબુ હાશિમ રાખનાર પયગંબરે પોતાના મિત્રને કહ્યું, ‘તમે દુઃખી થતા નહિ; કારણ કે અસ્લાહ આપણી સાથે જ છે.’ મક્કાથી મદીના તરફની એ રવાનગીને ધસ્લામ અને જગતના ઇતિહાસમાં ‘હિજરત’ કહે છે. તારીખ-જુલાઈ ૧૬, ઈ. સ. ૬૨૨-થી મુસ્લિમો પોતાની હિજરી સનની શરૂઆત કરે છે.

[૮] મદીનામાં પયગંબરી શાસન

૨૦ મી સપ્ટેમ્બર, ઈ. સ. ૬૨૨-૮ મી રબીઉલ અવ્વલ ને સોમ-વારના રોજ તે મદીના પહોંચ્યા ‘મદીનાએ એ મહાનુભાવને આવકાયાં. મક્કા અને મદીના વચ્ચે ધર્મયુદ્ધ થયું’ મક્કાના મૂર્તિપૂજકો પરાજય પામ્યા મક્કા અને મદીના ઉપર મહંમદ પયગંબરના નૂતન માનવધર્મની વિજયપતાકા ફરીફરી ઊડી.’^૧

હ. મહંમદ પયગંબરની હિંમત અને ધીરજને અંજલિ અર્પણ કરતાં સર વિલયમ મુર લખે છે કે, ‘જે પ્રમાણે અરબસ્તાનના પયગંબરે ૧૩ વર્ષ સુધી દરેક બાબુએથી મળતી નિરાશા, ધમકીઓ, બેપરવાઈ અને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરતાં કરતાં પોતાનો અટલ વિશ્વાસ રાખ્યો (ઉપદેશ ચાલુ રાખ્યો).. તે બધી પ્રવૃત્તિનો બીજો નમૂનો જગતના ઇતિહાસનાં પાનાંમાં શોધીએ તોયે જડતો નથી’

[૯] મક્કામાં વિજયપ્રવેશ

મદીનામાં હ. મહંમદ પયગંબરને ત્યાંના હાકેમ બનાવવામાં આવ્યા. મદીનામાં તેમની આગેવાની હેઠળ ધસ્લામની પહેલી મસ્જિદ બાંધવામાં આવી. તેના બાંધકામમાં પયગંબરે જાતે મહેનત કરી હતી અહીં મદીનામાં પશુ મક્કાવાસીઓની કનડગત વણથંભી ચાલુ જ રહી પરિણામે મદીના-

૧. ચંદ્રશાઈ શક્તિ : ‘વિશ્વઇતિહાસની રૂબરૂ’, પા. ૨૭૨

વાંસીઓ અને મહાવાસીઓ વચ્ચે ‘જંગે બદર’ અને ‘જંગે ઓહદ’ નામે બે ધર્મશુદ્ધો ચર્ચા. તેમાં મદીનાવાસીઓની હથ થઈ.

ત્યાર પછી, શાંતિ સ્થાપવા પયગંબરે, મહાવાસીઓ સાથે ‘હુદય-બિયાહ’ની સંધિ કરી છતાં મહાવાસીઓની કનડગત બંધ પડી નહિ, તે વારંવાર સંધિને ભંગ કરતા. તેથી ઈ. સ. ૬૩૦ માં પયગંબરે લોહીતું એક પશુ દીધું પાડયા વિના મહામાં વિજયપ્રવેશ કર્યો. જેમણે ૨૧ વર્ષ સુધી લાગલાગટ પયગંબર અને તેમના અનુયાયીઓ ઉપર જુલમ-સિતમ કર્યા હતા તેમને પયગંબરે માફી આપી, જાનમાલતું રક્ષણ કરવાની ખાતરી આપી અને કોઈને ધર્મોત્તર કરવાની ફરજ પાડી નહિ. રોન્લી લેઈને પૂલના શબ્દોમાં, ‘જે લોકોએ મહંમદ સાહેબને શરૂઆતથી આટલું કષ્ટ આપ્યું હતું તેઓ હવે તેમનાં ચરણોમાં ફેંટા...આવા જ વખતે માણસ પોતાના અસલ સ્વરૂપે દેખાય છે...આ એક સાચી વાત છે કે પોતાના જિંદગીભરના દુશ્મનો ઉપરનો મહંમદ પયગંબરનો વિજયદિન એ જ તેમના પોતાના આત્મા ઉપર તેમનો સૌથી મહાન વિજયદિન હતો...પયગંબર પછી તેમના લશ્કરે પશુ તેમને જ દાખલો લઈને ઠંઠા દિલથી અને શાંતિથી શહેરમાં પ્રવેશ કર્યો એકેય મહાન લૂંટવામાં ન આવ્યું કે એકેય સ્ત્રીનું અપમાન કરવામાં ન આવ્યું.’ તેના ઉપરથી ૨૫૫ થશે કે ઇસ્લામનો પ્રચાર બળબળીથી કરવામાં આવ્યો ન હતો.

‘હુદયબિયાહ’ની સંધિ પછી, પયગંબરે ઇસ્લામનો સંદેશ સમગ્ર માનવજાતને પહોંચાડવા સંકલ્પ કર્યો. તેમણે કહ્યું કે, ‘ઇસ્લામ સમગ્ર માનવજાતને માટે આશીર્વાદરૂપ બનીને આવ્યો છે.’ ઇસ્લામનો સંદેશ જગતને પહોંચાડવા પયગંબરે ખાસ માણસો સાથે ઈ. સ. ૬૨૮ માં પત્રો રવાના કર્યા. ‘તેમાં બે પત્રો મુખ્ય હતા—એક કોન્સ્ટન્ટિનોપલમાં રોમના સમ્રાટ હિરેકલયસને લખેલો અને બીજો ઇરાનના સમ્રાટ ખુશરુ પરવીઝને લખેલો. ત્રણ બીજા પત્રો—એક યમનના હાકિમને, એક મિસરના હાકિમને અને એક ઇથિયોપિયાના બાદશાહને—લખ્યા.’^૧

પયગંબરી શાસનનાં બે વર્ષ : ઈ. સ. ૬૩૦ થી ઈ. સ. ૬૩૨ સુધી હ. મહંમદ પયગંબર મદીનામાં રહ્યા. ‘મદીના તે સમયનું આરબરાજ્ય બન્યું.’ લગભગ સમગ્ર આરબરાજ્યના પયગંબરી શાસન હેઠળ આવ્યું, કારણ કે એક પછી એક કબીલાએ ઇસ્લામનો અંગીકાર કરવા

૧. પંડિત સુદરશાહ, ‘હજરત મહંમદ અને ઇસ્લામ,’ પાન ૮૭

માંડ્યો હતો વળી, તે શાસને અરબસ્તાનમાં વસતા મૂર્તિપૂજકો, મહદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓને ધર્મસહિષ્ણુતા બક્ષી હતી. ધર્માંતર માટે કોઈને ફરજ પાડવામાં આવી ન હતી. કુરાનેશરીફ પણ ધર્મની બાબતમાં જબરજસ્તી-બળબળારી કરવાની ચોખ્ખી ના પાડે છે. ‘ધર્મની બાબતમાં કોઈ પણ પ્રકારની જબરજસ્તી ન હોવી જોઈએ.’^૧

[૧૦] મિનાબ્રવચન અને અવસાન

અરફાત પ્રવચન : ઈ. સ. ૬૨૨માં હ. મહંમદ પયગંબરે મક્કાની ‘એલ્લી હજ કરી. ખરલામના ઇતિહાસમાં તેને ‘હજજતુલ્લવિદા’ અથવા ‘હજજલ-અકબર’ કહે છે. તે વખતે તેમની ઉંમર ૬૨ વર્ષની હતી. એક લાખ અને આળીસ હજાર માણસો આ યાત્રામાં મદીનાથી તેમની સાથે આવ્યા હતા.

હજ પછી અરફાત-મીના નામના સ્થળે તેમણે છેવટેનું પ્રખ્યાત પ્રવચન આપ્યું અને જગતને નૂતન સંસ્કારનો સંદેશ સંભળાવ્યો. તેમણે કહ્યું :

‘અરે લોકો, મારો સંદેશ સાંભળો; કારણ કે હવે ફરી વાર હું કદાચ તમારી સમક્ષ આવવા જીવંત ન પણ હોઈ.’

‘મારો સંદેશ એ છે કે, તમારું જીવન અને તમારી મિલકત પવિત્ર છે. તમે કોઈ એકબીજાના જીવન કે મિલકત ઉપર આક્રમણ કરશો તો તે ભયંકર ગુનો છે’

‘અરે લોકો, તમારા ઉપર તમારી પત્નીઓનો અને તમારી પત્નીઓ ઉપર તમારો સરખો અધિકાર છે.’

‘તમારા ગુલામોની તમે સંભાળ રાખજો. જે ખોરાક તમે ખાઓ તે જ ખોરાક તેમને ખાવા આપજો, તથા તમે જે કપડાં પહેરો તે જ કપડાં તેમને પહેરવા આપજો.’

‘જો કોઈ ગુલામ, તમે માફ ન કરી શકો એવો ગુનો કરે, તો તેને વેચી દેજો, પણ તેને કદી પણ પીડા આપશો નહિ.’

‘અને કદી બૂલશો નહિ કે એકેએક ખરલામી, ગુલામ કે માલિક, પરસ્પરના બધી રીતે સમાન એવા ભાઈ છે.’

અવસાન : મક્કાથી પાછા ફર્યા પછી, સફર, ૧૧ હિજરી સનમાં તે ખીમાર પડ્યા. થોડાક જ સમયની માંદગી પછી ‘હિજરી સનના ૧૧ મા વરસના ૨ખીલિલ અવ્વલની બારમી તારીખ અને સોમવારે ઈ. સ. ૬૩૨ ના જૂનની આઠમી તારીખે મધ્યાહ્ન પછી થોડી વારે મહંમદ સાહેબનો આત્મા આ દુનિયામાથી ચાલ્યો ગયો.’

બોસવર્થ સ્મિથ (Bosworth Smith) તેમને નીચેના શબ્દોમાં અંગ્રહિ આપે છે : ‘હ. મહંમદ પયગંબરને એકીસાથે ત્રણ વસ્તુઓ સ્થાપવાનું સફળાગ્ય પ્રાપ્ત થયું. એક કામ (નેશન), એક રાજ્ય (સ્ટેટ) અને એક ધર્મ. ઇતિહાસમાં કયાંય આ જાતનો ખીજો હાખલો મળતો નથી.’

હજરત મહંમદ પયગંબર સાહેબનો ઉપદેશ અને ઈસ્લામના સિદ્ધાંતો

- (૧) પ્રાસ્તાવિક
- (૨) એકેશ્વરવાદનો સિદ્ધાંત
- (૩) મૂર્તિપૂજનનિષેધનો સિદ્ધાંત
- (૪) ધર્મશુદ્ધિની પ્રથાનો અભાવ
- (૫) માનવધર્મનો સિદ્ધાંત
- (૬) સર્વધર્મસમભાવનો સિદ્ધાંત
- (૭) સમાનતાનો સિદ્ધાંત
- (૮) માનવબંધુત્વનો સિદ્ધાંત
- (૯) અન્ય સિદ્ધાંતો

[૧] પ્રાસ્તાવિક

હજરત મહંમદ પયગંબરે જે ધર્મનો ઉપદેશ આપ્યો તેને ઈસ્લામ કહે છે. ઈસ્લામનો શબ્દાર્થ 'શરણાગતિ' થાય છે અર્થાત્ 'એક અલ્લાહની બિનશરતી શરણાગતિનો' સ્વીકાર કરવો અને હ. મહંમદ પયગંબરને સૌથી મહાન અને છેલ્લા પયગંબર ગણવા એ દરેક મુસ્લિમની ફરજ છે.' હ મહંમદ પયગંબરનો ઉપદેશ સાદો છતાં ગહન, સરળ છતાં સચોટ અને ગૂઢતા વિનાનો છતાં મનનીય હતો. તેમાં તત્ત્વજ્ઞાનની ઊંડી ગૂચવણભરેલી આંટીઓ નથી, પરંતુ 'આ ધર્મનો (ઈસ્લામનો) મુખ્ય તત્ત્વ રોજબરોજના જીવનવ્યવહારની શુદ્ધિનો હતો.' હો રાધાકૃષ્ણન્ લખે છે કે, 'ઈસ્લામ ગૂઢતા વિનાનો ધર્મ છે, તેનું બળ અને સૌંદર્ય તેની સાદાઈમાં રહેલાં છે. તે કશી બારીક તત્ત્વચર્ચામાં ઊતરતો નથી.' આચાર્યશ્રી આનંદશંકર દુવ લખે છે કે, 'પરમેશ્વર એક છે અને મનુષ્યમાત્ર સરખા છે એ સાદું

પણ મોટું સત્ય ઇસ્લામ ધર્મે ઉત્તમ રીતે આગળ પાડ્યું છે.' ચંદ્રલાલ અહીં લખે છે કે, 'એ ધર્મમાં મૂર્તિઓ ન હતી, જૂવા અને પાદરીઓ, યજ્ઞો કે ભોગવિધિ ન હતી, પરંતુ નિરાકાર એવો એકમાત્ર ખુદા હતો.' પંડિત સુદરલાલ લખે છે કે, 'મહંમદ સાહેબના ધર્મમાં એ સૌથી મોટી વસ્તુઓ આ છે : (૧) 'તૌહીદ' એટલે 'એકધરવાદ' (ધર્મ એક છે એમ માનવું), અને (૨) સત્કર્મોની અગત્ય.'

[૨] એકેધરવાદનો સિદ્ધાંત

હજરત મહંમદ પયગંબરે ઉપદેશ આપ્યો કે, 'બીજો કોઈ ધર્મ નથી; ફક્ત એકમાત્ર ધર્મ—અસ્લાહ જ છે અને મહંમદ તેનો પયગંબર—સદેશવાહક છે.' તે પહેલાં હ. મૂસા પયગંબરે અને હમ્મુ ખ્રિસ્તે એકેધરવાદનો ઉપદેશ કર્યો હતો, પરંતુ તેમના અનુયાયીઓ માર્ગ ભૂલ્યા હતા. ખુદ હમ્મુની જ કેટલાકે પૂજા કરવાની શરૂઆત કરી હતી. તેથી જ અગમચેતી વાપરી હ. મહંમદ પયગંબરે વારંવાર સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું હતું કે, 'નિઃશંક, હું તમારા બધાની જેમ માત્ર માનવ છું.'^૧ અલબત્ત, હું અસ્લાહનો પયગંબર—સદેશવાહક છું. અસ્લાહ સર્વશક્તિમાન, સર્વબાપી, સર્વરા, સર્વદ્રષ્ટા, વગેરે છે. તેણે સર્વસ્વનું સર્જન કર્યું છે તેની કોઈ શરૂઆત કે અંત નથી. તેનો કોઈ સંભોવડિયો નથી તે પરમકૃપાળુ અને ક્ષમા આપનારો છે.'

[૩] મૂર્તિપૂજાનિષેધનો સિદ્ધાંત

ઇસ્લામ મૂર્તિપૂજાનો સખત વિરોધ કરે છે. તે ફક્ત એક જ નિરાકાર અસ્લાહની બંદગી—પ્રાર્થના કરવાનો આદેશ આપે છે. કોઈ પણ જીવંત વસ્તુની મૂર્તિ ધડવી નહિ અને તેની પૂજા કરવી નહિ. મસ્જિદ એ નિરાકાર ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરવા માટેનું પવિત્ર સ્થાન છે. પયગંબરે કહ્યું કે, 'મૂર્તિઓ કે દેવદેવીઓ નહિ પરંતુ એક નિરાકાર અસ્લાહની પ્રાર્થના કરો; પવિત્રતા, ત્યાગ અને માનવ-માનવ વચ્ચે ન્યાયસમતાને અંગીકાર કરો, શુદ્ધ જીવન માગો અને કેફ કરો નહિ.'

[૪] ધર્મશુદ્ધિની પ્રથાનો અભ્યાસ

ઇસ્લામ ધર્મ અસ્લાહ અને માનવ વચ્ચે પાદરી કે ધર્મશુદ્ધિ દલાલીનો સખત વિરોધ કરે છે અસ્લાહ અને માનવ વચ્ચે સીધા સંબંધનો તે હિમાયતી છે. ઇસ્લામમાં ભોગ, જૂવા, યજ્ઞો કે ધર્મકાંડોનો મહિમા નથી.

હ. મહંમદ પયગંબર સાહેબનો ઉપદેશ અને ઇસ્લામના સિદ્ધાંતો ૨૫૩

ખીજા ધર્મોમાં પાદરીવર્ગે અનેક પ્રકારની અધશ્રદ્ધા ફેલાવી લોકોને ધર્મબ્રષ્ટ કર્યા હતા તેના સુધારારૂપે ઇસ્લામે પાદરીવર્ગને તિલાંજલિ આપી છે. ધાર્મિક પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે 'કુરાનેશરીફ' અને પયગંબરની 'હદીસ' છે. તેમાંથી કોઈ પણ સામાન્ય અનુયાયી માર્ગ શોધી શકે છે. તે પ્રમાણે નિર્ણય કરવાનો દરેકનો સમાન અધિકાર છે, કોઈનો વિશિષ્ટ અધિકાર નથી.

[૫] માનવધર્મનો સિદ્ધાંત

ઇસ્લામ માનવધર્મ—જગતધર્મમાં માને છે. ઇસ્લામધર્મ, કુરાનેશરીફ કે હ. મહંમદ પયગંબર દ્વારા આપેલો માટે જ હતા એમ નહિ. કુરાનમાં અસ્લાહ પોતાને 'રખીલ આલેમીન-વિશ્વનો માલિક' કહે છે. કુરાન પ્રમાણે, 'નિઃશંક અમ્મે (ઈશ્વર-અસ્લાહ) તને (હ. મહંમદ પયગંબરને) સમગ્ર માનવજગત માટે મોકલ્યો છે.'^૧ 'કે તે માનવજગતને ચેતવણી આપે.'^૨ કુરાન પોતાને માટે કહે છે, 'તે (કુરાન) બધી પ્રજાને યાદ દેવડાવનાર ગ્રંથ છે.'^૩

[૬] સર્વધર્મસમલાવનો સિદ્ધાંત

ઇસ્લામધર્મ જગતના બધા પયગંબરો સાચા હતા એ સત્યને માન્ય રાખે છે. દરેક પ્રજાને એક પયગંબર મોકલવામાં આવ્યો હતો અને તેમણે જે ઉપદેશ કર્યો તે પણ સાચો હતો એ સ્પષ્ટપણે દર્શાવવામાં આવ્યું છે. આ પ્રમાણેની માન્યતા સૌપ્રથમ જગતને ઇસ્લામે આપી છે. કુરાન કહે છે, 'કોઈ પણ એવી પ્રજા ન હતી જેને પયગંબર મળ્યો ન હોય' ^૪ કુલ ૧,૨૪,૦૦૦ પયગંબરો થયા છે. તેમાંના કેટલાકનાં નામ કુરાનમાં આપવામાં આવ્યાં છે અને ઘણાંના નામ આપવામાં આવ્યાં નથી ^૫ હ. મહંમદ પયગંબરે પોતાના અનુયાયીઓને ખીજા ધર્મનાં દેવદેવીઓની નિંદા કરવાની સ્પષ્ટ શબ્દોમાં મનાઈ ફરમાવી છે 'અસ્લાહ સિવાય ખીજા દેવોની તે પ્રાર્થના કરે તો તેમની ડું નિંદા કરીશ નહિ.'^૬ આવો સહિષ્ણુતાનો-સર્વ-

૧. કુરાનેશરીફ, ૩૪ : ૨૮

૨. " ૨૫ : ૧

૩. " ૧૨ : ૧૦૪

૪. કુરાનેશરીફ, ૩૫ : ૨૪

૫. " ૪ : ૧૬૪

૬. " ૬ : ૧૦૯

ધર્મ-સમભાવનો ઉપદેશ કરીને પયગંબરે જગતધર્મ-વિશ્વશાંતિ અને સહઅસ્તિત્વ-નો માર્ગ નિષ્કંટક બનાવ્યો છે.

[૭] સમાનતાનો સિદ્ધાંત

ઇસ્લામ ધર્મ કોઈ પ્રકારના ન્યાતજ્ઞતા, વર્ગ, રંગ કે રાષ્ટ્રના ભેદભાવને માન્ય રાખતો નથી કુરાન પ્રમાણે હ. મહંમદ પયગંબરને કોઈ એક જાતિ કે રાષ્ટ્ર માટે નહિ પરંતુ સમગ્ર માનવજગતને માટે પયગંબર-સંદેશવાહક તરીકે મોકલવામાં આવ્યા હતા. પયગંબરે પણ ઉપદેશ આપ્યો હતો કે ટોળી કે જાતિ-પ્રજાને જે નામ આપવામાં આવે છે તે ફક્ત ઝોળખને માટે જ છે, કોઈ ભેદભાવ માટે નથી. જાત ઉપરથી મોટાઈ-મહાનતા નક્કી થતી નથી. 'તમારામાં સૌથી વધુ મહાન એ^૧જ છે જે સૌથી વધુ ગુણવાન-પવિત્ર છે.' તેથી જ તો મુસ્લિમોની નમાઝ-પ્રાર્થનામાં ગરીબ-અમીર, માલિક કે ગુલામ વચ્ચે કોઈ ભેદભાવ રાખવામાં આવતો નથી. મહાનકવિ ડૉ. ઇકબાલે તેથી જ ગાયુ છે :

‘તેરી સરકારમે’ પહુંચે તો સબી એક હુવે,
ન કોઈ બન્દા રહા ન કોઈ બન્દાનવાઝ.’

[૮] માનવબંધુત્વનો સિદ્ધાંત

ઇસ્લામ એકતા, બાઈચારો અને માનવસમાનતામાં માને છે. ‘નેક હો’ અને ‘એક હો’ એ સૂત્રમાં ઇસ્લામની ફિલસફીનો સાર આવી જાય છે. એક ઈશ્વરે બધાનું સર્જન કર્યું છે; દરેક પ્રજાને પયગંબરો મળ્યા છે; બધા જ પયગંબરો સાચા હતા, તેમાં કોઈની પણ નિંદા કરશો નહિ, ‘મતુબમાત્ર સરખા છે, કોઈ જિંમનીય નથી; બધા સરખા છે’ એવો માનવબંધુત્વનો અને એકતા-સમાનતાનો ઉપદેશ પયગંબરે આપ્યો છે. ઇસ્લામના બંધુત્વના સિદ્ધાંત વિશે ચંદબાઈ બહુ લખે છે, ‘જેવો જિસસના જીવન દરમિયાન ઇસાઈ બધુભાવ હતો, જેવો ગૌતમના જીવનસમયમાં સમાનસંધનો ઉજ્જવળ બધુભાવ હતો, તેવો જ ઉજ્જવળ આ બંધુભાવ માનવસંસ્કૃતિના અભ્યુદય સમો દીપી જિંકયો.’

‘Muhammed, the Prophet’ના લેખક મહંમદઅલી લખે છે કે, ‘દરેક મુસ્લિમને (જીવનધડતર) માટે જે માર્ગદર્શિકાઓ મળી

હ.મહંમદ પયગંબરસાહેબનો ઉપદેશ અને ઇસ્લામના સિદ્ધાંતો રખપ

છે : એક કુરાન અને બીજી હ મહંમદ પયગંબરનું જીવન. કારણ કે તેમણે કુરાન પ્રમાણે જ જીવનઘડતર કર્યું હતું.’

[૯] અન્ય સિદ્ધાંતો

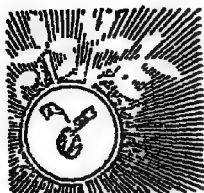
હજરત મહંમદ પયગંબરને પ્રામાણિકતા માટે સંપૂર્ણ પક્ષપાત હતો. ‘નિષ્કામ કર્મ’ કરવું’ એમ તેઓ માનતા. તેઓ પોતાનું કામ જાતે કરતા. ધરકામમાં મદદ કરતા. મકાન જાતે સ્વચ્છ કરતા, જાતે કપડાં ધોતા અને જાતે પોતાના બેડા સાંધતા. ગમે તેટલું નાનું કામ તેમને તુચ્છ ન હતું. મસ્જિદ બાધવામાં અને મદીનાની આસપાસ ખાઈ ખોદવામાં તેમણે બધાની સાથે કામ કર્યું હતું. તેમને સાદગી પસંદ હતી. બાજુ આડબર તેમને ગમતો નહિ. તેમના ખોરાક અને પોશાકમાં સાદગી હતી. એમ કહેવામાં આવે છે કે, દિવસો સુધી તેમના મકાનમાં રસોઈ કરવા અગ્નિ પેટાવવામાં આવતો નહિ. ખજૂર ઉપર જ ગુજરાન થતું. તેમને ગરીબ, દુઃખી, અનાથ અને વિધવાઓ માટે ઊંડી સહાનુભૂતિ હતી. પોતાની પહેલી અને બીજી આંગળીને સાથે મૂકીને તેમણે કહ્યું, ‘હું અને જે અનાથ ઉપર દેખરેખ રાખે છે.....તે આ જે આંગળીઓની જેમ એકબીજાની નજીક છીએ.’ જુખ્માને ભોજન આપવામાં કે બીમારોની સારવારમાં જવામાં તે પાછી પાની કરતા નહિ. કુરાનમાં પણ અનાથ, નિર્બળ અને વિધવાઓ માટે સહાનુભૂતિ દર્શાવવાનો આદેશ છે.^૧ તેમણે સ્ત્રીઓ અને ગુલામોની સ્થિતિ સુધારવા કહ્યું કે, ‘તમારા ઉપર તમારી પત્નીઓનો અને તમારી પત્નીઓ ઉપર તમારો સરખો અધિકાર છે’ ‘તમારામાં સૌથી મહાન એ છે જે તેની પત્નીને સૌથી ઉત્તમ રીતે રાખે છે.’ ગુલામોને માટે તેમણે કહ્યું, ‘તમારા ગુલામોની તમે સંભાળ રાખજો. જે ખોરાક તમે ખાઓ તે જ ખોરાક તેમને આપજો, તથા જે કપડાં તમે પહેરો, તે જ કપડાં તેમને આપજો’ કારણ કે ‘તે પણ તમારી જેમ એક જ ખુદાના બંદા છે.’

તેમણે દુસ્મનો પ્રત્યે પણ સહાનુભૂતિ દર્શાવી હતી ‘અબ્દ-અલા’ તેમનો અને ઇસ્લામનો કટ્ટર દુસ્મન હતો. તેને માટે પ્રાર્થના કરવાનું કહેવામાં આવ્યું ત્યારે પયગંબરને એક મિત્રે કહ્યું કે, ‘એવા માણસને માટે તો સિત્તેર વાર માફી માગવામાં આવે તોયે તેને માફી મળી શકે

નહીં.’ તેમણે જવાબ આપ્યો, ‘હું એકાતેર વાર માફી માગીશ.’ તેમણે પોતાના દુઃખનો માટે પ્રાર્થના કરી હતી કે, ‘હે માલિક! મારા લોકોને તું માર્ગદર્શન આપ, કારણ કે નિઃશંક તે કંઈ જ જાણતા નથી.’

હજારત મહંમદ પયગંબરે દારૂ પીવાની અને વ્યાજ લેવાની મનાઈ કરી છે. ‘શુદ્ધ જીવન ગાળશો અને કેફ કરશો નહિ.’ કુરાનમાં પણ કેફી પીણા માટેનો નિષેધ જાહેર થયેલો છે.^૧ ‘શાંતિ અને શુદ્ધ નહીં’ને માટે પયગંબરે કહ્યું કે ‘આક્રમક નીતિ અપનાવશો નહીં; દુઃખન સંધિ કરવાનું જરાયે વલણ બતાવે તો સંધિ કરવામાં તમે પહેલ કરશો.’ તેમના ‘અરફાત પ્રવચન’માં શાંતિ, સ્ત્રીઓનો અધિકાર અને ગુલામો પ્રત્યેની દયાભાવનાનાં દર્શન થાય છે.’

દૂંકમાં, તેમના ઉપદેશમાં એક બાજુ એક અલ્લાહની માન્યતા અને બીજી બાજુ માનવબંધુત્વનો પ્રધાન સૂર ગુંજે છે.

ઈસ્લામના પહેલા ચાર ખલીફા તથા ઈસ્લામમાં 'દીન' અને 'ઈમાન'

(૧) ઈસ્લામના પહેલા ચાર ખલીફા :

- (અ) હજરત અબુબક્ર-સિદિક
- (બ) હજરત ઉમર, અલફઝિક
- (ક) હજરત હસમીન મની
- (ઢ) હજરત અલી શેરે ખુદા

(૨) ઈસ્લામમાં 'ઈમાન' અને 'દીન' :

(અ) ઈમાન છ બાબતોમાં .

- (૧) અલ્લાહ
- (૨) પથગંબરી,
- (૩) કુરાનેશરીફ
- (૪) ફરિસ્તાઓ
- (૫) કયામત અને
- (૬) ફિસ્મત

(બ) દીન એટલે સતકર્મ તે પાંચ છે (૧) કલેમા, (૨) નમાઝ (૩) શામ
(૪) જકાત ને (૫) હજ

(૩) ઈસ્લામના મુખ્ય પંચો .

- (૧) સુન્નીપંથ
- (૨) શિયાપંથ
- (૩) સુફીપંથ

(૪) ઈસ્લામ માટેની ગેરસમજૂતી દૂર કરવા માટે :

- (અ) ઈસ્લામનો બળજબરીથી પ્રચાર-વિકાસ વિશે
- (બ) જોડાઈ વિશે
- (ક) ચાર પત્નીઓ માટેની પરવાનગી અને 'તલાક' વિશે
- (ઢ) સ્ત્રીઓ અને શુલાઓના હક્કને માટે

(૫) સારસંક્ષેપ

[૧] ઇસ્લામના પહેલા ચાર ખલીફા

ખલીફા એટલે વારસદાર. હ. મહંમદ પયગંબરના મૃત્યુ પછી તેમનો ઉપદેશ સમજાવવા, તેનો વિકાસ કરવા અને મુસ્લિમ રાજ્યનો વહીવટ કરવા એક નેતાની જરૂર પડી. ચૂંટણી કરવામાં આવી હજ. અબુબકરને પહેલા ખલીફા તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા, ૮ મી જૂન, ૬૩૨. તે દિવસથી તે છેક માર્ચ ૩, ૧૯૨૪ ને દિવસે જ્યારે ઉસમાની ખિલાફતનો અંત આવ્યો, ત્યાં સુધી અનેક મુસ્લિમો વચ્ચે 'ખિલાફત'—ઇસ્લામી રાજ્યની સંસ્થા ચાલુ રહી

પહેલા ચાર ખલીફા—હજ. અબુબકર, હજ. ઉમર, હજ. ઉસમાન અને હજ. અલી—ને 'રાશિદ-ઝમીર' કહે છે. તેઓ પયગંબરના નિકટ સહવાસમાં રહ્યા હતા અને તેમનો ઉપદેશ સંપૂર્ણપણે ગ્રહણ કર્યો હતો. લગભગ બધા જ મુસ્લિમો તેમને માને છે. પહેલા અને કેટલાકને મને ત્રીજા ખલીફાની ચૂંટણી વખતે કેટલાક એવા મતના હતા કે હજરત અલીને ખલીફા બનાવવા જોઈએ. એ જ મતભેદને લીધે પાછળથી ઇસ્લામના એ મુખ્ય પંથો પકયા-મુન્ની અને શિયા. અલખત, ચૂંટણીના નિર્ણયને ખુદ હજ અલીએ ચુલ્લુ માન આપ્યું હતું.

(જ) હજરત અબુબકર—સિદિક

હજ. અબુબકર એક પ્રતિષ્ઠિત મક્કાવાસી હતા. તેમની ન્યાયસમતાને લીધે તે પ્રખ્યાત હતા. શરૂઆતથી જ તેઓ પયગંબરના અંગત મિત્ર હતા. તેમને પયગંબરમાં અત્યંત વિશ્વાસ હતા. ઈ. સ. ૬૧૦માં જ્યારે પયગંબરને અલ્લાહનો સંદેશ મળ્યો, ત્યારે ખદીજાબીબી પછી તેઓ ઇસ્લામમાં આવ્યા હતા. પયગંબરની સાથે તેમણે ઘણા જુલમો વેઠ્યા હતા.

ઈ. સ. ૬૨૨ માં જ્યારે પયગંબરે મક્કાથી મદીના તરફ હિજરત કરી, ત્યારે તેઓ તેમની સાથે જ હતા. 'સૌર'ની યુદ્ધમાં તેઓ પયગંબરની સાથે હતા તેથી તેમને 'યારેગાર'નું ઉપનામ મળ્યું છે. હ. મહંમદ પયગંબરની માદગી દરમિયાન જ્યારે તેઓ 'ઇમામત' કરી શક્યા નહીં ત્યારે પયગંબરે તેમને 'ઇમામ' બનાવ્યા હતા.

ઈ. સ. ૬૩૨ માં તેમને ખલીફા તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા. તે એક કુશળ વહીવટકાર હતા. તેમના સમયમાં મુસ્લિમોએ સીરિયા ઉપર વિજય

કસ્લામના પહેલા ચાર ખલીફા તથા 'દીન' અને 'ઇમાન' રપટ

મેળવ્યો. તેમણે લશ્કરને સબોધીને જે શબ્દો કહ્યા હતા તેની નોંધ ઇતિહાસકાર ગિબ્બન (Gibbon) નીચે પ્રમાણે કરે છે : 'જ્યારે તમે અલ્લાહને માટે જેહાદ કરો છો ત્યારે.....પીછેહઠ કરતા નહીં. પરંતુ તમારા વિજયને સ્ત્રીઓ કે બાળકોના રક્તથી કલંકિત કરતા નહીં'. ખજૂરીનાં ઝાંડ કે અનાજનાં ખેતરોનો વિનાશ કરતા નહીં. જો તમે કોઈક સંધિ કરો તો તેનું પાલન કરજો. કેટલાક ધાર્મિક સંતો જે મઠોમાં એકાન્તમાં ઈશ્વરની બંદગી કરતા હોય તેમને રંજડતા નહીં.' એ જ સહિષ્ણુનીતિ ખીબ ખલીફાઓ પણ અપનાવી હતી. પરંતુ પાછળથી ધર્મોધ તુર્કોના કાયદા સત્તા આવી અને યુદ્ધનીતિ અસહિષ્ણુ બની !

હજરત હજરત અબુબક ઈ. સ. ૬૩૪માં મૃત્યુ પામ્યા.

(બ) હજરત ઉમર, અલફાઝક

મહંમદ પયગંબરના જીવનચરિત્રના લેખક મહંમદ અલી હખે છે કે, 'હજ. ઉમરે ઇસ્લામ ધર્મનો અંગીકાર કર્યો તે ઇસ્લામને માટે એક મહત્વની ઘટના હતી.' પ્રારંભમાં તેઓ ઇસ્લામના કટ્ટર દુશ્મન હતા. એક દિવસે તે ખુદશી તલ્લવાર લઈને પયગંબરનો અંત આણવા નીકળ્યા. રસ્તામાં ખબર મળી કે તેમની બહેન અને બનેલીએ ઇસ્લામનો અંગીકાર કર્યો છે. તેમની પાસેથી કુરાનને સાંભળીને તે પ્રસન્ન થયા અને પયગંબર પાસે જઈને કહ્યું કે, 'હું અલ્લાહ અને તેના પયગંબરમાં મારી શ્રદ્ધાની જાહેરાત કરું છું.' તેમના ધર્મપલટા પછી મુસ્લિમોએ જાહેરમાં પ્રાર્થના કરવા માંડી.'

ઈ. સ. ૬૩૪ માં હજ. અબુબક પછી તેઓ ખલીફ બન્યા. તેમના સમય દરમિયાન આરબ વિજયક્રમ ઝડપી બની. સીરિયા, મેસોપોટેમિયા, બેબિલોન, એસિરિયા, ઈરાન અને ઇજિપ્ત ઉપર મુસ્લિમોએ વિજય મેળવ્યો. તેઓ એક કુશળ વહીવટકાર હતા. તેઓ બિનપક્ષપાતી ન્યાય અને કડક રાજ્યવહીવટ માટે જાણીતા છે. તેમને 'અલફાઝક'—સત્ય અને અસત્યને જુદા પાડનાર—તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

તેઓ એક સુધારક હતા. જે આરબ મુસ્લિમોને રાજ્યની તિબેરીમાંથી મદદ મળતી હતી તેમના નામ અને કબીલાનાં નામ સાથે યાદી તૈયાર કરાવી. ખ્રિસ્તીઓ અને યહૂદીઓ માટે સહિષ્ણુ કાયદા બનાવ્યા અને

મુસ્લિમ કેલેન્ડરની શરૂઆત કરી. તેમાં હિજરતની સાલ (ઈ. સ ૬૨૨)થી મુસ્લિમોનું 'પહેલું વર્ષ' ગણવું એમ નક્કી કર્યું

તેમને પ્રજાની લાગણી હતી અને રાજ્યમાં ગેરવ્યવસ્થા કે ગરીબો ઉપર જુલમો થાય નહિ તે માટે તેઓ રાત્રે નપાસમાં જતા ગરીબ પ્રજાને હક્ક સાચવવાની તેઓ ખાસ કાળજી રાખતા. પયગંબરની હદીસને તેઓ ચુસ્તપણે અનુસરતા. એક વાર 'જખાલા' નામના સીરિયાના છેલ્લા રાજાએ એક સામાન્ય પ્રજાજનને નાના ગુના બદલ (તેના પોશાક ઉપર પગ મૂક્યો હતો) સખત શિક્ષા કરી. હજ. ઉમરે રાજાને નુકસાન આપવા હુકમ કર્યો. તેમની નમ્રતા અને પયગંબર માટેની ભક્તિ માટે પ્રતિહાસકાર 'અલ-તબરી' લખે છે કે, 'તેઓ કહેતા : આપણે જ્યતમાં હ. મહંમદ પયગંબરને લીધે જ વિજય મેળવ્યો છે...જો પરદેશીઓ સારાં કૃત્યો કરશે અને આપણે તેમાં ચૂક કરીશ તો કયામતને દિવસે, હ. મહંમદ પયગંબરની તેઓ આપણાથી વધુ નજીક હશે.'

ઈ. સ. ૬૪૪ માં તેઓ મૃત્યુ પામ્યા.

(ક) હજરત ઉસમાન ગની

હજરત ઉસમાન-ઈબ્ન-અફફાન એક પ્રતિષ્ઠિત મક્કાવાસી હતા. તેઓ ઉમવી વંશના હતા. માતા તરફથી તેઓ અબુ સુતલિખના પ્રપૌત્ર થતા હતા. તે પણ શરૂઆતમાં જ મુસ્લિમ બન્યા હતા. તે ધનિષ્ઠ વેપારી હતા અને ધણી ઉદાર હતા. પયગંબરના આદેશ મુજબ તેમણે ધણા ગુલામોને મુક્ત કર્યા હતા.

હજ. ઉમરના મૃત્યુ પછી ઈ. સ. ૬૪૪ માં તેઓ ખલીફ બન્યા. તેમના સમયમાં કુરાનની અધિકૃત નકલ તૈયાર કરવાનું ભગીરથ કાર્ય ઉપાડવામાં આવ્યું. ઈ. સ. ૬૫૬ માં તેમને શહીદ કરવામાં આવ્યા.

(ઢ) હજરત અલી, શેરે ખુદા

ખરલામના પ્રતિહાસમાં હજરત અલીનું નામ ખાસ અગત્ય ધરાવે છે. તેઓ અબુતાલીબના પુત્ર હોઈ, 'મહંમદ પયગંબરના પિત્રાઈ ભાઈ થતા હતા. શરૂઆતથી જ તેઓ પયગંબરના નિકટના સંબંધમાં આવ્યા હતા. તેઓ પણ શરૂઆતથી જ ખરલામ ધર્મમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા હતા. તેમની શુદ્ધિમત્તા, આયસમત્તા અને અડગ હિંમત માટે તેઓ પ્રખ્યાત છે. હ. મહંમદ પયગંબરનો

ઇસ્લામના પહેલા ચાર ખલીફા તથા ‘હીન’ અને ‘ઈમાન’ ૨૬૧

તેમના ઉપર ઘણો જ પ્રેમભાવ હતો તેમની સાથે પોતાની વહાલી પુત્રી સીમી ફાતિમાનું લગ્ન કર્યું હતું. આમ તેઓ પયગંબરના પિત્રાઈ ભાઈ અને જમાઈ પણ થતા હતા. કેટલાક લોકો એમ માનતા હતા કે પયગંબર પછી ખલીફા-નારસદાર બનવાનો તેમનો અધિકાર છે. ચૂંટણી વખતે મતભેદ પડ્યો. ચૂંટણીના નિર્ણયને હજરત અલીએ માન્ય રાખ્યો હતો. પરંતુ એ મતભેદમાંથી પાછળથી ઇસ્લામના બે મુખ્ય પંથો પડ્યા-સુન્ની અને શિયા પંથ

ખલીફ હજ. ઉસમાન પછી તે ખલીફ બન્યા, ઈ. સ ૬૫૬. મતભેદને લીધે તેમની સામે બળવો થયો, પરંતુ ઈ. સ ૬૫૭ માં ‘સીફીન’ યુદ્ધમાં જે યુદ્ધ થયું તેમાં હજ. અલીનો વિજય થયો. ત્યાર પછી હજ. અલી ઈ. સ ૬૬૧ યુધી ખલીફ તરીકે ચાલુ રહ્યા. ઈ. સ. ૬૬૧ માં ‘ખવારીજ’ નામે ઓળખાતી એક ટાળીના સભ્યે તેમને શહીદ કર્યા.

તેમના પછી તેમના બે પુત્રો ‘અલ-હસન’ અને ‘અલ-હુસેન’ તેમના સમયના ખલીફાની ઇસ્લામ વિરુદ્ધની નીતિને વખોડી કાઢી અને જેહાદ કરી. પરંતુ વિશ્વાસઘાત કરીને તેમને ‘કરબલા’ના મેદાનમાં શહીદ કરવામાં આવ્યા. આજે પણ મુસ્લિમો તેમની ધાર્મિક જેહાદ અને ઇસ્લામને રક્ષણાર્થે શહીદ થવા બદલ, તેમની પાદ તાજ રાખવા માટે ‘સુહરૂરમ’ નામનો ઉત્સવ મનાવે છે.

[૨] ઇસ્લામ ધર્મમાં ‘ઈમાન’ અને ‘હીન’

(અ) ઈમાન છ બાબતોમાં

ઇસ્લામનો પ્રારંભ ‘લા ઈલાહા ઇલલ્લાહ, મહંમદુર રસુલુલ્લાહ’—નથી કોઈ ઈશ્વર-અલ્લાહ, પરંતુ ફક્ત એક જ ઈશ્વર-અલ્લાહ છે. અને હજ. મહંમદ તેના પયગંબર છે—એ કહેવાથી થાય છે. દરેક મુસ્લિમો તેનું પકન કરવું અને તેના અર્થમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખવો એમ હ. મહંમદ પયગંબરે ઉપદેશ આપ્યો હતો. તેને ‘ઈમાન’ કહે છે.

ઇસ્લામનો ચપ્પાઈ ‘શરણાગતિ’ થાય છે. તેથી ઇસ્લામ એટલે એક ઈશ્વરની-અલ્લાહની સંપૂર્ણ, બિનશરતી શરણાગતિ સ્વીકારવી અને અલ્લાહની ઇચ્છા, જે કુરાનમાં અને હ. મહંમદ પયગંબરના ઉપદેશમાં વ્યક્ત

અર્થ છે, તેને તેના સંદેશાવાહક હજારત મહંમદ પયગંબર મારફતે જાણી 'દીન'ને અનુસરવું—સત્કર્મો કરવાં. આ પ્રમાણે ઇસ્લામના સિદ્ધાંતોમાં 'ઈમાન' અને 'દીન' એ બે બાબતો સૌથી અગત્યની છે.

‘ઈમાન’ : ઈમાન એટલે માનવું તે—શ્રદ્ધા. તૌહિદ—એકશ્વરવાદ (અલ્લાહ એક જ છે) અને હ. મહંમદ પયગંબર તેના સૌથી છેલ્લા અને સૌથી મહાન પયગંબર છે, તેમાં સંપૂર્ણ અને બિનશરતી શ્રદ્ધા રાખવી તેને ‘ઈમાન’ કહે છે. એકશ્વરવાદ એ ઇસ્લામનો પાયાનો સિદ્ધાંત છે. એક અલ્લાહ સિવાય બીજા કોઈની પણ બંદગી—પ્રાર્થના કરવી નહિ એવો સ્પષ્ટ આદેશ છે. ઇસ્લામના કલેમામાં પણ એકશ્વરવાદ વ્યક્ત થાય છે. કુરાનેશરીફની ૧૧૨ મી સૂરાઅમાં ‘તૌહિદ’—એકશ્વરવાદ માટેનું વર્ણન આવે છે. તેના કેટલોક ભાગ નીચે પ્રમાણે છે :

‘તે અલ્લાહના નામથી, જે રહેમાન (દયાળુ) અને રહીમ (કૃપાળુ) છે;’

‘કહી દે કે અલ્લાહ એક છે અને સર્વે કોઈ તે જ અલ્લાહને આધારે છે.’ મહંમદ પયગંબરે પણ ઉપદેશ આપ્યો હતો કે, ‘મૂર્તિઓ કે દેવદેવીઓ નહિ પરંતુ એક નિરાકાર અલ્લાહની પ્રાર્થના કરો.’

‘ઈમાન’માં નીચેની છ બાબતો ઉપર શ્રદ્ધા રાખવાનો આદેશ છે.

(૧) અલ્લાહ : ઇસ્લામ કદર એકશ્વરવાદી ધર્મ છે. અલ્લાહ એક જ છે અને તેનો કોઈ અધિકારી—સમોવડિયો નથી, એમ ઇસ્લામ કહે છે. કુરાનેશરીફમાં અલ્લાહને સર્વશક્તિમાન, સર્વવ્યાપી, સર્વદ્રષ્ટા અને સમગ્ર વિશ્વનું સર્જન કરનાર તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યો છે. તેના કુલ્લે હદ નામો કુરાનમાં આવે છે. તેની સંપૂર્ણ શરણાગતિ સ્વીકારવી. અલ્લાહ પરમ-કૃપાળુ છે. તે પોતાના બંદાને પશ્ચાત્તાપ કરે તો માફ કરે છે. સત્કર્મથી તે પ્રસન્ન થાય છે. તે બધું જુએ છે, જાણે છે, સાંભળે છે અને બધે હાજર છે. તેની કોઈ શરૂઆત નથી અને તેનો કોઈ અંત નથી. તે સ્વતંત્ર છે અને ક્યામતના દિવસનો તે માલિક છે.

(૨) પયગંબરો : પયગામ—સંદેશ લાવે તે પયગંબર. અનંત કાળથી અલ્લાહે માનવને સુમાર્ગે દોરવા પયગંબરો મોકલ્યા છે, એવી કુરાનમાં

ધસ્લામના પહેલા ચાર ખલીફા તથા ‘હીન’ અને ‘હિમાન’ ૨૬૩

માન્યતા છે કુલે એક લાખ અને ચોવીસ હજાર પયગંબરો આ દુનિયામાં મોકલવામાં આવ્યા છે એમ કુરાન કહે છે. ‘કોઈ પણ એવી પ્રજા ન હતી, જેને પયગંબર મળ્યો ન હોય.’ (કુરાનેશરીફ ૩૫ : ૨૪.) તેઓ સૌ સાચા હતા અને પોતાના સમયમાં તેમણે જે ઉપદેશ આપ્યો તે પણ સાચો હતો. તેમાંના કેટલાકનાં નામો કુરાનમાં આપવામાં આવ્યાં છે અને ધણાનાં નામ નથી. હા ત, હજ. આદમ, હજ. નૂહ, હજ. અય્યુબ, હજ. હિશામ, હજ. ઇસ્માઈલ, હજ. મુસા, હજ. હિશા અને હજ. મહંમદ પયગંબર. ઇસ્લામ એ બધા નામી અને અનામી પયગંબરોને માન્ય રાખે છે. પરંતુ હજ. હિશા, હિશરના પુત્ર હોવાની ખ્રિસ્તીઓની માન્યતાને તે માન્ય રાખતો નથી. તે ફક્ત પયગંબર હતા. ‘હજરત મહંમદ પયગંબર સૌથી છેલ્લા અને સૌથી મહાન પયગંબર હતા અને તેમને ઉપદેશ સૌથી વધુ પ્રમાણ્યુત છે-તે છેલ્લી મહોર સમાન છે’ એમાં સંપૂર્ણ શંકા રાખવી એ દરેક સુરિશ્વમનો ‘હિમાન’ છે.

(૩) કુરાનેશરીફ : કુરાનને ‘કલામેઅલ્લાહ’-‘અલ્લાહના શબ્દો’ એવું પણ નામ આપવામાં આવે છે. તેમાં અલ્લાહનો આદેશ-આજ્ઞા વ્યક્ત થયો છે. જીવશાઈલ ફિરસ્તાએ વખતોવખત હ. મહંમદ પયગંબરને ‘વહી’ મારફતે અલ્લાહનો જે આદેશ-સંદેશ પહોંચાડ્યો હતો તેની પયગંબર બોલતા તે વખતે તેમના મિત્રો નોંધ કરી લેતા એ બધી ‘વહી-સંદેશોનો’ સંગ્રહ તે કુરાનેશરીફ. સુરિશ્વમેતું તે ધર્મપુસ્તક છે અને તેને તે પવિત્ર ગણે છે. બધા જ ઐતિહાસિક પુરાવા એ મતનું સમર્થન કરે છે કે ત્રીજા ખલીફ હજ. ઉસમાનના સમયમાં તેમણે કુરાનની સંપૂર્ણ અને સર્વમાન્ય નકલ તૈયાર કરવાની સરકારી આજ્ઞા આપી હતી.

કુરાનેશરીફ પવિત્ર જીવનની માર્ગદર્શિકા છે ‘એ તે પુસ્તક છે; તેમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી; કે તે જે..... અલ્લાહમાં શંકા રાખે છે તેને માટે પવિત્ર જીવનની માર્ગદર્શિકા છે’ (કુરાને શરીફ ૨ : ૧, ૨) કુરાનની મહત્તાનું વર્ણન કરતાં Mufti Muhammed Abduh લખે છે કે, ‘કુરાનના સંપૂર્ણ જ્ઞાન વિના ઇસ્લામનું અસ્તિત્વ અશક્ય છે ‘કુરાનમાં પ્રાચીન ઇતિહાસ, સુવાર્તાઓ, પયગંબરોનું જીવન અને ઉપદેશ અને ખાસ કરીને ઇસ્લામના સિદ્ધાંતો, કાયદાઓ અને પવિત્ર જીવન માટેનાં માર્ગદર્શનો છે.’ ૬-લા-વીનીસેટે લખે છે કે, ‘પવિત્ર કુરાનેશરીફ એ ઇસ્લામધર્મમાં

સનદીધારો ને બંધારણ છે જે આ દુનિયામાં માનવકલ્યાણ સાધવા માટેનું સૌથી વધુ ઉત્તમ આર્ગદર્શન આપે છે અને બીજી દુનિયામાં પણ તેમને માટે સુક્રિત નિશ્ચિત બનાવે છે.’

(૪) ફિરસ્તાઓ : અલ્લાહે મનુષ્ય-આદમને બનાવ્યો તે પહેલાં એ ફિરસ્તાઓ હતા. તે ચૈતન્યસ્વરૂપ છે. તેમનામાં લિંગભેદ નથી. તે અલ્લાહના સેવકો છે અને માત્ર તેની સેવા-બંધી-પ્રાર્થનામાં મશગૂલ રહે છે તેમાં કેટલાક ફિરસ્તાઓ અગત્યના છે. જીબરાઈલ ફિરસ્તા વહી-અલ્લાહનો સંદેશ પથર્ગબરોને પહોંચાડતા હતા. હજરત મહંમદ પથર્ગબરને પણ તેમણે સંદેશ પહોંચાડ્યા હતા. ‘સુન્દર’ અને ‘નકીર’ મોતના ફિરસ્તા-ચમદૂતો છે. ઇસરાફીલ ફિરસ્તા કયામતના દિવસે સૂર-ખાગ ફૂંકશે. અઝાઝીલ નામે ફિરસ્તો તે જ શેતાન છે. તેણે અભિમાન કયું હતું તેથી ઇશ્વરે-અલ્લાહે તેને સ્વર્ગમાંથી દૂર કર્યો ને તે શેતાન બન્યો. ફિરસ્તાઓ પાક-કલંકરહિત છે. તેથી જ આપણે પવિત્ર માણસોને ફિરસ્તાનું ઉપનામ આપીએ છીએ.

(૫) કયામત : ઇસ્લામ ધર્મ પુનર્જન્મને બદલે કયામતના સિદ્ધાંતમાં માને છે. ચઢ્ઢીઓ અને ખિરતીઓ પણ કયામતને માન્ય રાખે છે. મૃત્યુ પછી મનુષ્યના આત્માને મોતના ફિરસ્તા કબજે કરે છે. કયામતને ‘ન્યાયનો દિવસ’ પણ કહે છે તે દિવસ પહેલાં પૃથ્વીનો પ્રલય થશે. સૂર્ય પૃથ્વીની ધણી જ નજીક આવી જશે ને બધું બળીને ભસ્મ થઈ જશે, પ્રલય થશે. ત્યાર પછી ઇસરાફીલ સૂર-ખાગ ફૂંકશે બધા મૃતાત્માઓ કબરમાંથી ઊઠશે અને પાપપુણ્યના હિસાબ-ન્યાય માટે ઇશ્વર પાસે તેઓને ખડા કરવામાં આવશે અલ્લાહ ન્યાયાધીશ બનશે અને દરેકનો ન્યાય કરશે. સત્કર્મ કરનારને જન્મ-સ્વર્ગ અને દુષ્કર્મ કરનારને દોષખ-તરક મળશે.

(૬) ફિરમત અથવા પ્રારબ્ધનો સિદ્ધાંત : ઇશ્વર-અલ્લાહ દરેકનો સર્જનહાર છે તેણે પોતાની સ્વતંત્ર ઇચ્છાથી દરેકના જીવન-સુખ-દુઃખની ઘટમાળ નક્કી કરી રાખેલી છે જ્યાં એ યાદી છે તેને લોહિએકડૂંજ કહે છે. સુખદુઃખમાં સંતોષ માની ઇશ્વરની ઇચ્છાને આધીન રહી સંતોષ-પરાયણ જીવન ગાળવું એ દરેક મુસ્લિમની ફરજ છે અને ‘સંતોષ એ જ મહાસુખ’ ક્યાં નથી? જતાં ઇસ્લામનો એ પ્રારબ્ધવાદ પુરુષાર્થની આડે આવતો નથી. સત્કર્મોથી અલ્લાહ પ્રસન્ન થાય છે. સત્કર્મો કરી, અલ્લાહને પ્રસન્ન કરી, મનુષ્ય પોતાનું ફિરમત બદલી શકે છે; કારણ કે અલ્લાહ બધું

ધરલામના પહેલા ચાર ખલીફા તથા 'દીન' અને 'ઇમાન' ૨૬૫

છે, જુએ છે અને તે પરમ કૃપાળુ છે આમ, પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થનો સુંદર સુમેળ ધરલામના સિદ્ધાંતોમાં થયેલ છે.

(બ) દીન એટલે સત્કર્મ, તે પાંચ છે :

દીન એટલે સત્કર્મ કે સદાચાર. તે પાંચ પ્રકારનાં છે. દરેક મુસ્લિમ માટે તે ફરજિયાત છે કલેમા, નમાઝ, રોઝા, જકાત અને હજ. તેને ધરલામના 'અરકાને ખમ્મા' પાંચ 'અરકાન' કે રત્નાં કહેવામાં આવે છે.

(૧) કલેમા : ધરલામ એકેશ્વરવાદી ધર્મ છે. તેની શરૂઆત કલેમા-મંત્ર 'લાઈલાહા ઇલ્લાહલાહ મોહંમદ્ રસુલુલ્લાહ' થી થાય છે. નથી કોઈ ઇશ્વર પરંતુ એક જ અલ્લાહ છે અને હજ. મહમદ તેના પયગંબર છે' એવો આ કલેમાનો અર્થ થાય છે. તેનું પઠન કરવું અને તેના અર્થમાં (અલ્લાહની) તૌહિદ એટલે કે એકેશ્વરવાદમાં અને હજરત મહમદ તેના છેલ્લા અને સૌથી મહાન પયગંબર હોવામાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખવી એ દરેક મુસ્લિમનો ઇમાન છે-ફરજ છે

(૨) નમાઝ : દરેક મુસ્લિમને દિવસમાં પાંચ વખત નમાઝ-પ્રાર્થના પઠવાની ફરજ છે. નમાઝ એટલે અલ્લાહની પ્રાર્થના-અંદાઝી. સૂરોદિય પહેલાં, બપોર થયા પછી, સૂર્યાસ્ત થયા પહેલાં, સૂર્યાસ્ત પછી તરત અને રાત્રિ થયા પછી એમ પાંચ વખતની નમાઝ હોય છે. નમાઝ માટે શરીર અને કપડાંની સ્વચ્છતા અને પવિત્ર આત્માની ખાસ આગ્રા છે નમાઝ પહેલાં 'વઝુ' કરવાની આગ્રા છે નમાઝને માટે જાહેર સ્થાન મસ્જિદ છે. મસ્જિદ એ પ્રાર્થનાગૃહ છે. દરેક નમાઝ પહેલાં 'સુઅઝ્ઝીન'-બામ પોકારનાર 'અઝાન-બામ' પોકારીને મુસ્લિમોને નમાઝ-પ્રાર્થના માટે બોલાવે છે.

નમાઝની મુસ્લિમ સમાજ ઉપર ઘણી જાંડી અસર થઈ છે નમાઝે મુસ્લિમ સમાજને એકતા, સમાનતા અને શિસ્ત આપ્યાં છે આ ફરજ એટલે કે નમાઝને અદા ન કરનારમા ઉપર્યુક્ત ગુણોનો અભાવ રહે છે. હદીસ કહે છે કે, 'નમાઝ એ નિર્બળ-ચોખ્ખા પાણીનું ઝરણું છે; જે તમારા દરેકના બારણેથી પસાર થાય છે તેમાં દિવસમાં પાંચ વાર તમે સ્નાન કરો છો; તું વિચાર કર! આટલી બધી સાફસફી થયા પછી કોઈ પ્રકારની અપવિત્રતા રહે ખરી?' Edward J. J. લખે છે કે, 'મુસ્લિમ પ્રાર્થના માટે (નમાઝ માટે) કદાચ સૌથી સુંદર મત જે કોઈ હોય તો એ છે કે તે (નમાઝ) અલ્લાહનો નિકટનો સંસર્ગ (મુનાજાત) છે'

(૩) રોજ : રોજ એટલે ઉપવાસ. તે પવિત્ર રમળન માસમાં પાળવાના હોય છે. રોજ દરમિયાન સૂર્યોદય પહેલાં થોડાક સમયથી તે સૂર્યાસ્ત સુધી કાંઈપણ ખાવાની કે પીવાની મનાઈ છે, પરંતુ રોજ એ શરીરનું સ્થૂલ તપ માત્ર નથી; તે દરમિયાન મન, વચન અને કર્મથી સંપૂર્ણ પવિત્રતા ભળવવાની હોય છે (અલ્પત્ત, તે પવિત્રતા તો જીવનના અંત સુધી ભળવવાની હોય છે.) 'Islamic Review' ના મત પ્રમાણે દુનિયાનાં લગભગ અર્ધાં જ ઉત્તરેમાં રમળનનું જ પર્વ એક એવું પર્વ-ઉત્સવ છે જે બરાબર એક માસ સુધી એક જ વિધિ અનુસાર લગભગ સમગ્ર જગતમાં ભજવવામાં આવે છે.

(૪) ઝકાત : ઝકાત-ખેરાત એટલે દાન-પુણ્ય. પૌતાની પૂંજનો અમુક ચોક્કસ હાગ અને આવકનો ચાળીસમો હાગ અલગ-ગુદા કાઢી તેમાંથી ગરીબોને મદદ કરવી તે દરેક મુસ્લિમની ફરજ છે. તેમાંથી ગરીબોને દાન કરવું, મદ્રસા, ધર્મશાળા, કૂવા, વાવ, વગેરે બધાવવાં.

(૫) હજ : હજ એટલે મક્કા સરીફની યાત્રા. મક્કામાં પવિત્ર કાબા-અલ્લાહનું મકાન છે અને તે હ. મહંમદ પયગંબર સાહેબની જન્મભૂમિ છે. તેની યાત્રાએ જવું એ દરેક ધર્મિષ્ઠ મુસ્લિમની ફરજ છે એ બાબતમાં નીચે પ્રમાણેની યે રપષ્ટતાઓ નોંધપાત્ર છે. મક્કાની હજ કરવી એ દરેક ગરીબ કે અમીર પવિત્ર મુસ્લિમની આજીવન મહેન્ટ હોય છે જ પરંતુ તે ફક્ત અમુક ચોક્કસ પ્રમાણમાં સંપત્તિ ધરાવતા મુસ્લિમો પૂરતી જ ફરજિયાત છે દરેક મુસ્લિમને જીવનમાં એક વાર ફરજિયાત હજ કરવી એમ નથી જ. બીજું, ત્યાં જે સગે અસવદ-કાળો પથ્થર છે તે કોઈની મૂર્તિ નથી અને તેની પૂજા પણ કરવામાં આવતી નથી હ. મહંમદ પયગંબરે મક્કાની યાત્રા દરમિયાન તેને માન આપ્યું હતું, તેથી જ મુસ્લિમો હજ દરમિયાન તેને માન આપે છે વળી આ પવિત્ર પથ્થર સ્વર્ગમાંથી આ પવિત્ર ભૂમિ પર આવેલ છે એવી ઇસ્લામિક માન્યતા છે. તેને 'સંગેઅસવદ' કહે છે.

ઉપરનાં સત્કર્મો ઉપરાંત ચારિત્ર્યશુદ્ધિ, પ્રાણીમાત્ર ઉપર પ્રેમભાવ, સંપ-એકતા, વડીલોને માન આપવું ને સેવા કરવી; ગરીબો, અનાથ અને વિધવાઓ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ દર્શાવવી, ફક્કી પીણીનો ને વ્યાજનો નિષેધ, ખોટી સાક્ષી કે કોઈની બદનામી ન કરવી; ચોરી, વ્યભિચાર કે અસત્ય કાર્યો ન કરવાં અને સારું તેમ જ પવિત્ર જીવન ગાળવું, વગેરે સત્કર્મો ઉપર પણ ખાસ હાર મૂકવામાં આવ્યો છે.

[૩] ઇસ્લામ ધર્મના મુખ્ય પંથો

હજરત મહંમદ પયગંબરના અવસાન પછી ઇસ્લામના નેતા-વડા ધર્મગુરુ ખલીફા માટેની ચૂંટણી કરવામાં આવી. ચૂંટણીમાં હજરત અબુબક્રને ખલીફા તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા; ત્યારે પશુ કેટલાક મુસ્લિમો એવા મતના હતા કે હજરત અલી હ. મહંમદ પયગંબરના પિત્રાઈ ભાઈ છે અને જમાઈ પણ છે તેથી તેમને ખલીફાની જગ્યા મળવી જોઈએ. આવી જાતના મતમતાંતરોમાંથી શિયા પંથના પાયા નંખાયા છે. અલખત, હજરત અલીએ હજ. અબુબક્રની ચૂંટણી માન્ય રાખી હતી અને તેમને ખલીફા તરીકે સ્વીકાર્યા હતા એ મનાંતર હજરત અલી અને તેમના બે પુત્રો હજરત ઇમામ હસન અને હજરત ઇમામ હુસેનને જ્યારે શહીદ કરવામાં આવ્યા ત્યારે વધુ ગંભીર બન્યો અને છેવટે ઇસ્લામના બે મુખ્ય પંથો અસ્તિત્વમાં આવ્યા : (૧) સુન્ની પંથ અને (૨) શિયા પંથ છતાં બંને એકેશ્વરવાદમાં, હ. મહંમદ પયગંબર અને તેમની હદીસમાં અને કુરાનમાં એકસરખી શ્રદ્ધા રાખે છે.

(૧) સુન્નીપંથ : સુન્નત (Tradition)ને અનુસરનાર તે સુન્ની. સુન્નત એટલે હ. મહંમદ પયગંબરનો ઉપદેશ-તેમના સંબંધી સાચવી રાખેલી સ્મૃતિઓ, નિયમો અને પરંપરાઓ આ પંથના મુસ્લિમો ખલીફાની ચૂંટણીને માન્ય રાખે છે. તે ચારે ખલીફાઓ-હજ. અબુબક્ર, હજ. ઉમર, હજ. ઉસમાન અને હજ. અલીને માન્ય રાખે છે. અલીયા એ સ્પષ્ટતા કરવાની છે કે સુન્નીઓ હજ. અલીને પણ ખલીફા તરીકે માન્ય રાખે છે. તે ઉપરાંત હજ. ઇમામ હસને અને હજ. ઇમામ હુસેને ઇસ્લામના મૂળ તરત્તો જાળવવા ને રક્ષણ કરવા જે જેહાદ-સત્યાગ્રહ કાર્યો હતા અને ઇસ્લામને માટે શહીદ થયા હતા તેને પણ માન્ય રાખે છે અને તેમના કાર્યને બહાલી આપે છે સુન્નીઓ ફક્ત પહેલા ત્રણ ખલીફાઓને જ માન્ય રાખે છે એવા મત બૂલભરેલો છે ઇરાન અને હિંદના અમુક ટકા મુસ્લિમો સિવાય દુનિયાના બધા જ મુસ્લિમો સુન્ની પંથમાં શ્રદ્ધા રાખે છે.

(૨) શિયાપંથ : આ પંથના મુસ્લિમો હ. મહંમદ પયગંબરની મુજાનમાં શ્રદ્ધા રાખતા નથી એમ નથી, પરંતુ તે ઉપરાંત તેમની પોતાની કેટલીક પરંપરાઓ છે, તેમાં પણ તે શ્રદ્ધા રાખે છે. શિયા એટલે પક્ષદાર

શિયાપંથનો જન્મ ખલીફાની ચૂંટણીમાંથી થયો છે. શિયાપંથીઓ માને છે કે હજ. અલી હ. મહંમદ પયગંબરના સાચા વારસદાર-ખલીફા હતા.

તે ખલીફા તરીકે ઈશ્વરનિર્મિત હતા અને હ. મહંમદ પયગંબરે પણ તે માટે ધણી વાર કહ્યું હતું એમ શિયાપંથીઓ માને છે. આ પંથના મુસ્લિમો હજ. અલી પહેલાં થયેલ ત્રણ ખલીફાઓને માન્ય રાખતા નથી. હજરત અલી અને તેમના અગિયાર વંશજો એમ કુલે બાર ઈમામ કે ધર્મશુરુમાં તે શ્રદ્ધા રાખે છે. શિયાપંથીઓ પણ હજરત ઈમામ હસન અને હજરત ઈમામ હુસેનની ઈસ્લામના સિદ્ધાંતના સંરક્ષણ માટેની જોહાદને માન્ય રાખે છે અને તેમની સેવાઓને માનની નજરે જુએ છે.

(૩) સૂફીપંથ : સૂફીપંથમાં મૂદવાદ (Mysticism)ની વધુ પડતી અસર જણાય છે. આ પંથમાં ઈશ્વરને પ્રિયતમા-માશુક માની અને પોતાના આત્માને પ્રિયતમ-આશુક માની અલ્લાહ-ઈશ્વર સાથે મિલન-એકાત્મતા માટે ઝંખના કરવામાં આવે છે. આ પંથમાં વૈરાગ્ય, તપ અને ત્યાગનો મહિમા વધારે છે. આ પંથના મુસ્લિમો ભીનના વસ્ત્રો પહેરી ફકીરની જેમ દુનિયાથી ઉદાસ થઈ, ઈશ્વરની ઝંખનામાં પોતાનો સમય ગાળે છે.

સૂફીપંથને માટે વિદ્વાન લેખક તારાચંદ લખે છે કે, 'સૂફીઝમ એ એક જાતની ગૂંચવણ ભરેલી, બાબત (Complex Phenomenon) સમાન છે તે એક રીતે ઝરણા સમાન છે, જેની સમૃદ્ધિ અનેક પ્રદેશની શાખાપ્રશાખામાંથી વૃદ્ધિ પામે છે. જેના મૂળ સાધનરૂપે કુરાન અને હ. મહંમદ પયગંબરનું જીવન છે.' *

'ઝાહિદ' અને 'ઉખ્યાદ' નામે ઓળખાતા સંતો ત્યાગ અને વૈરાગ્યમાં ઈશ્વરપ્રાપ્તિનો માર્ગ જોતા. તેમની મહેચ્છા 'અલ્લાહિરાસ્-મીન-અલ-દુનિયા' અર્થાત્ દુનિયાના મોહમાંથી સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવાની હતી.

સૂફીપંથના ઇતિહાસના બે વિભાગ પડે છે : (૧) પ્રારંભથી તે નવમી સદીની શરૂઆત સુધીનો, જ્યારે સૂફીવાદ વ્યવસ્થિત પંથ ન હતો; અને (૨) નવમી સદીથી તે આજ સુધીનો, જેમાં સૂફીવાદને વ્યવસ્થિત પંથ બનાવવામાં આવ્યો.

બ્રાઉન (E. G. Browne) ના મત પ્રમાણે, સૂફી નામ સૌપ્રથમ કુદ્દાના વતની 'અબુ-હાશિમ' માટે વાપરવામાં આવ્યું હતું. કુદ્દા અને બસરા સૂફીપંથના કેન્દ્રો હતાં. તારાચંદ લખે છે કે, 'પરંતુ સૂફીપંથના

* 'Influence of Islam on Indian Culture' by Tarachand,
p. 62.

ઇસ્લામના પહેલા ચાર ખલીફા તથા 'દીન' અને 'ઇમાન' ૨૬૯

લેખકો હજી ઈમાન નક્કર સાબિત (મુ. ઈ. સ ૭૬૫), હજી. હસન અલ અસરી (મુ. ઈ. સ ૭૨૮), હજી. હુવૈસ-અલ-કરની 'વગેરેને પણ પ્રારંભના સફીઓ તરીકે ગણાવે છે '

સૂફીપંથના મુખ્ય સિદ્ધાંતો નીચે પ્રમાણે ગણાવી શકાય :

- (૧) તે અલ્લા-ઈશ્વર તરફની શરણાગતિમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખે છે.
- (૨) આંતરિક પવિત્રતા ઉપર વધુ ભાર મૂકે છે.
- (૩) તે પાપ અને તેના ફળ-પરિણામની વધારે પ્રમાણમાં સાવચેતી રાખે છે.

(૪) તે કર્મકાંડને બદલે અલ્લા તરફની હૃદયની સાચી લાગણી ઉપર વધુ ભાર મૂકે છે.

(૫) તેમાં પીર, શેખ અથવા મુરસીદ માટે ખાસ આગ્રહ છે. સૂફીપંથના વિકાસમાં અને તેના તત્ત્વજ્ઞાનમાં હુસેન-બીન-મનસૂર-અલ-હલાબના સિદ્ધાંતોએ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે. ઈબ્ન-અલ-અરબી, જે સૂફીપંથના એક અગત્યના લેખક અને ફિલસફ છે, તેમના મત પ્રમાણે પ્રકૃતિના પ્રત્યેક અંગમાં અને માનવમાં ઈશ્વરના-અલ્લાહનાં દર્શન થાય છે.

હિંદમાં પણ ઘણા સૂફીસંતો થઈ ગયા છે, જે નીચે મુજબ છે :

હજી. ગંજ હાતાર, હજી. ખ્વાજા મોઈનુદ્દીન ચિશ્તી (ગરીબન નવાઝ), હજી. નિઝામુદ્દીન ઔલિયા, હજી. કુતબે આલમ, હજી શાહે આલમ, વગેરે છે

[૪] ઇસ્લામ માટેની ગેરસમજૂતી દૂર કરવા બાબત

એક રીતે જોતાં જગતના વિવિધ માન ધર્મોમાં ઇસ્લામ માટે જેટલી ગેરસમજ-ખોટા ખ્યાલો પ્રવર્તેલા છે તેટલા ભાગ્યે જ કોઈ બીજા ધર્મ માટે હશે તેને માટે કિ. ધ. મશરૂવાળા લખે છે કે, 'ઇસ્લામ અને ઇસ્લામના સ્થાપક વિશે કેવળ અજ્ઞાનને કારણે જ ખોટા ખ્યાલો વસે છે.' તે સુધારવા અમે નમ્ર પ્રયાસ કરીએ છીએ.

જે બાબતોમાં ખાસ ગેરસમજૂતી થઈ છે, તે નીચે પ્રમાણે ગણાવી શકાય :

(૧) ઇસ્લામનો બળજબરીથી પ્રચાર-વિકાસ વિશે.

(૨) જેહાદ વિશે.

(૩) ચાર પત્નીઓ માટેની છૂટ-પરવાનગી અને 'તલાક' વિશે.

(૪) સ્ત્રીઓ અને ગુલામોના હક્કો માટે.

(જ) ઇસ્લામનો બળજબરીથી પ્રચાર-વિકાસ વિશે.

જેમને ઇસ્લામ અને હ મહંમદ પયગંબરના ઉપદેશનું ઉપરછલું જ્ઞાન છે તે એમ માને છે કે, ઇસ્લામનો પ્રચાર-વિકાસ બળજબરીથી કરવામાં આવ્યો હતો. હ. મહંમદ પયગંબરનું અમે જે જીવનવૃત્તાંત આપ્યું છે તેના અભ્યાસ ઉપરથી, આ બાબતની ગેરસમજૂતી દૂર થશે. વધુમાં હ. મહંમદ પયગંબર બ્યારે મક્કામાં હાકેમ હતા ત્યારે તેમણે નીચે પ્રમાણેની ગઠેરાત કરી હતી, તે નોંધપાત્ર છે

‘ઓફ, નબગર, હારિસ, જરમ, સાલબા તથા ઓસ કબીલાઓની જુદી જુદી શાખાઓના મહંદી અને બધા લોકો જેઓ મદીનામાં આવી વસ્યા છે, તેઓ સુસલમાનો સાથે મળીને એક ‘મુતહિદા ઉમ્મત’ (સંયુક્ત કોમ) ગણાશે. તેઓ પોતપોતાના ધર્મનું પાલન સુસલમાનોના જેટલી જ સ્વતંત્રતાથી કરી શકશે.’ કુરાનેશરીફ પણ એ બાબતની સાક્ષી પૂરે છે.

‘લા ઇક્રાહ ફિદીન’ અર્થાત્ ‘ધર્મની બાબતમાં કોઈ પણ પ્રકારની બળજબરી હોવી જોઈએ નહિ.’ (૨-૨૫૬). વળી બીજી જગ્યાએ કુરાને-શરીફ નોંધ કરે છે કે, ‘અલ્લાહ અને તેના પયગંબરનું કહેવું માનો. ન માનો તો તમારી મરજી. પયગંબરની ફરજ ફક્ત અસંદિગ્ધપણે કહી દેવાની છે.’ (૬૪-૧૨).

હ. મહંમદ પયગંબરની ધર્મસહિષ્ણુનીતિની પ્રશંસા કરતાં પંડિત સુંદર-લાલ લખે છે કે, ‘મહંમદ સાહેબે જુદા જુદા ધર્મના લોકો સાથે કદી કોઈ પ્રકારનો બેદલાવ ન રાખ્યો. સૌને પોતપોતાનો ધર્મ પાળવાની પૂરેપૂરી સ્વતંત્રતા આપી અને ધર્મનો ભેદ હોવા છતાં સૌને ‘એક ઉમ્મત’ એટલે એક કોમ કે એક રાષ્ટ્ર તરીકે વર્ણવ્યા.’

(ઘ) જેહાદ વિશે.

પંડિત સુંદરલાલ લખે છે કે, ‘જેહાદ શબ્દ વિશે જેટલી ગેરસમજૂતી છે એટલી દુનિયામાં બીજા શબ્દ વિશે લાગે જ હશે. જેહાદ શબ્દ કુરાનમાં જુદી જુદી રીતે સેકડા વાર આવ્યો છે. પરંતુ આખા પુસ્તકમાં એક જગ્યાએ એ શબ્દ લકાઈના અર્થમાં નથી આવ્યો અરબીમાં જેહાદ શબ્દનો અર્થ કેવળ ‘જેહાદ’ એટલે કાશિસ કરવી એવો છે. ધર્મમાં અલ્લાહને નામે કોઈ પણ જાતની કાશિસ, એજા કે ‘અભિક્રમ’ કરવો, પોતાના જનમાલથી ગરીબોની સેવા અને અનાથોનું પાલન કરીને, નમાજ

પદીને, રોજ રાખીને કે બીજાઓને દાન કરીને, પોતાના મન પર કાબૂ મેળવીને, પોતાના ગુસ્સાને મારીને, સાચા ધાર્મિક બનવાની કોશિશ કરવી, બીજાઓને ઉપદેશ કરીને સાચા ધર્મને રસ્તે વાળવા—આ અર્થેના જ 'જેહાદ' શબ્દ કુરાનમાં આવ્યો છે; અને આ જ જેહાદનો દરેક માણસને ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે.'

હ. મહંમદ પયગંબરે પણ કહ્યું હતું કે, 'પોતાના અનોવિકારો ઉપર વિજય મેળવવો અને પોતાના ગુસ્સાને છતવો એ 'જેહાદ અકબર' (મહાન જેહાદ) છે.' કુરાનેશરીફમાં જ્યાં જ્યાં હથિયારબંધ લડાઈનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે ત્યાં 'જેહાદ' નહીં પરંતુ 'કતાલ' શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે. વળી હથિયારબંધ લડાઈ માટે કુરાનેશરીફમાં અને હ. મહંમદ પયગંબરના ઉપદેશમાં જે શરતો રજૂ કરવામાં આવી છે તે ધણી જ કડક છે અને અમુક ખાસ પરિસ્થિતિમાં જ તેની પરવાનગી આપવામાં આવી છે

દા. ત કુરાને શરીફ કહે છે કે,

'અસ્લાહને માર્ગે તે લોકો સાથે યુદ્ધ કરો, જેઓ તમારી સાથે યુદ્ધ કરે છે. પરંતુ હદ બહાર કઢીયે જતા નહીં. ખરેખર હદ બહાર જનારાઓને અસ્લાહ આહતો નથી'

'અને જો તેઓ લડાઈ બંધ કરી દે, તો તમે, જેઓ જુલમ કરવાનું ચાલુ રાખે તેમના સિવાય બીજાઓ સાથે, દુશ્મનાવટ ચાલુ રાખશો નહીં.' (૨-૧૯૦, ૧૯૩).

હ. મહંમદ પયગંબરે કહ્યું હતું કે, 'આક્રમક નીતિ અપનાવશો નહીં, દુશ્મન સંધિ માટે જરાયે વલણ બતાવે, તો સંધિ કરવામાં તમે પહેલ કરશો.'

(ક) ચાર પત્નીઓ માટેની પરવાનગી અને 'તલાક' વિષે

ધરલાભમાં સુસ્થિતને ચાર પત્નીઓ માટેની પરવાનગી આપવામાં આવી છે, પરંતુ કયા સંજોગોમાં અને કઈ શરતોએ, એનો જો બરાબર અભ્યાસ કરવામાં આવે, તો તે ગેરસમજૂતી પણ દૂર થઈ જશે. પ કિત સુદ્દસલાહના શબ્દોમાં તેની રજૂઆત કરીએ છીએ 'મહંમદ સાહેબે આ પુરાણા (બહુ-પત્નીત્વના, રિવાજને એક હદની અદર મર્યાદિત કર્યો અને એક માણસને ચારથી વધારે પત્નીઓ કરવાનું હ મેશને માટે બંધ કરી દીધું.....આ

ઉપરાંત, તે જમાનો અરણ્યતાનમાં રોજરોજની લડાઈઓનો જમાનો હતો. પુરુષોની સંખ્યા ઘટતી જતી હતી, વિધવાઓ અને અનાથોની સંખ્યા વધતી જતી હતી અને તેમના ગુજરાન માટે તે જમાનાને અતુલ્ય વ્યવસ્થા કરવી આવશ્યક હતી. કુરાનમાં જે આયતોમાં ચાર લગ્નો સુધીની પરવાનગી છે તે આપતો આ છે :

‘અને જો તમને એ વાતનો ડર હોય કે તેમની સાથે લગ્ન કર્યાં સિવાય અનાથો પ્રત્યે તમે ન્યાય નહિ કરી શકો, તો જે સ્ત્રીઓ તમને ગમે તેમાંની એ, ત્રણ કે વધારેમાં ચાર સાથે લગ્ન કરી લો. પરંતુ તમને એવો ડર હોય કે તમે તે બધા સાથે સમાન ધન-સાધ્થી નહિ વર્તી શકો, તો પછી ફક્ત એકની સાથે જ લગ્ન કરો અથવા જેમની સાથે લગ્ન કરી ચૂક્યા હો તે કરી ચૂક્યા. એ તમારે માટે વધારે સારું છે, જેથી તમે નીતિને રસ્તેથી અલિત ન થાઓ.’ (૪-૩). ‘અને તમે ધન્યો તોપણ બધી પત્નીઓ સાથે સમાન વર્તન કરી શકવાની તમારી તાકાત નથી.’ (૪-૧૨૯)-

પહેલી આયત ઓહદની લડાઈ પછી તરતની છે આ આયતો પરથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે કુરાન સામાન્ય રીતે એકપત્નીત્વના રિવાજને યોગ્ય માને છે. ‘તલાક’ને માટે હ. મહંમદ પયગંબરના ‘અરફાત-મીના’ પ્રવચનમાંથી એક વાક્ય નોંધપાત્ર છે : ‘આનમાં રાખો કે અલ્લાહ તલાક (છૂટાછેડા)ને ધૂરામાં ધૂરી વસ્તુ માને છે.’

(૬) સ્ત્રીઓ અને ગુલામોના હક્કને માટે

ઈસ્લામના ઉદય પહેલાં આરબસમાજમાં સ્ત્રીઓ અને ગુલામોનું જે પશુતુલ્ય કુખી જીવન હતું તેની નોંધ આમે શરૂઆતમાં જ કરી છે. તેને સુધારવા હ. મહંમદ પયગંબરે નીચે પ્રમાણેનો ઉપદેશ આપ્યો હતો હ. મહંમદ પયગંબરે કહ્યું હતું કે, ‘તમારામાં સૌથી મહાન એ છે જે પોતાની પત્નીને સૌથી ઉત્તમ રીતે રાખે છે.’ હ. મહંમદ પયગંબરના ‘અરફાત-મીના’ પ્રવચનના શબ્દોની નોંધ પડિત સુંદરલાલ નીચે પ્રમાણે કરે છે :

‘હે પુરુષો, તમારા હક્ક છે અને હે સ્ત્રીઓ, તમારા પણ હક્ક છે. હે લોકો, તમારી પત્નીઓ પર ગ્રેમ રાખો અને તેમની સાથે દયાભર્યો વર્તવ રાખો. ખરેખર, અલ્લાહને વચ્ચે રાખીને તમે તેમને તમારી સાથી બનાવી છે... આનમાં રાખો કે અલ્લાહ તલાક (છૂટાછેડા)ને ધૂરામાં ધૂરી વસ્તુ માને છે.’

તમારા ગુલામો વિષે, ખબરદાર, તેમને તમે પોતે ખાતા હો તેવું જ ખવડાવજો અને તમે પોતે પહેરતા હો તેવાં જ કપડાં પહેરાવજો. તેમના ગળ ઉપરવટનું કામ કરવાની તેમને કદી આજ્ઞા ન કરશો અને એવું જ કામ હોય તો તમારો ધર્મ છે કે તે કામ કરવામાં તમે પોતે તેમને મદદ કરો. તમારામાંથી કોઈ પોતાના ગુલામને વગર ગુને માર મારે અથવા તેના મોં પર તમારો મારે તો તેવું પ્રાયશ્ચિત્ત એ છે કે ગુલામને તે જ સમયે આજ્ઞા કરી દેવો. ધ્યાનમાં રાખો કે જે માણસ પોતાના ગુલામ પ્રત્યે ખરાબ વર્તન અથવાવશે, તેને માટે સ્વર્ગનો દરવાજો બંધ થઈ જશે. તમારા ગુલામને દિવસમાં સિતેર વાર ક્ષમા આપો; કારણ કે તેઓ એ જ અસ્લાહના બંદા છે, જે અસ્લાહ તમારો પણ માલિક છે.'

મહંમદ પયગંબરની એ સેવાઓનું અને ઉપદેશનું મૂલ્યાંકન કરતાં એ. જી. લિથોનાર્ડ લખે છે કે, "તેઓ એવા પુરુષ હતા કે જેમનું ભવિષ્યમાં કોઈ કાળે—આજકાલ ધર્મને નામે જાતજાતના ગુના ગુના વાડાઓ બનાવીને બેઠેલા જગતના લોકો એ વાડાઓમાંથી નીકળીને એક વધારે વ્યાપક અને વધારે સમજાય એવા માનવધર્મમાં માનવાનું રાફ કરશે ત્યારે—આજના કરતાં કયાંય વધારે આદરપૂર્વક સ્મરણ કરવામાં આવશે. ખરેખર, મહંમદ સાહેબ મહાનમાં મહાન પુરુષ કરતાં પણ મહાન હતા.'

[૪] સારસંક્ષેપ

(૧) ધસ્લામની માતૃશ્રી અરબસ્તાન છે. તેના મહા નામના શહેરમાં હ. મહંમદ પયગંબરનો જન્મ થયો હતો અને મદીના નામના શહેરમાં સૌપ્રથમ તેમના ઉપદેશને ભાવળીનો આવકાર મળ્યો હતો.

(૨) ધસ્લામના ઉદય પહેલાં અરબસ્તાનમાં રાજકીય, સામાજિક અને ધાર્મિક દૃષ્ટિએ જોતાં બધે જ અધિકાર અને અજ્ઞાન જણાય છે. અનેક પ્રકારની અધશક્તિ અને ગેરવ્યવસ્થા ત્યાં સામાન્ય હતી.

(૩) હ. મહંમદ પયગંબરનો જન્મ અરબસ્તાનમાં ઈ. સ. ૫૭૦ માં થયો હતો. હ. અણુતાલિબે તેમને પ્રેમથી ઉછેર્યા. અલઅમીનને નામે તેઓ પ્રખ્યાત હતા. ૨૫ વર્ષની વયે ખદીજાબીબી સાથે લગ્ન થયાં. હીરાપર્વતની શુક્રામાં મનનચિંતન. અસ્લાહનો સંદેશ મળ્યો. અનેક મુશ્કેલીઓમાં ધર્મપ્રચાર કર્યો. હિજરત, ઈ. સ. ૬૨૨. મદીનામાં હકીમ બન્યા. હુદયબિયાહની સંધિ વિ. ધ. ૧૮

અર્થ. મક્કામાં વિજયપ્રવેશ કર્યો. ધર્મપ્રચાર માટે બળબળી કરી નહિ. 'અરફાત-ગીના' પ્રવચનમાં સ્ત્રીઓ અને યુવાઓની સ્થિતિ સુધારવા, વગેરે માટે બોધ આપ્યો. ઈ. સ. ૬૪૨ માં ૬૩ વર્ષની વયે વિસાલ-મૃત્યુ.

(૪) હ. મહંમદ પયગંબરનો ઉપદેશ અથવા ઇસ્લામના સિદ્ધાંતોમાં નીચેની બાબતો ખાસ છે :

(અ) એકેશ્વરવાદ.

(બ) હ. મહંમદ પયગંબર સૌથી છેલ્લા પયગંબર છે.

(ક) બધા પયગંબરો સાચા હતા-માનવધર્મ માટેનો ઉપદેશ.

(ડ) સ્ત્રીપૂજનો નિષેધ.

(ધ) પાદરી કે ધર્મગુરુની દબલગીરી નહિ.

(ઈ) માનવધર્મમાં માન્યતા.

(ઉ) ધાર્મિક બાબતોમાં સહિષ્ણુતા.

(જી) માનવ માનવ વચ્ચે કેઈ પણ ભતનો ભેદભાવ નહિ.

(ઝ) એકતા અને હાઈવિયારો-માનવબંધુત્વ

(ઞ) નિષ્કામ કર્મની હાવના અને માનવસેવાનો ધર્મ.

(ટ) પ્રેમ અને ક્ષમાનો આગ્રહ તથા કેફી પીણા અને વ્યાજનો નિષેધ.

(ડ) 'શાંતિ અને યુદ્ધ નહિ' માટેનો ઉપદેશ.

(પ) ઇસ્લામના પહેલા ચાર ખલીફા-હજ. અબુબકર, હજ. ઉમર, હજ. ઉસમાન અને હજ. અલી. તેમનો ઇસ્લામના પ્રચારમાં ફાળો અને જીવનગરમર. હજ. ઈમામ હસન અને હજ. ઈમામ હુસેનની શહાદત.

(ફ) ઇસ્લામમાં 'ઈમાન' અને 'દીન'

ઇસ્લામ એટલે એક અલ્લાહ તરફની બિનશરતી સરજાગતિ.

ઈમાનમાં તૌહીદ-એકેશ્વરવાદ, પયગંબરો, કુરાનેશરીફ, ફિરસ્તાઓ, પ્રારબ્ધ અને કયામતમાં આસ્થા રાખવાનો ઉપદેશ આવે છે.

ઇસ્લામના પહેલા ચાર ખલીફા તથા... 'દીન' અને 'ઇમાન' ૨૭૫

દીન એટલે સત્કર્મ અથવા સહાયાર. તે પાંચ પ્રકારનાં છે :

(અ) કલેમા, (બ) નમાઝ, (ક) રોઝા, (ડ) જકાત અને (ઇ) હજ.

(૭) ઇસ્લામના પાંચો ત્રણ છે :

(અ) સુન્નીપંથ, (બ) શિયાપંથ અને (ક) સફીપંથ.

(૮) ઇસ્લામ માટેની ગેરસમજૂતી દૂર કરવા વિષે.

(અ) ઇસ્લામનો બળબળાઈથી પ્રચાર કરવાની મનાઈ છે.

(બ) જેહાદ શબ્દનો અર્થ 'લડાઈ' નથી. સત્કર્મો કરવાં તે જ ખરા અર્થમાં જેહાદ છે.

(ક) ચાર પત્નીઓ માટેની પરવાનગીમાં કડક શરતો મૂકીને એકપત્નીત્વને માટે આગ્રહ રાખ્યો છે.

(ડ) ફીઓ અને ગુલામોની સ્થિતિ સુધારવા હ. મહમ્મદ પયગંબરે 'અરક્ષત-મીના' પ્રવચનમાં બોધપાઠ આપ્યો છે.

કોન્ફ્યુશિયસ ધર્મ

“આપણે એ યાદ રાખવું જોઈએ કે, ખીન કોઈ મનુષ્ય કરતાં અથવા ખીણ કોઈ વસ્તુ કરતાં દુનિયા પર અધિક પ્રભાવ પાડનાર મહાન વિચારકો—અથા મુખ્ય ધર્મોના પ્રવર્તકો—તો એશિયાએ પેદા કર્યા છે.”

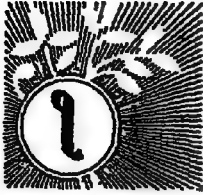
—જવાહરલાલ નેહરુ

“સમસ્ત ચીની પ્રભુ પ્રાયશઃ રીતે કોન્ફ્યુશિયસના અનુયાયીઓ છે, જ્યારે તેઓ બૌદ્ધધર્મ અને તાઓધર્મના સિદ્ધાંતો તરફ પણ સહેજ વલણ દાખવે છે.”

—વાય. સી. યાંગ

“કોન્ફ્યુશિયસ ધર્મ એ પ્રાચીન ચીનના ધાર્મિક જીવનનો પ્રાણ છે. પિતૃભક્તિ અને સમતા, માતાપિતાની સેવા અને મન્યમનુષ્યોનો મહિમા એ એના ઉપદેશનાં ખાસ તત્ત્વો છે.”

—આચાર્યશ્રી કુવ

કોન્ફ્યુશ્યસ ધર્મનું સામાન્ય સ્વરૂપ

- (૧) પ્રાસ્તાવિક
- (૨) ઈ. સ. પૂર્વે છઠ્ઠો સૈકા
- (૩) સામાન્ય માહિતી (બાહ્ય સ્વરૂપ)
- (૪) સહાચારપ્રધાન ધર્મ તરીકે (આંતરિક સ્વરૂપ)
- (૫) ધર્મપરામિત્ર ધર્મ તરીકે
- (૬) ચીનમાં આ ધર્મનું સ્થાન
- (૭) ધર્મસ્થાપક કોન્ફ્યુશ્યસના સમયની ચીનની પરિસ્થિતિ

[૧] પ્રાસ્તાવિક

આ બને આ પછીનાં પ્રકરણોમાં આપણે ચીન અને જાપાનના મુખ્ય ધર્મોના અભ્યાસ કરીશું. સામાન્ય રીતે આ પ્રદેશના ધર્મો વિષે આપણે ધણુ જોાણું જ્ઞાન ધરાવીએ છીએ, પરંતુ તેમ છતાં એશિયાની ભૂમિ પર સ્થાપિત થયેલા તથા વિકસેલા આ ધર્મો જગતના બીજા વિશ્વમાન ધર્મોની તુલનામાં કોઈ રીતે જોાણાં ઊતરતા નથી, કારણે કદાચ અન્ય પરિચિત ધર્મો જેટલી પ્રસિદ્ધિ જગતમાં એ ધર્મોને ન મળી હોય. માત્ર ઉત્પત્તિસ્થાનની દૃષ્ટિથી જ વિચારીએ તો જગતના અગિયારે વિશ્વમાન ધર્મો એશિયામાં પ્રાદુર્ભાવ પામી પ્રસારિત થયા છે પ. જવાહરલાલ નેહરુ કહે છે : ‘.....આપણે એ યાદ રાખવું જોઈએ કે, બીજા કોઈ મનુષ્ય કરતાં અથવા બીજા કોઈ વસ્તુ કરતાં હુનિયા ઉપર અધિક પ્રભાવ પાડનાર મહાન વિચારકો—અથવા મુખ્ય ધર્મોના પ્રવર્તકો—તો એશિયાએ પેદા કર્યા છે। (પૃ. ૧૪-૧૫. પ. ૩.) તેથી જ પૂર્વ એ ધર્મની ભૂમિ કહેવાય છે, જ્યારે પશ્ચિમ એ વિજ્ઞાનની ભૂમિ કહેવાય છે.

જે આપણે વિધના ધર્મોનો અવસ્થિત, વૈજ્ઞાનિક અને નિષ્પક્ષપાતી રીતે અભ્યાસ કરવા માગતા હોઈએ, તો તેમાં આ પ્રદેશના ધર્મોને પણ સ્થાન હોવું જોઈએ. ચીન અને જાપાનના સુખ્ય ત્રણ વિદ્યમાન ધર્મો છે—એમાંના જે ચીનમાં ઈ. સ. પૂર્વે છઠ્ઠા સૈકામાં ઉદ્ભવેલા—સદાચારપ્રધાન ‘કોન્ફ્યુશ્યસ ધર્મ’ અને નિવૃત્તિપરાયણતાયુક્ત અને આધ્યાત્મિક ‘તાઓ ધર્મ’—છે તથા ત્રીજો જાપાનનો દૈવી પરંપરાથી સહાર અને અતિ પ્રાચીન રાષ્ટ્રીય ધર્મ ‘શિન્તો ધર્મ’ છે.

[૨] ઈ. સ. પૂર્વે છઠ્ઠો સૈકા

આપણે ઉપરના ત્રણ ધર્મોના વિગતવાર અભ્યાસ કરીએ તે પહેલાં જગતના ધર્મોની ઉત્પત્તિના ઇતિહાસની દૃષ્ટિથી ઈ. સ. પૂર્વે છઠ્ઠા સૈકાની અગત્ય સ્વીકારીએ તે વધુ યોગ્ય લેખાશે. આ એક જ એવો સૈકા છે જે દરમિયાન જગતને પાંચ પ્રતિષ્ઠિત ધર્મો પ્રાપ્ત થયા. હિન્દુસ્તાનમાં જૈનધર્મ તથા બૌદ્ધધર્મ, ચીનમાં તાઓધર્મ અને કોન્ફ્યુશ્યસ ધર્મ તથા એક મત પ્રમાણે ઈરાનમાં જરથોસ્તી ધર્મ, એમ પાંચે ધર્મો આ જ સૈકામાં ઉદ્ભવ્યા છે. એક જ સૈકામાં ઉદ્ભવ્યાથી કાળગણના પ્રમાણે આપણે આ ધર્મોની સમાનતા જોઈ શકીએ છીએ. વળી ધણી વિદ્વાનોના મતે જાપાનના અતિ પ્રાચીન રાષ્ટ્રધર્મનું પહેલાં કોઈ નિશ્ચિત નામ નહોતું અને તેનું ‘શિન્તો’ એ નામાભિધાન પણ આ જ સૈકામાં થયું હોવાનું મનાય છે. આ રીતે ઈ. સ. પૂર્વેના છઠ્ઠા સૈકાએ જગતના ધર્મોના ઉદ્ભવ અને વિકાસના ઇતિહાસમાં મહામૂલો અને અતિમહત્વનો ફાળો આપ્યો છે તેની ના કંઈ શકાય એમ નથી.

[૩] સામાન્ય માહિતી (બાહ્ય સ્વરૂપ)

હવે આપણે કોન્ફ્યુશ્યસ ધર્મનો અભ્યાસ કરીશું. આ ધર્મ લગભગ અઢી હજાર વર્ષથી ચીનની અતિવિશાળ ભૂમિ પર અવિરત નિષ્ઠાપૂર્વક પળાય છે, એટલું જ નહિ પરંતુ લોકહૃદયમાં પરમ આકર્ષણને પાત્ર છે. તે ચીની હૃદયમાં એવો તો વણાઈ ગયો છે કે આજે પણ ‘ચીની સંસ્કૃતિના પિતા’ સમા તથા ચીનના ઉદ્ધારક અને તારણહાર એવા મહાત્મા કોન્ફ્યુ-શ્યસની ઉદ્ધત વિચારસરણી અને ઉચ્ચ જીવન સાખો ચીની લોકોના જીવનના એકમાત્ર આદર્શ બદેકે અવિભાજ્ય અંગ તરીકે છે.

૧. વધુ માટે જુઓ ‘ઈસુ પહેલાંની છઠી સદીના ધર્મસંપ્રદાયો’ (પૃ. ૧૪ કું)
૫. ૪૧, ‘જગતના ઇતિહાસનું રિપોર્ટ’ પૃ. નેહરુ

અનુયાયીઓની સંખ્યાની દૃષ્ટિએ આ ધર્મ ધણો જ વિકસિત કહેવાય. તેના અનુયાયીઓનું સંખ્યાગણ લગભગ ૪૦૦૦ લાખ હોવાનું મનાય છે. માત્ર ખ્રિસ્તી ધર્મ અને બૌદ્ધ ધર્મને બાદ કરતાં સંખ્યાની દૃષ્ટિથી એ જગતના અન્ય સર્વ ધર્મોથી મોખરે છે. પ્રાદેશિક ફેલાવા (પ્રચાર-સ્થાન)ની દૃષ્ટિથી જોતાં તેનો પ્રચાર એશિયાના ધણા મોટા ભાગમાં થયો છે. આ ધર્મનું મુખ્ય કેન્દ્ર જો કે ચીન છે તેમ છતાં કોરિયા અને જપાનની જમિ પર પણ આ ધર્મની નોંધપાત્ર અસર થઈ છે. વિસ્તાર અને સંખ્યાની આવી અનન્ય બાજુ સિદ્ધિઓને વરેલા આ પ્રભાવશાળી અને પ્રેરણાદાયી ધર્મનાં આંતરિક તત્ત્વો પણ એટલા જ બધે અધિક અદ્ભુત અને મહત્ત્વનાં છે.

[૪] સદાચારપ્રધાન ધર્મ તરીકે (આંતરિક સ્વરૂપ)

પ્રસ્તુત ધર્મને ધણુંખડું સામાજિક શિષ્ટાચારનો ધર્મ, સદાચારપ્રધાન ધર્મ, સન્નાગરિકતાનો ધર્મ, એમ વિવિધ નામે ધિરદાવવામાં આવે છે. કેટલાક વિદ્વાનો તો એને ધર્મ કહેતાં પણ અયકાય છે, કારણ કે તેમાં ઈશ્વર, ઈશ્વરની ઉપાસના, પ્રાર્થના, પૂજાવિધિ, ઇત્યાદિ બાબતોને બહુ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું નથી. આ બાબતોનું સ્થાન આ ધર્મમાં બીજા ધર્મોની તુલનામાં (દા. ત., હિંદુધર્મ) નહિવત્ છે. અલ્પજ્ઞ, આ ધર્મ નિરીશ્વરવાદી યા નાસ્તિકવાદી તો નથી જ, પરંતુ ઈશ્વર સંબંધી વધુ વિશદ વિવેચન કર્યા સિવાય આ ધર્મે ‘જનસેવા એ જ પ્રભુસેવા છે’ એ અતિ મહત્ત્વનો આદર્શ અપનાવ્યો છે અર્થાત્ આ ધર્મમાં ઈશ્વરાભિમુખ થવા કરતાં સમાજભિમુખ થવાનો આદેશ છે. આ ધર્મ ઈશ્વર-કેન્દ્રિત નથી પણ સમાજકેન્દ્રિત છે. અને એ રીતે સમાજોદ્ધાર કે સમાજોત્કર્ષની ભાવના એ આ ધર્મનો પ્રધાન સૂર છે.

જમે તેમ હોય પરંતુ કોન્ફ્યુશ્યસ ધર્મ પ્રધાનપણે ધર્મ જ છે, કારણ કે ધર્મ એટલે બાપક અર્થમાં સદાચાર અને નીતિ, નહિ કે ચંત્રવત્ ચાલતો કર્મકાંડ. જો સદાચાર અને નીતિને ધર્મમાંથી બાકાત રાખવામાં આવે તો ધર્મનો આત્મા જ છોડી જાય-માત્ર ‘ખોળિયું’ જ રહે. ધર્મની સાચી અસ્મિતા-ધર્મનું હાર્દ (essence) અને જોય સદાચારમાં જ છે. એટલા માટે તો ડૉ. રાધાકૃષ્ણન જેવી આ ક્ષેત્રે સમર્થ વ્યક્તિ ધર્મની વ્યાખ્યા આ રીતે આપે છે : ‘ધર્મ એટલે સદ્વર્તનનો નિયમ.’ જર્મન તત્ત્વજ્ઞ

ધર્મેન્યુઅલ કાન્ટ તથા વિધ્માત અગ્રેજ વિવેચક મેથ્યુ આર્નોલ્ડ પણ આ જ મતવ્યને સમર્થન આપે છે.*

સંક્ષેપમાં કહીએ તો આ ધર્મ પ્રવૃત્તિપરાયણતા અને સદ્ગુણોના અનુશીલન પર વિશેષ ભાર મૂકે છે. જગતના સામાન્ય માનવીઓને ધર્મિયર સંબંધી ગૂઢ અને કલ્પનાતીત વાતોથી નિષ્ક્રિય અને નિવૃત્તિમાર્ગી બનાવવા કરતાં પ્રવૃત્તિશીલ, વિનયી, નમ્ર, સંસ્કારી અને સદાચારી સદ્ગુહસ્થો બનાવવાનો આ ધર્મ ખાસ અનુરોધ કરે છે. અને તેથી જ આ ધર્મનો સુખ્ય ઝોક સુખ્યવસ્થિત અને શિસ્તબદ્ધ સમાજરચના પર છે. માત્ર ધર્મિયરચિંતન અને ધર્મિયરપ્રાપ્તિ જ ધર્મનું ખોલ ન હોઈ શકે, પરંતુ કુદુંબપ્રેમ, એકતા, સમાજસેવા, રાષ્ટ્રભક્તિ, ઇત્યાદિ આદર્શોને પણ ધર્મમાં સ્થાન હોઈ શકે અને હોવું જ જોઈએ એમ આ ધર્મ સ્પષ્ટતાપૂર્વક ઉપદેશો છે. એ રીતે આ ધર્મ લગભગ જગતના બધા જ ધર્મોમાં અદ્વિતીય કહી શકાય.

[૫] પરંપરાભિધ ધર્મ તરીકે

વળી આ ધર્મ કાઈ નવો ધર્મ નથી. એ તો કાળપરંપરાથી સાંપડેલા સિદ્ધાંતોની નવી ગોઠવણ રૂપે જ બહાર આવ્યો છે એમ કહી શકાય. ખુદ મહાત્મા કોન્ફયુસ્યસે પણ આ બાબતનો ખુલ્લો એકરાર કર્યો છે. તેમના નમ્ર મત સુજળ્ય તેમણે કાઈ નવો ધર્મ સ્થાપ્યો નથી કે નથી કાઈ નવીન ઉપદેશ આપ્યો, પરંતુ સ્વાનુભવ અને અભ્યાસ પર આધારિત અને સામાન્ય યુક્તિ પર રચાયેલી બાબતો જ રજૂ કરી છે. એ રીતે જોતાં આ ધર્મને ધણો સરળ અને મર્મવેધક કહી શકાય; કારણ કે ક્રિસસ્ટીના દિવાસ્વમી સમા ચિંતનો કરતાં પ્રાચીન પરંપરા તરફથી મળેલી જીવન જીવવાની રીતો ધણી જ ચઢિયાતી કહેવાય. વળી ખરેખર આવા મહાપુરુષોનું જીવનકાર્ય કશુંક નવું આપવાનું જ હોય છે એવું નથી, પરંતુ જે ઉમદા બાબતોનું આપણને વિસ્મરણ થયું હોય છે તેની યાદ આપીને તે તરફ સળગ થવા પ્રેરવા જ હોય છે. મહાપુરુષોનાં જીવન દીવાર્દાંડીની જેમ પથદર્શક અને સૂચક હોય છે, જે જીવનરૂપી સાગર પાર ભિતરવા પ્રેરક બની રહે છે. મહાત્મા કોન્ફયુસ્યસે પણ પોતાના સમગ્ર જીવન દરમિયાન પરંપરાથી મળેલાં સત્યો જ ઉપદેશો હતાં તથા પ્રાચીન ઇતિહાસ, રાજ્યપદ્ધતિ, સામાજિક શિષ્ટાચાર, વગેરેના અભ્યાસ

* ‘ક્રિટિક ઓફ ખોર રિજન’ (એબટ ફ્રા બાર્પાતર ૧૨૬) : તથા ‘લિટરેચર ઓન્ડ ટોગ્મા’ : ૪૬

પર પણ કાર મૂક્યો હતો. જે સુધારાત્મક પ્રવૃત્તિ અણધારે અરબસ્તાનમાં હ. મહંમદ પયગંબરે આદરી હતી, તેવી જ મહાન ભેરદાર પ્રવૃત્તિ મહાત્મા કોન્ફ્યુશ્યસે ચીનના એ વિકટ કાળ દરમિયાન આદરી હતી.* ચીનમાં તત્કાલીન પરિસ્થિતિ કેવી કરુણ અને કપરી હતી તે આપણે હવે પછીની ચર્ચામાં જોઈશું.

[૬] ચીનમાં આ ધર્મનું સ્થાન

‘કોન્ફ્યુશ્યસ ધર્મ’ અથવા ‘કોન્ફ્યુશ્યસ મત’ (Confucianism) એ શબ્દ ચીની નથી, પરંતુ આધુનિક ઈથોલિક મિશનરીઓએ પ્રયોજેલો શબ્દ છે. ચીનમાં આ ધર્મને માટે ‘જુ-ચી’ (Ju-Chia) શબ્દ પ્રચલિત છે. તેનો અર્થ થાય છે : ‘પ્રાચીન કાળના મહાત્માઓ તરફથી વારસાગત પ્રાપ્ત થયેલા કોન્ફ્યુશ્યસના ઉપદેશને અનુસરનારાઓ’ આ ઉપદેશ પ્રાચીન કાવ્યગ્રંથોમાં સમવાયો છે અને વિવેચકોએ તથા તત્ત્વચિંતકોએ તેનો અર્થ વધુ સ્પષ્ટ કર્યો છે અને હાલમાં (તેને) ચાહુ જમાનાને બંધબેસતો બનાવવાના પણ પ્રયાસો થયા છે. + (ઉપરના સુદ્ધાને આધારે આ ધર્મ પરંપરામિત્ર છે એ બાબતને વધુ અનુમોદન મળે છે.)

આ ધર્મ પરંપરા પર આધારિત છે અને તે ચીની સંસ્કૃતિનો છોતક છે સમસ્ત ચીની સંસ્કૃતિના પાયામાં તે રહેલો છે. વાય. સી. યાંગ નામના વિદ્વાનના મતાનુસાર ‘સમસ્ત ચીના લોકો પ્રાથમિક રીતે કોન્ફ્યુશ્યસના અનુયાયીઓ છે, જ્યારે તેઓ બૌદ્ધધર્મ અને તાઓ ધર્મના સિદ્ધાંતો તરફ પણ સહેજ વલણ દાખવે છે.’**

[૭] ધર્મસ્થાપક કોન્ફ્યુશ્યસના સમયની ચીનની પરિસ્થિતિ

હવે આપણે અત્રે કોન્ફ્યુશ્યસના સમયની ચીનની પરિસ્થિતિ દૂંકમાં જોઈશું, જેથી તેમણે કેવી કટોકટી અને અરાજકતાની સામે ચર્ષને પોતાની કુતેહ અને કાર્યક્ષમતા બતાવ્યા તે સમજી શકાય. ચીનમાં રાજકીય, સામાજિક,

* અલબત્ત, અત્રે હ મહંમદ પયગંબરની તુલના કોન્ફ્યુશ્યસ સાથે કરવી જોઈએ, પરંતુ આપણે માટે બન્ને શૂંતકાલીન હોવાથી તે આ રીતે પણ શક્ય છે.

+ Edward Jurji દ્વારા સંપાદિત ‘The Great Religions of the Modern World’ માંથી

** Edward Jurji દ્વારા સંપાદિત ‘The Great Religions of the Modern World’ માંથી.

શૈક્ષણિક અને ધર્મર ક્ષેત્રે ક્રાંતિકારી પરિવર્તનો લાવનાર કૉન્ફ્યુશ્ચસના સમયમાં ચીનની સમગ્ર પરિસ્થિતિ અત્યંત ખેદજનક અને નિરાશામય હતી. આરે બાળુ હીનતા અને દૈન્યાવસ્થા હતાં. તેમના સમયનું ચીન ઉમરાવશાહી અને સામંતશાહી યુગની અસર તળે ધણી અનિષ્ટા વચ્ચે એલા ખાતું હતું. રાજકીય વિગ્રહો, સામાજિક અસ્થિરતા, કુટુંબોની વેરવિખેર અને ખેડાણ અવસ્થા; શિક્ષણ, સામાન્ય શિસ્ત અને કાયદાની બિરભાર હાલત, એમ સમગ્ર સમાજજીવનનાં વિવિધ પાસાંઓ છિન્નવિછિન્ન દશામાં હતાં. આ સમયે ચીનમાં નાનાંમોટાં મળીને લગભગ પાંચથી છ હજાર રાજ્યો હતાં, જેમાં વિખવાદ અને રમખાણ હંમેશના ભયગ્રસ્ત બનાવો હોય એ સ્વાભાવિક છે.

સર્વત્ર નૈતિક આચારપાલનનો અભાવ, વિવેકશૂન્યતા અને ભેદક્રમી હતાં. સમાજપ્રિયતા, કૌટુંબિક પ્રેમ અને એકતાનાં કાર્ષ્ નામનિશાન ન હતાં. કુસંપ અને અભ્યવસ્થા સર્વત્રાહી અને સર્વભક્ષી બન્યાં હતાં. દુઃકમાં કહીએ તો એમર અરાજકતાની ઘેરી અને કરુણ દુર્દશા સમી સ્થિતિ હતી આવી વિપરીત પરિસ્થિતિમાં પહોંચે આણીને ચીનની કાયાપલટ કરી, ચીનનું એક રીતે કહીએ તો નવનિર્માણ કરી ચીની સંસ્કૃતિને નવીન આપ આપીને વેલવને શિખરે લઈ જનાર મહાત્મા કૉન્ફ્યુશ્ચસ સાચા અર્થમાં જ 'ચીની સંસ્કૃતિના પિતા'નું બિરુદ પામ્યા છે. તેમણે આવી અનેકવિધ વિકટ સમસ્યાઓ કંઈ રીતે હલ કરી તે બજાવા આગળના અકરણમાં તેમનું જીવનજ્વાલંત તપાસીએ.

કોન્ફ્યુશ્યસનું જીવન

(૧) કોન્ફ્યુશ્યસનું જીવન :

- (અ) જન્મ અને બાલ્યાવસ્થા
- (બ) જ્ઞાનસાધના
- (ક) રાજ્યમાં કામગીરી અને સુધારા
- (ઢ) ઉપદેશક તરીકે પ્રસિદ્ધ

(૨) મહાત્મા કોન્ફ્યુશ્યસના ઉમદા ગ્રંથો અને તેમનું પૂર્ણ

(૩) કોન્ફ્યુશ્યસધર્મ રાષ્ટ્રધર્મ તરીકે.

(૧) કોન્ફ્યુશ્યસનું જીવન

આ પ્રકરણમાં આપણે ધર્મસંસ્થાપક મહાત્મા કોન્ફ્યુશ્યસના જીવનનો ઉલ્લેખ કરીશું. બીજા ધર્મપ્રવર્તકો વિષે જેટલી માહિતી મળે છે તેના કરતાં કોન્ફ્યુશ્યસના જીવનની માહિતી 'ધર્મવચનસંગ્રહ' (Analects)માં વધુ મળે છે.

(અ) જન્મ અને બાલ્યાવસ્થા

કોન્ફ્યુશ્યસનો જન્મસમય ઈ. સ. પૂર્વે ૫૫૧ થી ઈ. સ. પૂર્વે ૪૭૯ સુધીનો મનાય છે. કોન્ફ્યુશ્યસનો જન્મ ઈ. સ. પૂર્વે ૫૫૧ માં શાન્તુંગ ખાતે થયો હતો તથા મૃત્યુ પછી તે જ સ્થળે થયું હતું. આથી શાન્તુંગ આ ધર્મનું પવિત્ર સ્થાન મનાય છે. તેમનો જન્મ શાન્તુંગ પ્રાંતમાં આવેલા લૂ રાજ્યના એક નાના પરગણામાં એક કુળવાન અને સંસ્કારી પણ સંજોગવશાત્ ગરીબ બનેલા કુટુંબમાં થયો હતો. તેમનું મૂળ નામ 'કુંગ-કુત-ત્સે' હતું. તેમના પિતા એ પરગણાના મુખ્ય અધિકારી

(એક મત મુજબ સૈનિક) હતા. તેઓ કૌન્કયુસ્થસની ત્રણ વર્ષની વયે અવસાન પામ્યા હતા. પોતાની નાની વયમાં પિતા ગુમાવવાથી કૌન્કયુસ્થસને માત્ર પિતાસુખ ન મળ્યું. એટલું જ નહિ પણ જીવન વ્યતીત કરવા બાળપણથી ખૂબ પરિશ્રમ કરવો પડ્યો. જીવનનિર્વાહ માટે જીવનના પ્રારંભમાં જ તેમને ધણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો. આથી તેમનામાં કેતવ્યનિષ્ઠા, દૃઢતા અને ચારિત્ર્યનું ધકતર થયું. અલખત, માતા તરફથી તેમનામાં ઉચ્ચ સંસ્કારોનું સિંચન થયું હતું, જે સંસ્કારોનું કૌન્કયુસ્થસે પોતાના ભાવિ જીવનમાં સંવર્ધન પણ કર્યું. તેઓ તેમના પિતાના અગિયાર સંતાનો પૈકી સૌથી નાના અને શરીરે સચકત હતા. જાણવા મળે છે કે લગભગ પંદરમે વર્ષે તેમને લાણવાનું મન થયું અને તેમણે વિદ્યાભ્યાસ શરૂ કર્યો. પરંતુ આર્થિક મુશ્કેલીઓને લઈને તથા કૌટુંબિક જવાબદારી વધતાં તેમને ખાસ ઉચ્ચ શિક્ષણ મળ્યું નહિ. ઝોગણીસમે વર્ષે તેમનું લગ્ન થયું. તેમને એક પુત્ર અને એક પુત્રી હતાં. લગ્ન કર્યા બાદ તેઓ સરકારી નોકરીમાં જોડાયા. કહેવાય છે કે તેમનું પરિણીત જીવન સુખી નહોતું અને તેમણે તેમની પત્નીનો આરેક વાર ત્યાગ પણ કરેલો. તેઓ તેમના પુત્ર મત્રે પણ કડક વલણ રાખતા હતા.

(બ) જ્ઞાનસાધના

સરકારી નોકરીમાં રહ્યા હોવા છતાં તેમણે જ્ઞાનપ્રાપ્તિ માટેના બધા જ પ્રયાસો આજી રાખ્યા. જ્ઞાન માટેની તેમની ધમસ અજોડ હતી. તેમણે વિદ્યાભ્યાસ માટે એટલો બધો ઉત્સાહ તથા આગ્રહ જારી રાખ્યો કે પાછળથી તેઓ એક નામકિત પુરુષ થઈ શક્યા. તેમણે પ્રાચીન રાજ્યપદ્ધતિ, તત્ત્વજ્ઞાન, ઇતિહાસ, કર્મકાંડ, વગેરેના અભ્યાસમાં નિપુણતા મેળવી. આ અરસામાં તેમના જીવનમાં એક પ્રસંગ બન્યો. તેમના ૨૩ મે વર્ષે તેમની માતાનું અવસાન થતાં તેમણે સરકારી નોકરીને તિલાંજલિ આપી. ત્યાર બાદ તેમણે એક પાઠશાળા (School of Wisdom) શરૂ કરી. આ ખાનગી પાઠશાળા મુખ્યત્વે જ્ઞાનદૃઢિ તથા જ્ઞાનપ્રચાર માટે જ હતી. પ્રારંભમાં તેમને બહુ થોડા જ શિષ્યો મળ્યા, પરંતુ કૌન્કયુસ્થસે પોતાની ઉદારતાના ઉત્તમ નમૂના રૂપે ગરીબ અને લાયક વિદ્યાર્થીઓને નિનામત્વે શિક્ષણ આપવાનું શરૂ કર્યું. જે કે તેઓ પૈસાદાર વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી ઠીક એવી ફી લેતા. આમ, ધીમે ધીમે તેમણે સ્થાપેલી શાળાની લોકપ્રિયતા વધતાં તેનો મજબૂત વિકાસ થયો. અને તેના વિદ્યાર્થીઓની સખ્યા ત્રણ હજાર સુધી પહોંચી. આ શાળામાં તેમણે એક આદર્શ શિક્ષક અને

કુશળ સંચાલક તરીકેની બધી જ જવાબદારી ઉઠાવી હતી. તેમણે પોતાના વિદ્યાર્થીઓને હંમેશાં પ્રવૃત્તિપરાયણતા, અધ્યયનપરાયણતા અને જીવનમાં સદાચાર ઉતારવા અતુરોધ કર્યો હતો. વિદ્યાર્થીઓમાં અભ્યક્ત અને સુષુપ્ત રહેલી શક્તિઓ ખીલવવા તેમણે ધણા સુંદર પ્રયત્નો કર્યા હતા. આમ એક નિષ્કાવાન કેળવણીકાર તરીકે તેમણે વિદ્યાર્થીઓના ચારિત્ર્યધક્તરમાં પણ સંગીન ફાળો આપ્યો. વિદ્યાર્થીઓની અધ્યયનવૃત્તિ અને ઉદ્ધમ તરફ તેમને સદા ભારે માન હતું. તેઓ તેમને ચમત્કારિક વાતો, ધાંધલ, હુલ્લહ, જાદુશક્તિ, વગેરેના પ્રયોગો તથા અજાન્ય અને અલૌકિક બનાવો જેમાં આવે તેવા વિષયો શીખવતા નહિ. વળી જે વિદ્યાર્થી સાહિત્યમાં પ્રવીણ હોય, વક્તૃત્વમાં આગળ પડતા હોય, રાજકારણમાં વિચક્ષણ હોય या धार्મिक હોય તેમને માટે તેઓ ધણુ અભિમાન લેતા.

(ક) રાજ્યમાં કામગીરી અને સુધારા

પાંત્રીસ વર્ષની વય સુધી મહાત્મા કૌન્દ્યુસ્થસને કોઈ પણ પ્રકારની લોકપ્રિયતા અને ખ્યાતિ વર્ધા ન હતાં. ધણુંખરું, રાજ્યખટપટમાં પડેલી અકિતિઓએ શરૂઆતમાં તેમના ઉપદેશ પ્રત્યે કુલંક જ સેવ્યું. જે રાજ્યોમાં તે ઉપદેશાર્થે ફર્યા હતા તે રાજ્યો કાં તો પોતાની ઓસરી જતી સત્તા પાછી મેળવવા કે કાં તો તે વધારવામાં પ્રવૃત્ત થયાં હતાં. તેથી તેમને ઉપદેશકાર્યમાં ધણી જ નિરાસા મળી. આમ, કૌન્દ્યુસ્થસ લગભગ ભગ્નહૃદયી બન્યા હતા છતાં તેમનો આત્મવિસ્વાસ તો અફર અને અતૂટ જ હતો.

આખરે એક દિવસ તેમનું બહુમાન થયું. શહેરના સુખ્ય ફોજદારી ન્યાયાધીશ તરીકે તેમની નિમણૂક થઈ. ક્રમે ક્રમે તે નોકરીમાં આગળ વધતા ગયા અને ઈજનેર ખાતાના સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ થયા તથા સુખ્ય ન્યાયાધીશ પણ થયા. અંતમાં તેઓ રાજ્યના ગવર્નરપદે પણ નિભાયા. આમ, ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ થતાં લોકો સમક્ષ તેઓ માન અને આદરને પાત્ર બન્યા. આવા ઉચ્ચ હોદ્દાઓ પર રહી તેમણે રાજ્યનો વહીવટ ધણુ સરળ અને કાર્યદક્ષ બનાવ્યો, એટલું જ નહિ, પરંતુ રાજ્યની શાંતિ, પ્રગતિ અને આબાદીમાં અભિવૃદ્ધિ કરી. તેમના યથૌચિત વહીવટથી લોકો તેમના તરફ આકર્ષાયા અને તેમણે શીખવેલા વફાદારી અને આજ્ઞાપાલનના પાઠો ગળે ઉતાયા. કૌન્દ્યુસ્થસ ધણી વાર કહેતા કે રાજ્યનું સુખ્ય કાર્ય મહેસૂલ ઉધરાવવાનું નથી પરંતુ પ્રજાજનો પોતાની ફરજો અદા કરે છે કે નહિ તે જોવાનું છે તથા તેમને ફરજો અદા કરવા પ્રેરવાનું છે. તેમનો એ મક્કમ

નિર્ધાર હતા કે પહેલાં સમાજસુધારણા કરવી (અને તેમાં જ 'વ્યક્તિત્વ' પોતાનું એમ રહેલું છે) ત્યાર પછી જ ખીજાં કાર્યો હાથ પર લેવાં. આવી કુશળ વહીવટી કારકિર્દી હોવા છતાં રાજ્યની અચૂક ખટપટ અને પાસેના રાજ્યની ધર્ષિને પરિણામે તેમને રાજનામું આપવાની ફરજ પડી. આ રીતે તેમની મહત્ત્વની સેવાઓ અસ્ત પામી. જે કે તેમણે લેખનકાર્ય તો ચાલુ રાખ્યું જ હતું. આમ, તેઓ આજીવન કર્તવ્યનિષ્ઠ અને પ્રવૃત્તિપરાયણ રહ્યા હતા.

(ક) ઉપદેશક તરીકે પદ્યંટન

રાજનામું આપ્યા બાદ તેમણે અન્ય રાજ્યમાં ઉપદેશ આપી રાજ્ય સુધારણા તથા સમાજસુધારણા કરવાનો મનસૂબો કર્યો નાસીપાસી મળી હોવા છતાં તેમને હજુ પણ પોતાની સુધારાત્મક પ્રવૃત્તિમાં એકલ વિશ્વાસ હતો. પોતે એમ પણ માનતા કે જો દુનિયામાં કંઈ જ બરાબર ન હોય-કોઈ અનિષ્ટ તત્ત્વ ન હોય-તો સુધારવાનું કેને ? સુધારો કરવાની કુનેહ અને શક્તિ પોતાનામાં છે એમ એ હિંમતપૂર્વક કહેતા. તેઓ માનતા કે, અરણ્યમાં વાસ કરી એકાંત સેવવો અર્થાત્ માનવબંધુઓથી દૂર ભાગવું એ કાયરતા છે. તેનાથી જીવન એળે ગયા બરાબર છે. જીવનની સાથેકતા તો દુઃખી માનવબંધુઓની શુભામાં જ રહેલી છે. ક્વચિત્ તેઓ એક પથગંભરી પુરુષની માફક એમ પણ કહેતા કે મને આ દુનિયામાં સુધારો કરવા માટે જ મોકલ્યો છે. પદ્યંટન દ્વારા ઉપદેશકાર્ય કરવામાં તેમને ધણી તકલીફો વેઠવી પડતી હતી. તેમના ઉપદેશના બદલામાં કેટલીક વાર લોકો તરફથી અપમાન, ગાળો, મારપીટ, વગેરે મળતાં. અરે, એક વાર તો ક્વાંગમાં લોકોના એકાબૂ ટાળાએ તેમને ઘેરી લીધા અને મરણુતોલ માર માર્યો છતાં એ અડગ રહ્યા. એ વેળાએ પણ એમનો વિશ્વાસ ઠહ હતો અને તેથી જ અત્યાર સુધીમાં નિરાશ અને હતોત્સાહ થયેલા કેટલાયે શિષ્યોમાં ફરીથી આશા અને ઉત્સાહ જન્મ્યા. કોન્ફ્યુસ્યસ સાથે જ નંત્રતાની મૂર્તિ સમા અને સહિષ્ણુતાના પ્રતીકરૂપ હતા. તેમનામાં ધૈર્ય અને હિંમત પણ અખાર હતાં. તેમના જીવનમાં બનેલા આવા પ્રસંગો દ્વારા જ તેમને 'મહાત્મા' પદ પ્રાપ્ત થયેલું. આવા ઉચ્ચ ગુણોથી જ તેમણે ચીની પ્રબળ પ્રગતિશીલ બનાવી એમ કહી શકાય. ખુદ પોતે પણ અસંખ્ય કષ્ટો વેઠવા છતાં ધર્મ કે જનતા પ્રત્યે ઉદાસવૃત્તિ કે ઉપેક્ષાવૃત્તિ ન ધરાવતા અને નિવૃત્તિમાર્ગ તો ક્યારેય સ્વીકારતા નહોતા. તેમણે સતત પ્રવૃત્તિશીલ રહી ખીજાને તેમ રહેવાનો ખાસ અનુરોધ કર્યો હતો.

ઉપદેશક તરીકેનાં કેટલાંક વર્ષો દરમિયાન તેમણે સાહિત્યપ્રવૃત્તિ પણ આદરી હતી. તેમણે ‘વસંત અને શરદનો ઇતિહાસ’ એ નામનો ગ્રંથ લખ્યો. તથા અન્ય ગ્રંથોનું સંકલન પણ કર્યું હતું. આ ગ્રંથો વિષે આપણે પછી અભ્યાસ કરીશું.

આમ, આખું જીવન સતત ક્રિયાશીલ અવસ્થામાં ગાળીને આ મહાપુરુષે ઈ. સ. પૂર્વે ૪૭૯ નાં પોતાની જીવનયાત્રા પૂરી કરી. ચીનની લાલુક અને સંવેદનશીલ પ્રજાએ તેમના મૃત્યુનો શોક ત્રણ વર્ષ પાળ્યો. અરે, એક ‘અડીખમ’ શિષ્ય તો તેમની સમાધિ આગળ છ વર્ષ સુધી બેસી રહ્યો !

[૨] કોન્ક્રુશ્યસત્ત્વ ઉમદા ગુણો અને તેમનું પૂજન

જગતના સર્વ મહાપુરુષો કોઈ સ્તુત્ય ગુણોને વરેલા હોય છે તેથી જ તેમના જીવનપુષ્પની સુવાસ એમરે પ્રસરે છે. મહાત્મા કોન્ક્રુશ્યસત્ત્વના બાળતમા ઉપરનું કથન અક્ષરશઃ સાચું છે. તેમના ઉમદા ગુણોને લઈને તથા તેમની લોકકલ્યાણની ભાવના અને સમાજસેવાની પ્રવૃત્તિને લઈને લોકોનાં તેમના તરફનું માન અદ્ભુત રીતે વધી ગયું હતું. બીજું કે તેમની નમ્રતા પણ અનન્ય કોટિની હતી. પોતાની જાત વિષે તે હંમેશાં નમ્ર અભિપ્રાય આપતા હતા. તેઓ હંમેશાં કહેતા કે હું કોઈ નવી વાત લાવ્યો નથી પરંતુ બીજાને -પરમાત્માનો- સંદેશો લાવનાર જ છું. પોતાના અંગત દોષોની તે નિષ્પાલસપણે કબૂલાત કરતા અને એમ પણ કહેતા કે જો મને વધુ પચાસ વર્ષ મળે તો હું જરૂર સુધરી શકું. તેમના શિષ્યોએ તેમના માટે જે અભિપ્રાય બાંધ્યો છે તે જાણીને આપણને તેમના વ્યક્તિત્વની મહત્તા સમજાય છે. જે ચાર દોષોથી તેઓ સુક્ત હતા તે આ પ્રમાણે છે : તેઓ પહેલેથી કર્યું માની બેસતા નહિ, તેઓ દુરાગ્રહી નહોતા, તેઓ પહેલેથી સ્વતંત્ર (અનસ્વીય) નિર્ણય કરી બેસતા નહિ તથા તેઓ અભિમાની નહોતા અર્થાત્ નિરહંકારી હતા.

વળી લાવિ સફળતા મળવાની હોય કે નહિ તો પણ તેઓ ખૂબ જ ખંત અને નિષ્ઠાપૂર્વક કાર્યરત રહેતા. આ બધી રીતે જોતાં તે સાધારણ માણસ કરતાં ધણી મોટા માણસ હતા એમ નિઃશંક કહી શકાય. મહાપુરુષોને વરેલા સર્વ ઉચ્ચ ગુણોના તેમનામાં યથાયોગ્ય સમવય થયો હતો. દૂંકમાં કહીએ તો, તેઓ ઔચિત્યના આદર્શરૂપ હતા. તેમના માટે ચીની ગ્રંથોમાં ધણી જ ઉચ્ચ અભિપ્રાયો જોવા મળે છે : ‘માનવજાતિના આખા વિ. ધ. ૧૯

ઇતિહાસમાં તે અદ્વિતીય હતા.' 'તે આખા જગતમાં ઉત્તમ હતા અને તેમની કોઈ સાથે તુલના' થઈ શકે એમ હતું 'નહિ.' 'ના ! આ જગતના પ્રારંભથી તે અત્યાર સુધી કૌન્દ્યુસ્થસના જેવો બીજો કોઈ થયો નથી.' વગેરે,

ચીનના લાંબા ઇતિહાસમાં સંત કૌન્દ્યુસ્થસને જે પ્રકારે અને જે પ્રમાણમાં માન મળ્યું છે તે રીતે બીજા કોઈને પણ મળ્યું નથી. વળી તેઓ એક જ એવી વ્યક્તિ છે કે જેમના દ્વારા ચીની પ્રજાના સંસ્કારોનું ઘડતર એટલું બધું થયું છે કે તેટલું ઘડતર જગતની અન્ય કોઈ પણ વ્યક્તિથી કોઈ પણ પ્રજાનું થયું નથી. ઈ. સ. ૧૯૦૫ સુધી તો આ ધર્મના પ્રચોત્સાહ અધ્યયન કર્યા બાદ જ સરકારી નોકરીમાં પ્રવેશ તથા બહુતી મળતાં જો કે આને પરિણામે જનતાને સાચી કેળવણી મળી નહિ, માત્ર ગોખલપદ્ધતિ જ ઉત્તેજન મળ્યું.

કાળક્રમે કૌન્દ્યુસ્થસનું દેવ તરીકે પૂજન થવા લાગ્યું. વર્ષો સુધી ચીનમાં રાજ્ય તરફથી તેમનું સામૂહિક રીતે પૂજન થતું આવ્યું. તેમના માનમાં સ્તુતિવચનો અને ચમોની પ્રથા શરૂ થઈ. પશુયાગો પણ થવા લાગ્યા, તેમની પ્રશંસાથી મોટાં બધાં મંદિરો રચાયાં, સુંદર મૂર્તિઓ રચાઈ, કોતરકામવાળાં કલાપૂર્ણ બેનસૂત અતીકાં મુકાયાં તથા તે સર્વ સમક્ષ ધૂપ-દીપ, નેવેલ, વગેરે પણ અર્પણ થવા લાગ્યાં. જો કે હકીકતમાં આ બધું તો તેમનું રચૂળ સ્મારક જ કહેવાય, તેમનું સાચું અને સાચત સ્મારક તો ચીની પ્રજાના હૃદયમાં જ હોઈ શકે.

[૩] કૌન્દ્યુસ્થસ ધર્મ રાષ્ટ્રધર્મ તરીકે

વર્ષમાં બે વાર ખ્રુદ ચીનનો પાદશાહ પણ નિયત કરેલા દિવસોએ તેમની પૂજાએ આવેલો. રાજ્યના બીજા અધિકારીઓ પણ વર્ષમાં બે વાર મોટા પાયા પર અને મહિનામાં બે વાર નાના પાયા પર તેમનું પૂજન કરતા. સાથે જ મહાપુરુષના મૂર્તિ પછી ઇતિહાસમાં આવી અભયબીઓ બિલકુલ સ્વાભાવિક છે. તેમની સમાધિ સમક્ષ ખ્રુદ ચીનના મહારાજાએ ૧૯૫૫માં પશુયાગ કર્યો. દેવ તરીકે તેમનું પૂજન થયું. આ બધી કેટલી વિચિત્રતા ! કૌન્દ્યુસ્થસ જેવી સાધુચરિત અને ઋષિપુત્ર્ય જીવન જીવતી વ્યક્તિને માટે આવી પોકળ અને દંભી બાબતો સાથે જ બેફાદી અને હાસ્યાસ્પદ કહેવાય.

કોન્ફ્યુશિયસને 'ચીનના મહારાજા'ની પદવી એનાયત થઈ. વળી
છેલ્લે ૧૯૧૪માં ચીનના પ્રજાસત્તાક રાજ્યના પ્રથમ અધ્યક્ષ યુઆન-શી-
કાઈએ કોન્ફ્યુશિયસનું પૂજન ફરીથી શરૂ કર્યું, જે કે અર્વાચીન ચીનમાં
૧૯૩૬થી સામ્યવાદી વિચારધારાનો જયઘોષ થયો હોવાથી કાલમાં તેના
ધર્મનું મહત્ત્વ નથી. તેમ છતાં કોન્ફ્યુશિયસ ધર્મની મહત્ત્વની એસરો-ચીની
પ્રજાના આંતરિક જીવનમાં હજુ પણ સુષુપ્ત પડી છે. વધુ કંઈ નહિ
તો પશ્ચિમ જવાહરલાલ નેહરુ કહે છે તેમ 'કોન્ફ્યુશિયસનો ઉપદેશ
એક પરિણામ એ આવ્યું કે ચીની લોકો દુનિયામાં સૌથી વધારે વિનયી,
શિષ્ટ અને સંસ્કારી બન્યા.'*

* "જગતના ઇતિહાસનું ફેબ્રુઆરી", પાન ૪૨, આ. બી. ૧૯૨૬.

કોન્દ્યુશ્યસ ધર્મના સિદ્ધાંતો અને માન્યતાઓ

- (૧) કોન્દ્યુશ્યસનો ઉપદેશ અને કોન્દ્યુશ્યસ ધર્મના સિદ્ધાંતો (આચાર્યશ્રી મુવનો મત) :
- (અ) માતાપિતાની સેવાનો સિદ્ધાંત
 - (બ) મધ્યમમાર્ગનો સિદ્ધાંત
 - (ક) પરસ્પર ભાવનો સિદ્ધાંત
 - (ઘ) પ્રવૃત્તિપરાયણતાનો સિદ્ધાંત
 - (ઙ) 'ઉપકારનો બદલો ઉપકાર અને અપકારનો બદલો ન્યાય' (સબ કરીને)
 - (ચ) સામાજિક સંબંધોનો સિદ્ધાંત
- (૨) કોન્દ્યુશ્યસે ઉપદેશી કેટલીક માન્યતાઓ.

[૧] કોન્દ્યુશ્યસનો ઉપદેશ અને કોન્દ્યુશ્યસ ધર્મના મુખ્ય સિદ્ધાંતો

કોન્દ્યુશ્યસનું જીવન, ચારિત્ર્ય, પ્રત્યાદિ બાબતોનો અભ્યાસ કર્યા બાદ હવે આપણે તેમના ઉપદેશ જોઈશું. તેમને મુખ્ય ઉપદેશ સમાજસેવા અને લોકકલ્યાણની ભાવના પર આધારિત હતો. મહાત્મા કોન્દ્યુશ્યસ માત્ર ધર્મપ્રવર્તક જ નહોતા પરંતુ સમિષ્ઠ ઉપદેશક અને ઉદ્ધારક પણ હતા. એક સમર્થ ઉપદેશક તરીકે તેમણે માતાપિતાની સેવા, મધ્યમમાર્ગ યાત્રે કે અતિશયતાનો નિષેધ, કર્તવ્યપરાયણતા, પરોપકાર, નમ્રતા, શાન્તભક્તિ અને સમાજસેવા, પ્રત્યાદિ બાબતો પર વધુ ભાર મૂક્યો હતો. આ રીતે જોતાં તેમના ઉપદેશની મુખ્ય બાબતોનું દૂકર્મ નીચે સુખ સિદ્ધાંતરૂપે નિરૂપણ કરી શકાય. આચાર્યશ્રી મુવ આ ધર્મના નીચેના ખાસ આગળ તરી આવતા ચાર સિદ્ધાંતોનો ઉલ્લેખ કરે છે^૧

(૧) દેવોની તથા પિતૃઓની ઉપાસના કરવી; પણ સદાચાર અને માળાપની ખરી ભક્તિ વિના એ નિરર્થક છે.

(૨) હંમેશાં મધ્યમપણાનો મહિમા સમજી કશું પણ અતિશય કરવું નહિ.

(૩) જેવું પોતાનું તેવું જ પારકું સમજવું.

(૪) કહેવું તે કરતાં કરી બતાવવું એ વધારે સારું છે.

હવે આપણે આ ધર્મના સિદ્ધાંતો વિગતવાર તપાસીએ.

(અ) માતાપિતાની સેવાનો સિદ્ધાંત

આ ધર્મ ઈશ્વરની ઉપાસનામાં માને છે; અલબત્ત, તેને બહુ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું નથી. જે કે વધુ જાર સદાચાર અને માળાપની ભક્તિ પર જ મૂકે છે. આ ધર્મમાં પરમ તત્ત્વને સ્થાન છે તથા તેને ‘તી’ અથવા ‘શાહ્તી’ કહેવામાં આવે છે. વળી સૂર્ય, ચંદ્ર, વાયુ, પવન, નદી, વગેરે કુદરતી તત્ત્વોની પણ પૂજા થતી તેમ છતાં કોન્દયુક્ત્યસ એમ યુસ્ત રીતે માનતા કે માળાપની ભક્તિ તથા સદાચાર વગર એ બધું સાવ નિરર્થક છે. આ ઉપરાંત, પિતૃપૂજા અને રાષ્ટ્રભક્તિ એ પણ આ ધર્મનાં મૌલિક તત્ત્વો છે. ‘શાહ્તી’ ઉપરાંત ‘તિએન’ (આકાશ) અર્થાત્ જગતવ્યાપી નીતિની સત્તાને લગતો અમૂર્ત પદાર્થ અને ‘મીંગ’ (આજ્ઞા અથવા દેવ) અર્થાત્ દેવી આદેશ એમ આ બન્ને પરમોચ્ચ તત્ત્વોમાં આ ધર્મના અનુયાયીઓ શ્રદ્ધા ધરાવે છે. દુર્કર્મ, આ ધર્મે દેવોની પૂજા તથા પિતૃઓની પૂજા સ્વીકારી છે; પરંતુ સદાચાર અને માતાપિતાની સેવા એ તેનાં વિશેષ લક્ષણો છે. માતાપિતાની સેવા કરવી એટલે તેમનું ભરણપોષણ કરવું ચા નિર્વાહ કરવો એમ નહિ, પરંતુ તેમના તરફ પ્રેમ અને આત્મીયભાવ દાખવી જીવનપર્યંત તેમની સેવા કરવી તથા મૃત્યુ બાદ તેમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પવી. ભરણપોષણ તો આપણે પાળેલાં પ્રાણીઓનું પણ કરીએ છીએ, પરંતુ માળાપનું શ્રદ્ધા કોઈ જુદી રીતે જ ચૂકવી શકાય; માત્ર તેમનું શુભરાત્ર ચલાવ્યાથી નહિ. આવો જ સિદ્ધાંત હિંદુધર્મમાં મત્તુદેવો મવ! પિતૃદેવો મવ! એ આચારધર્મમાંથી ફલિત થાય છે.

(બ) મધ્યમમાર્ગનો સિદ્ધાંત

પ્રસ્તુત ધર્મ પણ બૌદ્ધધર્મની માફક મધ્યમપણાના મહિમાનો સ્વીકાર કરે છે. મધ્યમમાર્ગ ગ્રહણ કરવો એટલે કશું જ અતિશય ન

કરવું. હરકોઈ વસ્તુનો અતિરેક વિધાતક ધર્મ પડે છે. માટે જ કહ્યું છે: 'અતિ સર્વત્ર વર્જયેત્।' આ સિદ્ધાંતમાં સારાસારવિવેક અને ઔચિત્ય પર ખાસ સ્થાન મુકાતો જોવા મળે છે. જેમ બૌદ્ધધર્મે અતિશયતાનો ધ્વંસાર કર્યો છે, તેમ આ ધર્મે પણ અતિશયતાના નિષેધની હિમાયત કરી છે. ગ્રામીન ગ્રીક તત્ત્વજ્ઞ એરિસ્ટોટલે પણ 'Doctrine of Golden Mean' દ્વારા મધ્યમમાર્ગનો અનુરોધ કર્યો હતો. આ મધ્યમમાર્ગ અવહારમાં સફળ થવા ચાવીરૂપ છે. '

(ક) પરસ્પર ભાવનો સિદ્ધાંત

આ ધર્મનો સૌથી પ્રેરક ઉપદેશ આ છે: 'બીજા માણસ તરફથી તમે જેવું વર્તન ઇચ્છતા હો તેવું જ વર્તન તમે તેમના તરફ રાખો.' અર્થાત્ જેવું પોતાનું તેવું જ પારકાનું સમજવું. જો સાચી વ્યક્તિ મારી સાથે સારી રીતે વર્તે એમ હું ઇચ્છતો હોઉં તો મારી પણ એ રીતે છે કે મારે તેની સાથે સારી રીતે વર્તવું જ જોઈએ. લલાઈનો બદલો હંમેશાં લલાઈથી મળે છે તેવી જ રીતે ખૂરાઈનો પ્રત્યુત્તર ખૂરાઈ દ્વારા જ મળે છે. જો આપણે સુખી થવું હોય તો પહેલાં બીજાને સુખી કરવા જોઈએ, કારણ કે તેથી બીજા પણ આપણને સુખી કરવા પ્રયત્નશીલ થશે. દુઃખમાં, પરસુખ વિના સ્વસુખપ્રાપ્તિ અશક્ય છે. આપણે બીજા સાથે એવી રીતે કદાપિ ન વર્તવું જોઈએ કે જેવા વર્તનની બીજા તરફથી આપણને અપેક્ષા ન હોય. વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેના પારસ્પારિક સંબંધ સૂચવતા આ સિદ્ધાંતને 'પરસ્પરભાવનો સિદ્ધાંત' (Reciprocity) યા બહુવાર 'સુવર્ણસિદ્ધાંત' પણ કહે છે. કવિ કલાપી પણ કહે છે: 'સૌંદર્યે પામતાં પહેલાં સૌંદર્ય બનવું પડે.' વળી પ્રચલિત કહેવત પણ છે કે 'આપ લલા સો જગ લલા.' માટે હંમેશાં બીજા પ્રત્યે એવું વર્તન કરવું, જેવું તેના તરફથી તમે ચાહતા હો.

(ડ) પ્રવૃત્તિપરાયણતાનો સિદ્ધાંત

આ ધર્મ પ્રવૃત્તિપરાયણતા અને કર્તવ્યનિષ્ઠા પર ખાસ ભાર મૂકે છે એ અગાઉ આપણે જોઈ ગયા. યુગોથી કહેવાય છે કે, આચાર એ મહાન ધર્મ છે-પ્રાયશઃક ધર્મ છે. (આચાર: પ્રથમો ધર્મ:). માત્ર વિદ્વતા, વાકજ્ઞતા કે વિચારો કરતાં વર્તન જ મહત્વની વસ્તુ છે એમ આ ધર્મ સૂચવે છે;

૧. Golden Rule-see p. 52, "Living Biographies of Religious Leaders",—Thomas and Thomas.

કારણ કે માત્ર કહી બતાવવું તેના કરતાં કરી બતાવવું સારું છે. વર્તન જ આપણા ચારિત્ર્યનો માપદંડ છે. મિથ્યા બકવાદ કરવો, સાણી વાતો ક્યાં કરવી પરંતુ આચારમાં શુન્યતા રાખવી એ બીરુતા છે-દંભ છે. કોન્ફ્યુશ્યસ ધર્મની પ્રવૃત્તિપરાયણતા અને કર્તવ્યનિષ્ઠાને ગીતાના કર્મયોગ સાથે સરખાવી શકાય દ્રુકમાં, આ ધર્મ નિવૃત્તિમાર્ગની સખત ટીકા કરે છે. બુદ્ધ કોન્ફ્યુશ્યસે પણ પોતાના જીવન દરમિયાન પ્રવૃત્તિમાર્ગ અમલી બને તે માટે લોકોને ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. તેઓ માનતા કે, અરણ્યમાં જઈ પશુપક્ષી સાથે વાસ કરવો અને દુઃખી માનવબંધુઓને તળવવા એ અધર્મ છે.

(૬) ઉપકારનો બદલો ઉપકાર અને અપકારનો બદલો ન્યાય

કોન્ફ્યુશ્યસ એમ માનતા કે ઉપકારનો બદલો ઉપકારથી વાળવો તથા અપકારનો બદલો ન્યાયથી વાળવો અર્થાત્ અપકારીને તો સજા જ થે. જો ખરાબ કાર્ય કરનારને શિક્ષા ન થાય તો સારા અને ખરાબ માણસ વચ્ચે તફાવત શો ? જો બંને વ્યક્તિને એક જ સ્તર પર મૂકીએ તો સદૃશ્યી વ્યક્તિને ધણો જ અન્યાય થયો કહેવાય. આમ, આ ધર્મ દુષ્ટત્યોના દમન માટે અપરાધીને સજા કરવાનું ઉચિત માને છે, જેથી સમાજમાં સાચો ન્યાય નિર્માણ થાય અને સામાજિક સમતુલ્ય જળવાય. વ્યાપક દૃષ્ટિથી જોઈએ તો આ સિદ્ધાંતમાં ત્યાગવૃત્તિ કે ક્ષમાપનાની ભાવના નથી તેમ છતાં આદર્શ ન્યાયના ધોરણથી જોઈએ તો આ સિદ્ધાંત ધણો જ અવહારદક્ષ ગણાય ચીનમાં જ ઉદ્ભવેલો તાઓ ધર્મ અને ઇસુનો ખ્રિસ્તી ધર્મ આ દૃષ્ટિબિંદુથી કોન્ફ્યુશ્યસ ધર્મ કરતાં જુદા પડે છે. આ સિદ્ધાંતનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ન્યાય અને સામાજિક સિસ્ટમને ઉત્તેજન આપી પ્રગતીય દૃઢતા વધારવાનો છે, નહિ કે અપરાધીનો દ્રોહ કરીને વેર વાળવાની વૃત્તિ વધારવાનો. બદ્ધ આ ધર્મ મુજબ તો અપકારીને પણ સુધારીને અપનાવવાની હિમાયત કરવામાં આવી છે

(ક) સામાજિક સંબંધોના સિદ્ધાંત

દરેક મનુષ્ય એક મા બીજી રીતે, સ્પષ્ટ મા ગર્હિત રીતે સમાજ સાથે અને અન્ય વ્યક્તિઓ સાથે જોડાયેલા હોય છે. મનુષ્યે પોતાનો સંબંધ દર્શાવવો તથા ઉત્તરોત્તર વિકસાવવો જોઈએ અને સમૃદ્ધ કરવો જોઈએ. આ માટે પ્રેમ અને સહાનુભૂતિ હોવા ઉપરાંત પોતાની ફરજો અદા કરવાની

તમના ખાસ જરૂરી છે. જે વ્યક્તિ પોતાની ફરજ ચૂકે તો સમાજમાં અવરોધ ઉત્પન્ન થાય અને સામાજિક સંબંધો બગડે છે. કોઈ પણ માનવી ગમે ત્યારે પણ નીચેના પાંચ મહત્વના સામાજિક સંબંધોમાં સંકળાયેલા હોય છે : રાજા અને ગ્રામ, પિતા અને પુત્ર, પતિ અને પત્ની, વડીલ બાઈ અને અનુજ તથા મિત્ર અને મિત્ર. હરકોઈ વ્યક્તિ બધે તે શુદ્ધિમાન હોય તથા શુદ્ધિહીન, પરંતુ તે એક દિવસ માટે પણ ઉપરના સંબંધોમાંથી બાકાત રહેતી નથી.

આ ઉપરાંત, આ ધર્મમાં અન્ય સદ્ગુણોના પણ અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં ઔચિત્ય, સત્યનિષ્ઠા, કૃતજ્ઞતા, અધ્યયનપરાયણતા, ન્યાય, પરોપકાર, આદરભાવ, મધ્યમતા, શાંતિ, સત્યાન્વેષણ, વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

[૨] કૌન્દ્યુસ્થસના ઉપદેશમાંથી ફક્ત ચતી માન્યતાઓ

કૌન્દ્યુસ્થસ ધર્મના મુખ્ય સિદ્ધાંતો તપાસ્યા પછી હવે આપણે કૌન્દ્યુસ્થસે ઉપદેશેલી વિચારધારામાંથી ફક્ત ચતી કેટલીક મહત્વની માન્યતાઓની ગણતરી કરીશું. આ ધર્મની વિશિષ્ટતા નીચેની કેટલીક સુંદર માન્યતાઓ પરથી બાકી શકશે : (૧) ખીજના સદ્ગુણો જ જેવા, દુરુણો પ્રત્યે ઉપેક્ષા રાખવી. (૨) સાચી સહૃદયતા ખીજ પર ધારી અસર કરી શકે છે. (૩) પાસેનાને સુખી કરો એટલે આધેના સુખી થશે. (૪) જનસેવા એ જ પ્રભુસેવા. (૫) મનુષ્ય સ્વભાવતઃ સારો જ છે, પરંતુ વાતાવરણના સંપર્કથી, કુશિક્ષણથી, પૂર્વ-વિચારની ખામીથી તથા જીવન-મૂલ્યો વિશેના ભ્રમક અને વાહિયાત ખ્યાલોથી તેનામાં દુષણો ઉત્પન્ન થાય છે (૬) મનુષ્યે સારાપણું અને ઉચ્ચત્વ પ્રાપ્ત કરવા માટે જીવન જીવવાની સાચી સજ્જ-સમજ, માનવજાતના પ્રાચીન ઇતિહાસનું જ્ઞાન, સમાજવ્યવસ્થા, રાજ્યબંધારણનો અભ્યાસ, વગેરે ફળવર્ધક આવશ્યક છે. (૭) સાવચેત રહેનાર ભાગ્યે જ ભૂલ કરે છે. (૮) વિચાર વડે પચાવી ન હોય તેવી વિદ્યા નકામી છે, અને વિદ્યા વિના બાંધેલા વિચારો ભગરૂપ છે. (૯) સત્ય જાણવું પણ આચરણમાં ન મૂકવું એ કાયરતા છે. (૧૦) વિશ્વમાં પહેલેથી અશુભ તત્ત્વો છે જ નહીં. (૧૧) જે માણસો તમારી સમકક્ષના ન હોય તેમની સાથે મૈત્રી બંધીશો નહીં. (૧૨) પિતા અને પુત્રે પરસ્પર એકબીજાની ચાલચલગત વિષેના દોષો બહાર પાડવા નહીં. તેમાં જ સાચી પુત્રભક્તિ ચાલચલગત વિષેના દોષો બહાર પાડવા નહીં. તેમાં જ સાચી પુત્રભક્તિ અને પિતૃભક્તિ રહેલાં છે. (૧૩) સદાચારના આદર્શ પ્રમાણે ચાલનાર અવશ્ય ઉત્તમ પુરુષ જનવાનો.

કોન્દ્યુશ્યસ ધર્મની અન્ય બાબતો

- (૧) કોન્દ્યુશ્યસનો ચીની સંસ્કૃતિમાં ફાળો
- (૨) કોન્દ્યુશ્યસ ધર્મનો એક સમર્થ ઉત્તરાધિકારી-મેન્સિયસ
- (૩) કોન્દ્યુશ્યસ ધર્મના ગ્રંથો-કલાસિક્સ અને બુક્સ
- (૪) આ ધર્મનાં સારાં અને ખામીભરેલાં તરવો
 - (અ) સારાં તરવો
 - (બ) ખામીભરેલાં તરવો
- (૫) સારસંક્ષેપ

[૧] કોન્દ્યુશ્યસનો ચીની સંસ્કૃતિમાં ફાળો

હવે આપણે મહાત્મા કોન્દ્યુશ્યસનો ચીની સંસ્કૃતિમાં શો ફાળો છે તે જોઈએ. આપણે અગાઉ જોઈ ગયા તેમ તેમના સમયની ચીનની પરિસ્થિતિ અરાજકતા, વિખવાદ, ખટપટ, કુસંપ, ધ્રુવાદિ અનિષ્ટોથી કલુષિત થઈ ગઈ હતી. આખા પ્રદેશનો વડો 'ચાઉ' નામનો શહેનશાહ હતો અને તેની સર્વોપરી સત્તા નીચે કેટલાય પેટારાજ્યો હતાં. આ શહેનશાહના પૂર્વજો પોતાની કાબેલિયતથી રાજ્યના અધઠા પતાવી શકે તેમ હતા. પરંતુ ઈ. સ. પૂર્વે ૮૦૦ બાદ આ સત્તાને પડકાર ૩૫ ખંડિયા રાજ્યોએ તેની સામે માર્શા જીતકર્તા પરિણામે અધાધૂંધી અને વેરઝેર વધ્યાં અને યુદ્ધો શરૂ થયા. આવે વખતે જોમની પાસે બળ હતું તેમણે નિર્બળ રાજ્યોની સત્તા પકાવી લીધી. દૂંકર્મા, પહેલાંનાં એકજન નીચેના સર્વ પેટારાજ્યોની એકાત્મતા અને વ્યવસ્થા ન રહી. આવી વિકટ પરિસ્થિતિમાં ચીનમાં મુખ્યત્વે ત્રણ સમસ્યાઓ ઊભી થઈ: (૧) ચીનની સર્વોપરી સત્તાનું મૂળ કયું? આ સમસ્યાનો નિકાલ કોન્દ્યુશ્યસ (એક યુત્સદીને જાણે તેવી રીતે?)

એમ જાણ્યા કે ચીનની સર્વ સત્તાનું મૂળ ઈશ્વરી શાસનમાં છે. (આથી તે શાસન સર્વમાન્ય ગણાય અને વિખવાદો શમી જાય.) (૨) બીજી સમસ્યા હતી ચીનનાં નાના ખંડિયાં રાજ્યોની, રાજકીય સત્તાની કાયદેસરતાની તથા તે ખંડેના કાયદાની. આ બાબતમાં જુદાં જુદાં રાજ્યો એમ જાહેર કરતાં કે તેમનું રાજ્ય પોતાનું જ રાજ્ય છે અને તેમની સત્તા બંધારણીય માને કે કાયદેસર છે. આ પ્રશ્નનો ઉકેલ કોન્ફ્યુશ્યસે બહુ જ યુક્તિપૂર્વક, એક વિચક્ષણ અને પ્રતિભાશાળી મુત્સદીને જાણે તેવી રીતે આપ્યો. ‘ચાઉ’ શહેન-શાહની લગભગ તિરોહિત થવા બેઠેલી અને ઝોસરતી સત્તાની અસ્થિતા તેમણે ફરીથી પ્રગટ કરી તથા ‘ચાઉ’ એ સમસ્ત ચીનનો રાજકીય તેમ જ ધાર્મિક એમ દ્વિવિધ ક્ષેત્રે વડો છે એમ તેમણે જાહેર કર્યું. (૩) ચીનની ત્રીજી સમસ્યા સામાજિક સ્થિતિનો અભાવ અને વધતા જતા સામાજિક સડો અને અનિષ્ટો ખંડેની હતી. ચીનના આ તત્કાલીન પ્રાણપ્રશ્નોના નિવારણાર્થે તો કોન્ફ્યુશ્યસે પોતાનું સર્વસ્વ ખર્ચી નાખ્યું હતું. રાષ્ટ્રના આ મુળશ્વર પ્રશ્ન પર તેમણે તેમનું સર્વ સમર્પિત કર્યું હતું.

આમ, ચીની સંસ્કૃતિમાં સમાજસુધારણા દ્વારા, સદ્ગુણોના અનુશીલન દ્વારા તથા આજીવન પ્રવૃત્ત રહી ગ્રંથો લખી તેમણે પોતાનો સંગીન કાળો આપ્યો હતો. આ ઉપરાંત, તેમનું કાર્ય રાજકીય તેમ જ શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે પણ અદ્ભુત હતું. દૂંકર્મા, એમણે ચીનનો સર્વતોભઃ વિકાસ સાધવા અયામ પ્રયાસો કર્યા હતા. તેમનો ચીની સંસ્કૃતિમાં કેટલો કાળો હોઈ શકે તે જાણવા માટે તેમને મળેલું ‘ચીની સંસ્કૃતિના પિતા’નું બિરુદ પર્યાપ્ત છે

[૨] કોન્ફ્યુશ્યસ ધર્મનો એક સમર્થ ઉત્તરાધિકારી-મેન્સિયસ

કોન્ફ્યુશ્યસ ધર્મમાં થયેલા કોન્ફ્યુશ્યસના આ ઉત્તરાધિકારી તેમના સમર્થ શિષ્ય હતા. તેઓ કોન્ફ્યુશ્યસના થયા બાદ એક સૈકા પછી યર્ષ થયા. મેન્સિયસનું મુખ્ય કાર્ય પોતાના ગુરુના ઉપદેશને વેગ આપવાનું હતું. તેમણે કોન્ફ્યુશ્યસ ધર્મની નીતિ-સિદ્ધાંતો પર હાર મૂકી તેને લોકો સમક્ષ રજૂ કર્યાં. વળી તેમણે ઈશ્વર, પુનર્જન્મ, વગેરે બાબતો પર જો કે મૌન જ સેવ્યું હતું તેમ છતાં તેઓ સર્વોચ્ચ તત્ત્વ માને કે ઈશ્વરમાં તો જરૂર માનતા હતા. કોન્ફ્યુશ્યસ ધર્મમાં આદર્યાપક પછી અતિ મહત્વનો કાળો આપનાર અન્ન કેઈ પણ વ્યક્તિ કરતાં મેન્સિયસની મહત્તા વધી જાય છે.

॥३॥ ईन्द्रियसुखस्य धर्मना अथो (कलासिद्धयः) यत्ने सुखम् ।

હવે આપણે કોન્કુસ્યસ ધર્મના અર્થોનો પરિચય મેળવીશું. ચીનમાં પરાપૂર્વથી ચાલ્યા આવતા ધર્મની અંદર કોન્કુસ્યસે એક પણ નવા આચારનો, વિચારનો કે અનુભવનો ઉમેરો કર્યો નથી, પણ સાહિત્યસર્જન દ્વારા લોકોસેવા જરૂર કરી છે. દરેક ધર્મની વિચારસરણીનું વહન કરતું કોઈ ને કોઈ ધર્મપુરતક હોય છે તેમ આ ધર્મમાં પણ કેટલાક માન્ય જ્ઞાને આદરણીય અર્થો છે. આવું ધાર્મિક સાહિત્ય તે ધર્મને સમજવા તથા તેનું દષ્ટિબિંદુ ખીળી ધર્મોથી ભેદ રીતે જુદું પડે છે તે જાણવા ખૂબજ માહિતીપૂર્ણ બની રહે છે.

આ ધર્મના સાહિત્યને ‘કલાસિક્સ’ અને ‘સ્ટુડ્સ’ કહે છે. કૌન્કુસ્થસે આમ જોઈ એ તો ક્યું જ નવું કહ્યું નથી તેમ છતાં સાહિત્ય-સર્જન એ તેમનો મૌલિક ક્ષણો છે. કૌન્કુસ્થસ પોતે આલ્પસ્થાપક હોવા છિપરાંત એક સમૃદ્ધ લેખક. સમર્થ સમાજસુધારક અને સનિષ્ઠ સેવક પણ હતા. કૌન્કુસ્થસે લખેલા ગ્રંથોને ‘કલાસિક્સ’ કહેવામાં આવે છે. તે બધા મળીને છ છે; જેમાંના એક તેમની મૌલિક કૃતિ છે, બ્યારે બાકીના પાંચ ‘કલાસિક્સ’નું તેમણે સંસ્કરણ જ કર્યું છે. આ પાંચ ગ્રંથો સંગ્રહ રૂપે છે. કૌન્કુસ્થસે પોતે જે કલાસિક્સ સ્વતંત્ર રીતે રચ્યું છે તે છે ‘યુન્-ગીઉ’ અર્થાત્ ‘વસન્ત અને યરહનો પ્રતિહાસ.’ આ ગ્રંથમાં ભૂ રાજ્યની હકીકત આપવામાં આવી છે, જે તદ્દન રસહીન છે બાકીના પાંચ કલાસિક્સ નીચે મુજબ છે :

(૧) શું-કિંમઃ ધતિહાસનો ગ્રંથ, જેમાં ચીનના ધતિહાસનું અવલોકન કરવામાં આવ્યું છે.

(૨) શિ-કિંગ : કવિતાના અંચ, જેમાં દૈનિક અને ધાર્મિક કાવ્યોનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે.

(૩) ઈ-કિંગ: અવિષ્યગ્રંથ, જેમાં અવિષ્ય ભણવાના સિદ્ધિ છે.

(४) क्षीका : विधिज्ञानो, ग्रंथ, नेमां योज्य-अयोयनो, विचार करवाभां

(૫) હસીઆઓ—કિંગ : જેમાં માળાપ તરફની ફરતે અંગેની માહિતી આપવામાં આવી છે.

‘કલાસિક્સ’ ઉપરાંત ‘લુક્સ’ (રસ-શુ) ચાર છે, જે નીચે મુજબ છે:

(૧) તાહસીઓ—(મહાવિદ્યા) : સદ્ગુણોના ઉપદેશનો ગ્રંથ.

(૨) યુગ-યુગ—(મધ્યમમાર્ગ) : મધ્યમમાર્ગને લગતો ગ્રંથ.

(૩) એનાલેક્ટસ (ધર્મવચનસંગ્રહ : હુન-યુ) : જેમાં કૌન્દ્યુસ્થસનાં વચના-શ્રુતોનો સંગ્રહ છે.

(૪) મેન્સિયસ, મેંગ-રહે તથા કૌન્દ્યુસ્થસના સિદ્ધાંતોને સ્પષ્ટ કરનાર લેખકોની કૃતિઓનો સંગ્રહ.

[૪] આ ધર્મનાં સારાં અને ખામીભરેલાં તરવો

અંતર્માં, આપણે આ ધર્મનાં સારાં અને નરસાં તરવોની મુદ્દારેખે દૂકર્માં સમીક્ષા કરીશું.

(અ) સારાં તરવો

(૧) નીતિ તથા સમાજસુધારણાનું વિશેષ મહત્ત્વ તથા તે પર મુકાતો યોગ્ય ભાર. (૨) જગતના સર્વોચ્ચ નિયામક તત્ત્વ તરીકે ‘શાક્તિ’માં વિશ્વાસ. (૩) સ્વભાવતઃ માનવી સારો (દેવીગુણસંપન્ન) છે એ માન્યતા. (૪) સમાજના પારસ્પારિક સંબંધો વિશે યોગ્યવટ તથા તે કેમ વ્યતીત કરવા તે અંગે સરળ માર્ગદર્શન (૫) ‘સુવર્ણ-સિદ્ધાંત.’ (૬) કૌટુંબિક પ્રેમની ભાવના, પિતૃપૂજા, રાજ્યભક્તિ વગેરે લાક્ષણિકતાઓ. (૭) શિસ્ત, સમજદારી, વિવેક અર્થાત્ પાયાની કેળવણીની આવશ્યક ભાવના. (૮) આદ્ય-સ્થાપકનું યશસ્વી અને ઉદ્ગારણીય જીવન : પ્રાચીન પરંપરામાં અદ્વા, જ્ઞાનની અસીમ જિજ્ઞાસા, નમ્રતા, વગેરે.

(બ) ખામીભરેલાં તરવો

(૧) પ્રભુપૂજા રાજ્યને જ હસ્તક છે તેથી સામાન્ય માનવી પ્રભુ-પૂજાથી વચિત રહે છે. (૨) ઉત્સાહપૂર્ણ અને ત્વરિત આંતરપ્રગતિનો અભાવ (૩) એક જ નિયામક તત્ત્વમાં માન્યતા હોવા છતાં વ્યવહારમાં અનેક તરવોની પૂજા. (૪) ‘અપકારનો બદલો ન્યાય’ એ મત શુદ્ધ અને

બાપક આચારધર્મની દૃષ્ટિથી અસંગત છે (ક્ષમાપનાનો અભાવ). (૫) ભાવિસૂચન તરફ ઉપેક્ષા અર્થાત્ આ જ જીવન વિષે વિચાર (ઐહિક સુખ તરફ જ વિશેષ લક્ષ). (૬) ક્યારેક સમાજજીવન પર મુકાતા અનહદ ભારને લીધે ઉચ્ચતર મૂલ્યોની અવગણના. (૭) કોન્ફ્યુશ્યસનું દેવ તરીકે પૂજન. (૮) પશુયાગ, બલિદાન, કર્મકાંડ, વગેરેનું વધતું જતું વર્ચસ્વ.

[૫] સારસંક્ષેપ

‘કોન્ફ્યુશ્યસ ધર્મ એ પ્રાચીન ચીનના ધાર્મિક જીવનનો પ્રાણ છે. પિતૃભક્તિ અને સમતા, માતાપિતાની સેવા અને મધ્યમપથનો મહિમા એ એના ઉપદેશનાં આસ તરવો છે.’ —આચાર્યશ્રી શુવ.

કોન્ફ્યુશ્યસ ધર્મ ચીની હૃદયની સનાતન ચેતના છે, ચીની પ્રજાનો રાજધર્મ છે. તે સામાજિક ઉત્થાન, સન્માગરિકતા, પ્રજાકીય દૃઢતા, કર્તવ્ય અને પ્રવૃત્તિ, કુટુંબ—માનવજીવનના એકમ તરીકે, મધ્યમમાર્ગ, માતાપિતાની સેવા તથા રાષ્ટ્રભક્તિ, વગેરે તરફ વિશેષ લક્ષ આપે છે.

તાઓધર્મ

‘જેણે તાઓનો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે, એ સધળા વિધિનિષેધોની પાર જઈને આત્મામાં રમમાણ રહે છે—એવો નિવૃત્તિમાર્ગ, વેદાન્તના સિદ્ધાંતને મળતો આ તાઓનો સિદ્ધાંત છે. એમ કહેવાય છે કે જ્યારે કોન્યુસપ્સે “ઉપકારને બદલે ઉપકાર અને અપકારને બદલે ન્યાય” એમ ઉપદેશ કર્યો ત્યારે લાઓત્સેએ “ઉપકારને બદલે ઉપકાર અને અપકારને બદલે પણ ઉપકાર” એમ ઉપદેશ કર્યો.”

—આચાર્યશ્રી કુવ

“આ અંથ (તાઓ-તેહ-કિંગ) ધણો મહન છે. તેમ છતાં પણ ધણો રૂપરૂપ અને સરલ લાગે છે.....તત્ત્વજ્ઞાન અને વિજ્ઞાનની અતિમ શોધોને સવિશેષ અનુસરનારો આ અંથ છે”

—હેયસિંગર

સામાન્ય સ્વરૂપ અને આવસ્થાપકનું જીવન

- (૧) પ્રાસ્તાવિક
- (૨) સામાન્ય માહિતી (બાહ્ય અને આંતરિક સ્વરૂપ)
- (૩) આવસ્થાપક લાઓએનું જીવન (ઈ. સ. પૂ. ૬૦૪ થી ૫૧૭ ?)
- (૪) લાઓએનું ચારિત્ર્ય.

[૧] પ્રાસ્તાવિક

કૉન્ફ્યુસ્યસ ધર્મનો અભ્યાસ પૂરો કરી હવે આપણે તાઓ ધર્મના અભ્યાસ તરફ વળીશું. મહાપુરુષો વડે સ્થપાયેલા જગતના નવ વિદ્યમાન ધર્મોમાં તાઓધર્મ એક અતિ મહત્વનો ધર્મ છે. જો કે તેનો ફેલાવો તથા તેના અનુયાયીઓનું સંખ્યાબળ મર્યાદિત છે. તેમ છતાં 'તાઓ' એ વિશ્વાવ્યાપક અર્થાત્ સર્વજનીન તત્વનો અર્થ, તેની ઉચ્ચ ફિલસૂફી, નૈતિક સિદ્ધાંતો અને તે ધર્મના આવસ્થાપકનું નિષ્કલંક અને નિરુપદ્રવી પવિત્ર જીવન, વગેરે બાબતોને લઈને આ ધર્મનું મહત્વ ઓછું આંકી શકાય નહિ. આ ધર્મ ચીનનો સૌથી જૂનો ધર્મ છે. ઉદ્ભવની દૃષ્ટિથી તે કૉન્ફ્યુસ્યસ ધર્મ કરતાં પણ પહેલો છે. અલગતા, ચીનની બહાર આ ધર્મથી બહુ ઓછા લોકો પરિચિત છે. ચીનમાં પણ તેને કૉન્ફ્યુસ્યસ ધર્મ જેટલી લોકપ્રિયતા વરી નથી, તેમ છતાં એક ધર્મ તરીકે તે જગતના બીજા ધર્મોની હરોળમાં ભેળો રહી શકે તેટલું સત્ત્વ તેમાં જરૂર છે એ વિષે બે મત નથી.

આ ધર્મ માટે અનેકવાર પ્રશ્ન ઉઠાવવામાં આવે છે કે તે ધર્મ છે કે કેમ, અને આ પ્રશ્નના પણ વિવિધ રીતે ઉત્તર અપાય છે. ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીના ચીની ભાષા અને સાહિત્યના પ્રથમ અધ્યાપકે આ ધર્મનાં મૂળ શાઓ વિષે નીચે પ્રમાણે અભિપ્રાય દર્શાવ્યો છે :

વિ. ધ. ૨૦

‘ધ. સ પૂર્વે’ છઠ્ઠા સ્તવકર્તા રચાયેલા ‘તાઓ-તેહ-કિંગ’ નામના આ ધર્મના ગ્રંથમાં એવો એક પણ શબ્દ નથી કે જેમાં વહેમ અને ધર્મની ગંધ હોય.’—(લેગ, ધી રિલિજિયન્સ ઓફ ચાર્ચના, ૧૬૪).

[૨] સામાન્ય માહિતી (બાહ્ય અને આંતરિક સ્વરૂપ)

આ ધર્મનો મુખ્ય ફેલાવો ચીનની શૂનિ પર જ થયો છે પરંતુ ચીનમાં જે સમયે આ ધર્મ હતો તે સમયે એક વધુ પ્રસિદ્ધ અને અત્યંત લોકપ્રિય ધર્મ પણ હતો અને તે કૉન્ફ્યુસ્યસનો ધર્મ. આથી અનુયાયીઓની દૃષ્ટિથી જોતાં તાઓધર્મને વધુ મહત્ત્વ મળ્યું નથી. આ ધર્મના અનુયાયીઓની સંખ્યા લગભગ ૪ કરોડ ૩૦ લાખ જેટલી છે એમ કહી શકાય. આ ધર્મનો જૂજ ફેલાવો અને અનુયાયીઓનું મર્યાદિત સંખ્યાબળ ધર્મા કારણોને આભારી છે, જે આપણે હવે પછીની ચર્ચામાંથી જાણી શકીશું તથા ચર્ચાને અંતે આપણે આ ધર્મની કૉન્ફ્યુસ્યસ ધર્મ સાથે તુલના પણ કરીશું. છતાં પણ તાઓધર્મમાં નિવૃત્તિપરાયણતાના સિદ્ધાંત પર મુકાતો અતિશય ભાર, આલસ્યાપકનું અતિ ત્યાગપૂર્ણ અને એકાંતપૂર્ણ એટલે કે લોકસંપર્કરહિત જીવન, ‘તાઓ’ નામના ગૂઢ અને ગહન તત્ત્વમાં માન્યતા, વગેરે બાબતોને લઈને તેને સામાન્ય જનતાના દૃષ્ટિબિંદુથી વધુ પ્રસિદ્ધિ મળી નથી એમ નિઃશંકે કહી શકાય. અર્થાત્ તાઓધર્મ વિદ્વદ્-જોગ્ય છે, લોકજોગ્ય નથી. નિવૃત્તિમય આત્મોન્નતિની સાધના પર આ ધર્મનો ખાસ ઝોક છે તથા ‘તાઓ’ નામના પરમ તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો અતિ મહત્ત્વનો આદેશ આપી જીવન કૃતાર્થ કરવાનો આ ધર્મ ખાસ આગ્રહ રાખે છે. વિશ્વવ્યાપી ‘તાઓ’નો દિવ્ય અને દિગંતવ્યાપી સિદ્ધાંત જીવનમાં ઉતારવો અને તેનો આવિષ્કાર કરવો એટલે જીવનને શુદ્ધ, શાંત, અહિંસક અને ઊર્ધ્વગામી અને કૃત્રિમતાથી પર યાને કે કુદરતમય બનાવવું. કુદરત સમી સરળતા અને નિર્બંધપણું સિદ્ધ કરી આચારવિચારનું સર્વ પ્રકારનું બિંધ્યાપણું તથા કૃત્રિમતાનો ત્યાગ કરવો—નિષેધ કરવો—પ્રતિકાર કરવો. આ ઉપરાંત, નિરપેક્ષ સબજનતા પ્રાપ્ત કરવી એ પણ તાઓધર્મનો પ્રધાન સૂર છે, અને તે માટે સબજનનાં લક્ષણો કેવાં હોવાં જોઈએ તે અંગેનું ચોક્કસ બયાન આ ધર્મમાં મળી રહે છે.

સર્વોચ્ચ નીતિમય જીવન વિષે તાઓધર્મીઓ આ પ્રમાણે માને છે :
‘જેઓ મારી સાથે સારી રીતે વર્તે છે તેમની સાથે હું સારી રીતે વર્તું’

છું; જેઓ મારી સાથે સારી રીતે વર્તતા નથી, તેમની સાથે પણ હું સારી રીતે વર્તું છું (અને વર્તીશ પણ ખરો). આમ, સર્વને સારી રીતે વર્તવાની ફરજ પડે છે. (આ તો આંતરિક આદેશ છે, જેની વિરુદ્ધ જવું એ નિસર્ગ વિરુદ્ધ છે.) વળી જેઓ મારા પ્રત્યે શુદ્ધ ભાવ રાખે છે તેમના પ્રત્યે હું શુદ્ધ ભાવ રાખું છું; જેઓ મારા પ્રત્યે શુદ્ધ ભાવ રાખતા નથી તેમના પ્રત્યે પણ હું શુદ્ધ ભાવ રાખું છું. આમ, સર્વ પ્રત્યે પણ શુદ્ધ ભાવ રાખવો જ પડે છે. સંક્ષેપમાં કહીએ તો તાઓધર્મ શઠં પ્રત્યપિ સત્યમ્ । યા તો ‘અપકાર ઉપર પણ ઉપકાર’ એવા પરમોત્તમ સિદ્ધાંતનું વહેન કરતો ધર્મ છે. આજના યુગમાં આચાર્ય વિનોબા ભાવેની ‘ત્યાગીને ભોગવી જાણો’ (તેન સ્યક્તેન મુન્નિયા:—ઈ શોપનિપદ) એ સૂત્રમાંની શ્રદ્ધા આનું જ ઉદાહરણ છે આ સિદ્ધાંતમાં જ નિરપેક્ષ સજ્જનતા રહેલી છે. કવિ ‘રનેહરશ્મિ’ આ બાબત પોતાના કાવ્યમાં આ રીતે વ્યક્ત કરે છે :

‘હૈયે વડવાનલ જલે, તોયે સાગર ગાય;
હસી જાણે જગજેર પી, સન્તન તે કહેવાય.’

ઈસુની પ્રાયશ્ચિત્ત અને ક્ષમાપનાની ક્ષિણસૂચી પણ સર્વાંશ આવી જ છે. મહાત્મા ગાંધી, દયાનંદ સરસ્વતી, ગૌતમ શુદ્ધ, મહાવીર સ્વામી, હ. મહંમદ પયગંબર, અબ્રહામ લિંકન, રસ્કિન, ટોલ્સ્ટોય, સત્યવીર સોહેટીસ, અષો જરથુષ્ટ્ર, વગેરેનાં જીવનવૃત્તાંતો આ સિદ્ધાંતની સાક્ષી પૂરે છે. તેમના જીવનમાંથી જ આ સિદ્ધાંત કલિત થાય છે અને તેને સમર્થન મળી રહે છે.

[૩] આલસ્યાપક લાઓત્તેનું જીવન (ઈ. સ. પૂર્વે ૬૦૪ થી ૫૧૭ ?)

હવે આપણે આ ધર્મના આલસ્યાપક લાઓત્તેની જીવનઝરમર જોઈશું. લાઓત્તેના જીવનની બહુ જ ઓછી હકીકતો આપણને મુલબ છે. તથા તેમાંય કેટલીક ચમત્કારિક વાતોથી તે હકીકતો ભરપૂર છે. તેમ છતાં તેમની સિદ્ધિઓ અને સાધના તથા ઉપદેશનું મહત્ત્વ સમજવા માટે તેમના જીવન તરફ જરૂરી લક્ષ આપીશું.

મહાત્મા લાઓત્તેનો જન્મ મધ્ય ચીનના હોનાન વિભાગમાં થયો હતો. તેઓ કોન્ફ્યુસ્યસથી લગભગ પચાસ વર્ષ મોટા હતા. લાઓત્તે ચીનના કોન્ફ્યુસ્યસ, હિંદુસ્તાનના શુદ્ધ તથા મહાવીર અને એકઝાઈલના જેરેમિયાહ,

એકેક્રિયલ, ઈસાઈઆહ, વગેરે જેવા મહાન યહૂદી સંતોના સમકાલીન હતા. લાઓત્તેનો અર્થ થાય છે ‘જ્ઞાની બાળક’ યા ‘વૃદ્ધ કુમાર.’ કહેવાય છે કે, તેમના જન્મસમયે તેમના વાળ વૃદ્ધ માનવીની માફક સફેદ હતા. વળી એક ચમત્કાર એમ સૂચવે છે કે તેઓ તેમના જન્મ પહેલાં તેમની માતાના ગર્ભમાં ૭૨ યા ૮૧ વર્ષ સુધી રહ્યા હતા. ચમત્કાર ગમે તે સૂચવે પણ એક વાત સ્પષ્ટ છે કે, તેઓ સામાન્ય કુટુંબમાં જન્મ્યા હોવા છતાં પરમજ્ઞાની અને ચિંતનશીલ હતા. (ધર્મમાં આવી કેટલીક ચમત્કારિક અને શુદ્ધિહીન વિગતો જેવા મળે છે, જેમાં સમગ્ર માનવજાતની લાચારી છે.) તેઓ દીનતા અને નમ્રતાની ચૂંતિ સમા હતા. તેમને પ્રવૃત્તિ કરતાં નિવૃત્તિ અને એકાંત વધુ પ્રિય હતાં.

તેમનો બ્યવસાય ચાહિ નામના શહેનશાહના રાજ્યમાં ફક્તરદાર તરીકે કામ કરવાનો હતો. આવા સરકારી હોદ્દા દરમિયાન તેમનાં ચિંતન અને ધર્મબ્યાસ સવિશેષ ચાલતાં. તેમને ધર્મની ચર્ચા કરવામાં તથા બીજાઓને ધર્મજ્ઞાન આપવામાં ખાસ રુચિ હતી. કહેવાય છે કે, યુવાન કૉન્ફ્યુશ્સ તેમની પ્રતિષ્ઠા સાંભળીને એક વાર તેમને મળવા આવ્યા હતા, ત્યારે લાઓત્તેએ તેમને સારો એવો ઠપકો આપ્યો હતો. તેમણે કૉન્ફ્યુશ્સને કહ્યું હતું કે, સમાજસુધારણા કરતાં પહેલાં તમારી પોતાની જાતને જ સુધારો. લાઓત્તે પોતે નિવૃત્તિમય જીવનના હિમાયતી હોવાથી કૉન્ફ્યુશ્સની દૃષ્ટિથી તે કલ્પનાસૃષ્ટિમાં રાચનાર લાગ્યા હશે, જ્યારે લાઓત્તેને મન કૉન્ફ્યુશ્સ બધી જ પ્રવૃત્તિઓમાં રસ લેનાર (માયુ’ મારનાર ?) ધાંધલિયા માણસ જેવા લાગ્યા હશે. ચીનના આ બંને સમકાલીન મહાપુરુષોની જીવન જીવવાની રીતો સાચે જ જુદી હતી; તેઓ બંનેમાં રુચિસેદ તો હતો જ, વધારામાં વિચારસરણીની પણ અધિક બિન્નતા હતી જ.

[૪] લાઓત્તેનું ચારિત્ર્ય

મહાત્મા લાઓત્તે સામાજિક પ્રસિદ્ધિ કે ખ્યાનિ વિષે હમેશાં ઉદાસ રહેતા. તેમણે વૈયક્તિક સદાચાર અને નિવૃત્તિમય આત્મોન્નતિની સાધના પર જ વિશેષ ભાર મૂક્યો હતો. તેમનો સ્વભાવ જ એવો હતો કે જેથી તે બીજાની આખેમાં આવ્યા સિવાય પોતાની આધ્યાત્મિક સાધના કરી શકતા. એક ઉચ્ચ પુરુષને જાણે તેવું તેમનું ચારિત્ર્ય હતું અને જીવન જીવવાની રીતો પણ એટલી જ પવિત્ર અને નીતિમય હતી તેઓ પરમ

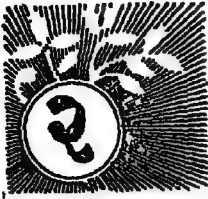
તત્ત્વ વિષે અપાર જ્ઞાન ધરાવતા, એટલું જ નહિ, પણ આત્મકલ્યાણનો માર્ગ પણ બાણતા હતા અને તેથી જ તેમણે સમાજના ઉત્કર્ષમાં વધુ રસ લીધા વિના વ્યક્તિનું પરમ કલ્યાણ કેમ થઈ શકે તે જ વિચાર્યું છે. તેમને ધણપુરું લોકોને ઉપદેશ આપી સુધારવામાં રુચિ ન હતી. તેમના ઉદાત્ત ચારિત્ર્યની કદર રૂપે ચીનની બાબુક પ્રજાએ તેમનું પૂજન પણ શરૂ કર્યું. તેમને ચીનમાં ‘ગોકિતક સમ્રાટ’ કહે છે. ચીની લોકોએ તેમને દેવ તરીકે માની ત્રિમૂર્તિમાં પણ સ્થાન આપ્યું.

તેઓ હમેશા પોતાની જાત માટે હલકો અભિપ્રાય આપતા અર્થાત્ તેઓ નિરહંકારી હતા. આમ છતાં તેઓ કેટલીક વાર એમ કહેતા કે, મારી પાસે ત્રણ ઉમદા ચીજો છે : ડયા, કરકસર અને દીનતા (નમ્રતા). તેમણે ઉપદેશો આપી નિરપેક્ષ સન્નિવૃત્તિના સિદ્ધાંત દ્વારા તેમના ચારિત્ર્યની આપણને ગોચર પ્રતીતિ થાય છે. વિદ્યાપી કવિ કલાપીની જેમ તેઓ પણ માનતા કે ‘નથી અંહિ વેરનું વેર લેવું’, પણ રૂકું સ્નેહનું હૃદય રહેવું.’ તેઓ એમ માનતા કે, આપણું ધૂરું કરનારનું પણ આપણે તો બાલું જ કરવું જોઈએ. કવિ સુદરમ પણ પોતાની એક કાવ્યપ્રકૃતિમાં આવું જ કહે છે :

‘હણો ના પાપીને, દ્વિગુણ ચાશે પાપ જગના;
લડો પાપો સામે, વિમલ દિલના ગુપ્ત બળથી.’

અર્થાત્ પાપી થા અપરાધીને હણવો ન જોઈએ. પરંતુ ઔદાર્યથી-વિમલ દિલના ગુપ્ત બળથી (સ્નેહ અને ક્ષમાપનાથી) તેને સુધારવો જોઈએ. પાપો સામે લડો, પાપી સામે નહિ. શું આ જ કવિએ અન્યથા નથી કહ્યું ‘જગની સર્વ કડીઓમાં સ્નેહની સર્વથી વડી !’

આવા સાન્નિધ્ય પ્રકૃતિના આ મહાપુરુષે સ્વેચ્છાએ જાહેર જીવનનો ત્યાગ કર્યો. તેમણે ધાર્યું હોત તો રાજખટપટનો સામનો કરી શક્યા હોત, પરંતુ નિવૃત્તિમય અને નિઃસ્પૃહી જીવનના પ્રખર હિમાયતી હોઈ તે રાજ્યની નોકરીમાંથી નિવૃત્ત થયા. આખરે નિવૃત્ત થયા બાદ પિન-હી નામના જકાનખાતાના અધિકારીની વિનંતીને માન આપીને એક ધર્મપુસ્તક લખ્યું, જે ‘તાઓ-તેહ-કિંમ’ને નામે પ્રસિદ્ધ થયું ત્યાર બાદ તેઓ મહિથી પર સવાર થઈ પશ્ચિમ દિશામાં ચાલ્યા ગયા. પછી તેમનું શું થયું તે બાણવા મળતું નથી. તે ક્યારે અને ક્યા મૃત્યુ પામ્યા તે કોઈ બાણતું નથી.

તાઓધર્મના સિદ્ધાંતો

તથા

માન્યતાઓ

(૧) લાઓત્તેનો મુખ્ય ઉપદેશ (તાઓધર્મના સિદ્ધાંતો)

(અ) નિવૃત્તિપરાયણતાનો સિદ્ધાંત

(બ) પ્રેમ અને અહિંસાનો સિદ્ધાંત

(ક) ત્યાગ અને કરકસરનો સિદ્ધાંત

(દ) અહંકારનારા અને નમ્રતાનો સિદ્ધાંત

(ઇ) આત્મ શાસનનો સિદ્ધાંત

(૨) આચાર્યશ્રી કુવનો મત

(૩) તાઓધર્મની કેટલીક માન્યતાઓ

[૧] લાઓત્તેનો મુખ્ય ઉપદેશ (તાઓધર્મના સિદ્ધાંતો)

આ પ્રકરણમાં આપણે લાઓત્તેના ઉપદેશની મુખ્ય બાબતો જોઈશું. સર્વ પ્રથમ આપણે એક જ વાત ધ્યાનમાં લઈશું કે તેમણે જીવન જ એક મહાન ઉપદેશ સમુદાય હતું. તેઓ સાચે જ ખીજને માટે દાખલારૂપ હતા, તેમ છતાં તેમણે જે કંઈ બોધ લોકો સમક્ષ રજૂ કર્યો છે, તે જાણવા માટે આ ધર્મના મુખ્ય સિદ્ધાંતો આપણે જોઈએ.

(અ) નિવૃત્તિપરાયણતાનો સિદ્ધાંત

પ્રત્યેક માનવીએ અહંકારને સંપૂર્ણપણે કાપૂર્તી રાખી દિવ્ય તત્ત્વની શોધ કરવી જોઈએ. આ માટે નિર્ગોહી અને અનાસક્ત થવું આવશ્યક છે. લાઓત્તેને પહેલેથી જ અતિપ્રવૃત્તિ લયપ્રદ લાગતી, તેથી તેમણે નિવૃત્તિપરાયણતાનો ખાસ અનુરોધ કર્યો છે. નિવૃત્તિપરાયણતાનો સિદ્ધાંત ખાસ આ ધર્મમાં 'વુ-વાઈ'ના સિદ્ધાંત તરીકે જાણીતો છે. તેનો અર્થ થાય છે 'કંઈ પણ કરે નહિ.' આ સિદ્ધાંતનો અર્થ એ નથી કે, માનવજીવનમાં

કંઈ જ કરવાની જરૂર નથી, પરંતુ તેનો આશય એટલો જ કે સંતોષ રાખી કોઈ પણ પ્રકારના બંધન કે લપભાન પડવું. સર્વ સંતાપમાંથી અને જંજાળમાંથી મુક્ત થવું. સર્વ પ્રકારની આસક્તિનો ત્યાગ કરવો. આ સિદ્ધાંતને હિંદુધર્મના ચોગદર્શનમાં વ્યક્ત થતા 'ચિત્તવૃત્તિનિરોધ'ના આદેશ સાથે તથા ભગવદ્ગીતાની 'કર્મસંન્યાસ'ની ભાવના સાથે સરખાવી શકાય.

(જ) પ્રેમ અને અહિંસાનો સિદ્ધાંત

આ ધર્મ માને છે કે, 'અવેરે જ શમે વેર, ન શમે વેર વેરથી.' ખીલ શબ્દોમાં કહીએ તો પ્રેમથી જ વેર શમે છે, વેરઝેરથી નહિ. લાઓત્સેએ પોતે પણ સાર્વત્રિક પ્રેમ અને અહિંસાનો સિદ્ધાંત ઉપદેશ્યો છે; કારણ કે આ બંને સદ્ગુણો નિરપેક્ષ સન્નતતાના પાયારૂપ છે. નિરપેક્ષ સન્નતતાની અત્યાર સુધી આપણે ઠીક ચર્ચા કરી છે. લાઓત્સેએ કહ્યું હતું કે, કોઈ માનવી નિર્દય, તુચ્છ અને પાપી હોય તોપણ તેને કેવી રીતે ધુત્કારી શકાય? શું સળ કર્યા સિવાય તેને સન્માર્ગે વાળી શકાય નહિ? (પાપીને સળ કરવાથી દુષ્ટત્વો બેવડાય છે; એક પાપ તેણે કર્યું તે અને ખીલું તેને સળ કરવાથી થાય છે તે.) શું તિરસ્કાર કે સળથી અપરાધી માણસ અપરાધ કરતો અટકશે? હરગિજ નહિ. માટે જ તેના અપરાધોને ઉદાર દિલે માફી આપવી જોઈએ. અલખત, આચારસાત્તના આદર્શ સિદ્ધાંત તરીકે આ સિદ્ધાંત ઝેળ છે, પરંતુ વ્યવહારમાં તેનો અમલ અશક્ય છે.

(ક) ત્યાગ અને કરકસરનો સિદ્ધાંત

મહાત્મા લાઓત્સેને ત્યાગભાવની અને કરકસરવૃત્તિમાં ખૂબ જ વિશ્વાસ હતો. તેઓ માનતા કે, આ બે ગુણો માનવીને ઉદાર, અપરિગ્રહી અને લોભમાંથી મુક્ત રાખે છે અને એ રીતે પરમતત્ત્વની નજીક પહોંચવા માટેના જરૂરી ગુણો કેળવાય છે. જે ત્યાગ કરી શકે છે તે જ મહાન છે; જે કરકસર કરી શકે તેનામાં જ ઔચિત્યનું જ્ઞાન અને વિવેક રહેલાં છે. આ ઉપરાંત, લાઓત્સેએ 'સાદું જીવન અને ઉચ્ચ વિચારો' (Plain living and High thinking)નો સિદ્ધાંત પણ ઉપદેશ્યો હતો. તેઓ માનતા કે, જીવનનું પરામ શ્રેય સાદાઈમાં છે. 'સાદા રહો અને સદા સુખી રહો' એ મત યુગ્મ જરૂરિયાતો, નિલાવળ્યર્થ, વગેરે મર્યાદિત યા અપ-પૂરતાં કરી ઉમદા વિચારો સેવવા એ જ સાચી મૂઠી છે. આવા જ સંજોગોમાં જીવન વ્યતીત કરવું માનવી માટે ઈષ્ટ છે, એમ તેમનું કહેવું છે. આ રીતે

લાઓત્ઝેએ લોભ, લાહિપણું, સંગ્રહવૃત્તિ, વગેરેને સખત રીતે વખોડી કાઢ્યા છે. વળી રાજ્યને પણ અતિશય કરભારણ નીચે લોકોને દબાવી નહીં દેતાં મોજશોખ પાછળ પૈસાનો દુર્વ્યય ન કરતાં સાદાર્થી ધારણ કરવી જોઈએ, જોને પરિણામે લોકોનું ગુનાક્રીમ માનસ સુધરશે. આવા રાજ્યમાં મારામારી, ચોરી, લૂંટફાટ, બીખ, ધત્યાદિ અનિષ્ટો નહીં હોય.

(ક) અહંકારનાશ અને નમ્રતાનો સિદ્ધાંત

આ ધર્મની ત્રિવિધ વિશિષ્ટતામાં જ આ સિદ્ધાંત આવી જાય છે. આક્રીની એ વિશિષ્ટતાઓ છે નિવૃત્તિપરાયણતા અને પરમ તત્ત્વ તાઓની શોધ. લાઓત્ઝેએ ઉપદેશેલી દીનતાનો અર્થ હધુતાઅથિ નથી કે નથી તે કોઈ નિરાશામય કે ચિંતામય સ્થિતિના પરિણામરૂપ. પરંતુ પરમ તત્ત્વને શોધવા માટેની એકમાત્ર આવશ્યક મનોવૃત્તિ છે. આથી જ લાઓત્ઝે એમ કહેતા કે જે હમેશાં પાછળ રહેનાર છે, તે જ સૌની આગળ નીકળી ગયો છે અર્થાત્ જે નિરભિમાની છે તે જ સૌથી જીવો છે. વળી જે ખીજને પરાજિત કરે છે તે પરાજય પામેલા કરતાં સખળ છે, પરંતુ જેણે પોતાની જાતને નાથી છે, જે પોતાની જાતને પોતાને આધીન કરે છે તે સૌથી વધુ સમર્થ છે. આ અહંકારનાશની વૃત્તિ પાછળ ‘આત્મવિજયની જાવના’ રહેલી છે. હવવહ્ગીતા પણ મોહ, અહંકાર, વગેરેને છૂતવાનો અનુરોધ કરે છે. આ સામાન્ય છતાં મહાન આદર્શ એ તાઓધર્મની વિશિષ્ટતા છે. તાઓ-ધર્મની આવી કેટલીક બાબતોનો અનુરોધ ગીતામાં પણ થયેલો છે. ગીતામાં પણ આવા સર્માતરિત વિચારપ્રવાહો મળી આવે છે.

(દ) આત્મશાસનનો સિદ્ધાંત

મહાત્મા લાઓત્ઝેને બાહ્ય શાસન કરતાં આત્મશાસન યા આંતરિક શાસનમાં વધુ શ્રદ્ધા હતી. તેઓ એમ પણ માનતા કે, સમાજ પર રાજ્યનો અંકુશ ન હોવો જોઈએ અર્થાત્ અરાજકતા હોવી જોઈએ (વિપરીત અર્થમાં નહીં); કારણ કે વધુ મજબૂત શાસન અને કડક કાયદાઓ માનવીનું આંતરિક બળાડે છે અને પરિણામે વધુ પડતી રોકટોકને લઈને ચોરી, ખૂન, છેતરપિંડી, લૂંટફાટ, મારામારી, વગેરે અનિષ્ટોને ઉત્તેજન મળે છે. જેમ માનવી પર વધુ નિયંત્રણો તેમ તે વધુ પ્રામર અને અનૈતિક જનતા જાય છે. આથી જ લાઓત્ઝેએ કડક સજા, દેહાંતદંડ, વગેરેને ખુલ્લેખુલ્લા વખોડી કાઢ્યાં છે. જો રાજ્યની સત્તા કે કાયદા અનુસાર માનવીને નીતિમાન બનાવી શકતો હોત

તો શું જોઈતું હતું ? નીતિમાન બનવા માટે આંતરિક સત્ત્વનો વિકાસ અને સદ્ગુણોનું અનુશીલન—દૂકર્મ પોતાની જાતને જાળવી પોતે જ પોતાના પર શાસન કરવું જરૂરી છે

[૨] આચાર્યશ્રી ક્રુવના મત

સંક્ષેપમાં આચાર્યશ્રી ક્રુવના શબ્દોમાં કહીએ તો, તાઓનો સિદ્ધાંત આ છે : ‘જેણે તાઓનો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે, એ સમજા વિધિનિષેધોની પાર જઈ આત્મામાં રમમાણ રહે છે—એવો, નિવૃત્તિમાર્ગી, વેદાન્તના સિદ્ધાંતને મળતો આ તાઓનો સિદ્ધાંત છે. એમ કહેવાય છે કે જ્યારે કોન્દ્યુસ્સે ‘ઉપકારને બદલે ઉપકાર અને અપકારને બદલે ન્યાય’ એમ ઉપદેશ કર્યો, ત્યારે લાઓઝેએ ‘ઉપકારને બદલે ઉપકાર અને અપકારને બદલે પણ ઉપકાર ‘એમ ઉપદેશ કર્યો.’ (ધર્મવર્ણન, ૨૬૦)

તાઓધર્મના સિદ્ધાંતો જોયા બાદ આ જ વિદ્વાને પોતાના પુસ્તક ‘ધર્મવર્ણન’માં રજૂ કરેલી ચાર મહત્ત્વની માન્યતાઓ તાઓધર્મની વિશિષ્ટતાની ઝાંખીરૂપે જોઈએ. આ માન્યતાઓ નીચે મુજબ છે, જે પ્રમાણમાં સાદી છે છતાં તેમાં ધણું જ અર્થગાંભીરું રહેલું છે.

(૧) જ્યારે પૃથ્વી પર તાઓનો અમલ થશે ત્યારે ઘોડાઓનો ઉપયોગ જેતીમાં થશે; તાઓનો અમલ નહિ હોય ત્યારે ખેતરોના ઘોડા લડાઈ માટે તૈયાર કરવામાં આવશે. (૨) લપકાદાર ગ્રંથો પહેરવા, ચક્રમકતી તરવારો બાંધવી, ખાવાપીવામાં શોખીન થવું, માલમિલકત ખૂબ એકઠી કરવી—એને હું ભૂટ કહું છું; એ તાઓ (પ્રભુનો માર્ગ) નથી. (૩) ત્રણ ચીજોને હું સૌથી ઠીમતી ગણું છું : કામળતા, કરકસર અને નમ્રતા. કામળ થશે તો બહાદુર થઈ શકશે, કરકસરી થશે તો ઉદાર થઈ શકશે, નમ્ર થશે તો મનુષ્યમાં અગ્રણી થશે. (૪) લલા પ્રત્યે હું લલો થઈશ, જૂંડા પ્રત્યે પણ લલો થઈશ—જેથી જૂંડા પણ લલો થાય.

[૩] તાઓધર્મની કેટલીક માન્યતાઓ

તાઓધર્મના સિદ્ધાંતો જોયા બાદ હવે આપણે કેટલીક માન્યતાઓ સંક્ષેપમાં જોઈશું, જે નીચે મુજબ છે : (૧) જોને નદીના જળપ્રવાહને શુદ્ધ કરવાનું કામ આવડે છે, તે નદીના મૂળને જ શુદ્ધ કરવાની શરૂઆત કરે છે. જોને કોઈ પણ ક્રિયાનો અંત શુદ્ધ કરવો છે તેણે પ્રથમ તેના આરંભને જ

શુદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરવો. (અંગ્રેજીમાં પણ કંઈક આ મતલબનું એક કથન છે : Well begun is half done.) (૨) નુકસાન થયું હોય તેનો બદલો દ્યાથી વાળવો. (૩) એકાન્તમાં અગ્નાત અવસ્થામાં રહેવાથી મોક્ષને માર્ગે જવાય છે. (૪) માળાપના દોષો પ્રગટ કરવા નહિ. (૫) સત્ય અને અસત્યનો ગોટાળો કરવો નહિ. (૬) અર્પણ કરેલી વસ્તુ પાછળ ખેદ કરવો નહિ. (૭) સમ્બળ પુરુષને બધા જ માન આપે છે, દેવ તેને બચાવે છે, લાભ અને મુખ્ય તેની પાછળ દોડે છે, અનિષ્ટો તેનાથી દૂર લાગે છે, તે જે કામ હાથમાં લે છે તેમાં તેને સફળતા જ મળે છે તથા તેને અમર થવાની આશા હોય છે. (૮) શાન્ત અને નિષ્ક્રિય રહેવામાં સાચો વિજય છે. (૯) સાધુ-પુરુષ સર્વ પદાર્થો પ્રત્યે ઉદાસ રહે છે. (૧૦) મહત્વાકાંક્ષા રાખવી એ જ 'પાપનું' મૂળ છે. તત્કાલીન સ્થિતિથી અસંતોષ જેવું કંઈ દુઃખ નથી. બીજી વસ્તુઓ મેળવવાની વાછના એ જ અપરાધનું મૂળ છે. તથી 'સંતોષ' એ જ મહામુખ છે. (૧૧) 'સંત એ પાપાત્માનો શિક્ષક છે; પાપાત્મા એ સંતનું કાર્યક્ષેત્ર છે. જો એક પોતાના શિક્ષકની કિંમત ન સમજે અને બીજો પોતાના કાર્યક્ષેત્રને ન માહે તો બન્ને ભૂલે છે.'

‘તાઓ’નો અર્થ અને તાઓધર્મનું સાહિત્ય

- (૧) ‘તાઓ’ એટલે શું ? (વિવિધ અર્થો)
- (૨) ‘તાઓ’ અંગેની ભાવના
- (૩) તાઓધર્મનું સાહિત્ય
 - (ક) તાઓ-તેહ-કિંગ
 - (લ) તાઈશાંગ-કાંગ-ચિંગ-પિયેન

[૧] ‘તાઓ’ એટલે શું ? (વિવિધ અર્થો)

તાઓધર્મની કેટલીક માન્યતાઓ જોયા પછી ‘તાઓ’ એટલે શું તે મહત્વનો પ્રશ્ન ચર્ચા લેઈએ. અત્રે આપણે ‘તાઓ’ના વિવિધ અર્થો તપાસી તે અંગેની વ્યાપક ભાવના વિષે અભ્યાસ કરીશું.

‘તાઓ’ એ મૂળ ચીની ભાષાનો શબ્દ છે, જેનો અર્થ ‘માર્ગ’ અથવા ‘રસ્તો’ (Way or Path) થાય છે પરમોચ્ચ તત્ત્વને પ્રાપ્ત કરવાનો રસ્તો તે તાઓ. ક્યારેક આ શબ્દનો અર્થ ‘આચારનો નિયમ’ એ રીતે કરવામાં આવે છે, તો કેટલીક વાર ‘ગૂઢ તત્ત્વ’, ‘પ્રકૃતિમાં રહેલું પરમોચ્ચ તત્ત્વ’, વગેરે પણ કરવામાં આવે છે. આ શબ્દ મૂળ (Tien) ‘તાએન’ શબ્દમાથી જિતરી આવ્યો છે, જેનો અર્થ થાય છે ‘મહાન શક્તિશાળી-ઐશ્વર્યવાન ઈશ’ પ્રકૃતિની વિવિધ ધટનાઓનું શાસન કરનાર જે નિયમો છે અને જે ‘વિશ્વાત્મા’ છે તેને ‘તાએન તાઓ’ (Tien Tao) કહે છે દૂકમાં, ‘તાએન તાઓ’ એટલે ‘ઈશનો માર્ગ’ (Way of Heaven) ધણુંખરું તાઓ એ ગૂઢ તત્ત્વ હોવાથી તેનો કોઈ નિશ્ચિત અને ચોક્કસ અર્થ કરી શકાતો નથી પરંતુ તેને હિંદુધર્મના ‘મ્હા’ સાથે તો અમુક અર્થમાં વેદના ‘ઋત’ (Moral Order) સાથે તો ક્યારેક ગીતાના ‘વિષ્ણુતિ’ શબ્દ સાથે સરખાવી શકાય. લાઓત્ઝે પોતે ક્યારેક તે

શબ્દને તેના મૂળ અર્થમાં (માર્ગ અથવા ધોરી માર્ગ : Great Way) પ્રયોગે છે.

દૂંકર્માં, 'તાઓ' શબ્દ પ્રથમ 'તાએન' (ઈશ)માંથી 'તાએન તાઓ' (ઈશનો માર્ગ) અને તેમાંથી 'તા-તાઓ' (ધોરી માર્ગ) અને અંતે 'તા' વિશેષણનો લોપ થતાં ફક્ત 'તાઓ' તરીકે બાકી રહ્યો.

હવે આપણે 'તાઓ'ના સૂચવેલા વિવિધ અર્થો જોઈએ :

(૧) પવિત્ર અથવા ઉચ્ચોચ માર્ગ યા દિવ્ય પંથ-પરમ તત્ત્વ યા અંતિમ સત્યને પામવાનો રસ્તો.

(૨) ઉદાત્ત અને સૂક્ષ્મ તત્ત્વ કે જે નિત્ય, શુદ્ધ, શુદ્ધ (પ્રજ્ઞાસ્વરૂપ) અને સુક્રા છે, અવ્યક્ત અને અજન્મા છે; અમૂર્ત, અંતિમ અને અનંત છે.

(૩) પ્રભુપાલક (ઈશ્વરી) તત્ત્વ Providence (પાર્શ્વરના મતાનુસાર).

(૪) નીતિને લગતો ઉચ્ચ સિદ્ધાંત જે સનાતન તથા સંપૂર્ણ છે.

(૫) સર્વોપરી તત્ત્વ Supreme Being (કૈંય વિદ્વાન કે મુસતના મતાનુસાર).

(૬) પ્રજ્ઞાસ્વરૂપ તત્ત્વ Reason or Logos (કેરસના મતાનુસાર).

(૭) ઈશ્વર (God) (અલેક્ઝાન્ડરના મતાનુસાર).

આ તાઓ તત્ત્વ અગમ્ય, ગૂઢ, ગહન અને અનિર્વચનીય (અવર્ણનીય) છે. તે નિત્યપદાર્થ છે-મૌનરૂપ છે. અનાદિ, અનંત તથા અજન્મા છે. વળી તે અવિનાશી અને અદ્વિતીય છે. હિંદુ તત્ત્વજ્ઞાનના 'બ્રહ્મ' તથા પાશ્ચાત્ય દર્શનના 'Absolute' (નિરપેક્ષ તત્ત્વ) સાથે તેની તુલના થઈ શકે. ધર્મો તેને 'First Cause' યા પ્રાથમિક કારણ (સર્વ પદાર્થોનું આદિમૂળ) તરીકે પણ ગણે છે. 'તાઓ' માત્ર પ્રાકૃતિક તત્ત્વ યા લૌકિક તત્ત્વ નથી, પરંતુ આધ્યાત્મિક-પારમાર્થિક તત્ત્વ છે. તે ઓક્સસ થું છે તે કહેવું મુશ્કેલ હોવાથી 'નેતિ નેતિ' દ્વારા જ વર્ણવી શકાય. તે સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ છે અને મહાનથી અધિક મહાન છે. તે દૂરથી પણ દૂર છે અને પાસેનાથી પણ પાસે છે. આવા પરસ્પરવિરોધી વિશેષણો (દ્વંદ્વાત્મક શબ્દો) તાઓની મહત્તા સૂચવવા પયાં છે.

ઉપરનું લખાણ જોતાં સ્વાભાવિક રીતે જ એમ લાગે કે, તાઓધર્મ ધર્મ છે કે ફિલસૂફી ? કેટલાક વિદ્વાનો તો એમ માને છે કે તાઓધર્મનું

તત્ત્વજ્ઞાનમાં જ કેમિક પરિવર્તન થતું ગયું છે; તેથી તેને ધર્મ પણ લાગ્યે જ કહી શકાય એમ લાગે છે.

આ પ્રમાણે ‘તાઓ’ શબ્દનો મૂળ અર્થ માર્ગ થાય છે. આ મૂળ અર્થમાંથી ઝોછામાં ઝોછા ત્રણ જુદા અર્થો કાળક્રમે નીકળી આવ્યા છે: જેમ કે (૧) જગતની નૈતિક અને ભૌતિક વ્યવસ્થા, (૨) તર્ક, સત્ય અને સિદ્ધાંતનો માર્ગ, (૩) શુદ્ધ સદ્ગુણનો માર્ગ અથવા દેવોએ સ્વીકારેલો અને અનુસરેલો જીવનનો સત્ય માર્ગ. બ્યારે ‘તાઓ’ શબ્દ ખરેખરા પારિભાષિક અર્થમાં વપરાય છે, ત્યારે તેનો અર્થ તત્ત્વજ્ઞાનનું એક અંગેક તત્ત્વ યા ધર્મનું પરમ તત્ત્વ થાય છે.

[૨] ‘તાઓ’ અંગેની લાવના

આ ‘તાઓ’ અથવા પરમ તત્ત્વ વિષેની લાવના નીચે મુજબ છે = ‘પ્રારંભમાં તાઓ હતો તે પ્રશ્નની સાથે હતો અને તે પોતે જ પ્રશ્ન હતો.’ ‘તે કોનો પુત્ર છે તેની મને ખબર નથી. ઈશ્વરની પહેલાં હશે એમ પણ કદાચ લાગે.’ (‘સેકેડ બુક્સ ઓફ ધી ઇસ્ટ’ મુજબ) તાઓ બધા પદાર્થના અધિષ્ઠાનરૂપે (બધા પદાર્થોને ટકાવી રાખનાર એક મોટા કારણરૂપે) છે. તે કોઈ પણ પ્રકારનો ડોળ રાખ્યા વગર સર્વ પદાર્થોને ઉત્પન્ન કરનાર અને ટકાવી રાખનાર છે. વળી તે મૂળભૂત, આરંભકાળનું, આકાશ અને પૃથ્વીની પહેલાંનું, અંતિમ, નિરાકાર, શાન્ત, નામરહિત અને અવિકારી તત્ત્વ પણ છે. જે કે વસ્તુતઃ તાઓ-તેહ-કિંગ મુજબ તે નિષ્ક્રિય અને અવર્ણનીય છે. આ ‘તાઓ’ સર્વવ્યાપક, દોંગ વગરનું તથા સાક્ષાત્કાર દ્વારા જ પ્રતીત થાય તેવું તત્ત્વ છે જેની પાસે આ તત્ત્વ હોય તે બહુ કાળ સુધી જીવી શકે છે. આ તાઓ જાણે બધાના પિતા જેવો છે. વળી માતાના જેવો પણ ખરો. તેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરનારને તે પૃથ્વીમાં સૌથી ઉત્તમ બનાવે છે. તે જ્ઞાતાને ચિરંજીવ તથા તેના દેહને અમર બનાવે છે તથા વજ જેવો કંઈક અને અલગ બનાવે છે, વગેરે.

[૩] તાઓધર્મનું સાહિત્ય

(અ) તાઓ-તેહ-કિંગ

‘તાઓ’ અંગેની વ્યાપક ચર્ચા કર્યા બાદ હવે આપણે આ ધર્મના સાહિત્યનો અભ્યાસ કરીશું. આ ધર્મના મુખ્ય ગ્રંથનું નામ ‘તાઓ-તેહ-

‘કિંગ’ છે. આ ગ્રંથના કર્તા કોણ છે તે હજુ પણ એક પ્રશ્ન છે, જેનો જવાબ આપી શકાય એમ નથી. પ્રો. ગાઈલ્સ માને છે કે, લાઓત્સે નામના તત્ત્વવેતા ઈ. સ. પૂર્વે ૬૦૪ થી ઈ. સ. પૂર્વે ૪૭૫ સૈકાના અત સુધી હયાત હતા. આજે નામના સહેનસાહેબના રાજ્યમાં દક્ષિણના રક્ષક હતા તથા તેમણે ૫૦૦૦ શબ્દોનો ઉપરોક્ત ગ્રંથ લખ્યો અને પછી મહિષી પર સવાર થઈ પશ્ચિમ દિશામાં અદસ્ય થઈ ગયા, વગેરે...તેમના જીવનની આ પ્રચલિત હકીકત કેવળ દંતકથા છે અને તે ઐતિહાસિક સત્ય નથી માટે ગ્રાહ્ય નથી. પરંતુ સામાન્યતઃ જે માન્યતા પ્રચલિત છે તે સાવ જુદી જ છે. ધર્મો માને છે કે આ ગ્રંથ ખુદ પોતે-સ્વહસ્તે જ લખ્યો છે.

હવે આપણે આ ગ્રંથના વિવિધ અર્થો જોઈએ. આ ગ્રંથમાં જુદા જુદા વિદ્વાન ભાષાંતરકારોએ જુદા જુદા અર્થો સૂચવ્યા છે જે નિમ્ન-લિખિત છે:

- (૧) તાઓ અને સહયુજનો ગ્રંથ...(આમસ')
- (૨) સહયુજના માર્ગનો ગ્રંથ...(ઓલ્ડ)
- (૩) પરમાત્માની કૃપાનો ગ્રંથ...(પાર્કર)
- (૪) પ્રકૃતિ અને તેના ધર્મોનો સિદ્ધાંત...(બાલ્કર)
- (૫) પ્રકૃતિ અને ધર્મના આવિર્ભાવ વિષે વિચારો...(અલેક્ઝાન્ડર)
- (૬) યુદ્ધિ અને સહયુજના નિયમો...(કેરસ)

આ ગ્રંથ ધર્મો સક્ષિપ્ત છે. તેમાં માત્ર ૫૦૦૦ શબ્દોનો જ સમાવેશ થાય છે અને તે બે ભાગમાં વહેંચાયેલો છે. આ ગ્રંથ માત્ર સૂત્રો અને સિદ્ધાંતો રૂપે જ લખાયો છે. તેમાં વિસ્તૃતીકરણ અને લંબાણપૂર્વક વિવેચન કરવામાં આવ્યાં નથી. તે સૂત્રાત્મક શૈલીમાં હોવાથી અસ્પષ્ટ અનુચિત, જટિલ અને રસહીન છે તેથી પ્રાકૃતજનને સ્પર્શી શકે તેવા નથી. તેમ છતાં તેની મૌલિકતા અને ગહનતા જોતાં આંતરિક વા અભ્યંતર આબુ જોતાં એમ લાગે છે કે તે મનુષ્યના ભ્રમનો મહાન પરિણામ છે. મનુષ્યની યુદ્ધિની ઉત્તમોત્તમ કૃતિઓમાં તે સ્થાન ધરાવે છે તથા એક અનોખી અને અજોડ વિદ્વાપ્રચૂર કૃતિ છે. ‘તાઓ’ને કેન્દ્રમાં રાખીને જ આ ગ્રંથમાં બધું વર્ણન(!) કરવામાં આવ્યું છે. ‘તાઓ’ અગમ્ય છે તેની પ્રતીતિ ‘નેતિ નેતિ’ જેવાં નકારાત્મક વિશેષણો દ્વારા જ થઈ શકે.

આવા પરમોચ્ચ તત્ત્વને જે અનુસરે છે, તે બાહ્યાકંબર કે મિથ્યા દેખાવ કર્યાં સિવાય ધીર-ગંજીર, શાંત, નમ્ર અને નિરહંકારી થવા પ્રયત્ન કરે છે. આ તાઓ-તેહ-કિંગનો સુખ્ય ધ્વનિ છે.

આ અંથનું લેટિનમાં ભાષાંતર ક્રાધર ગ્રેમો-ટ નામના રોમન કૅથોલિક પાદરીએ ઈ. સ. ૧૭૮૮ માં કર્યું હતું. યુરોપની આધુનિક ભાષામાં ક્રાધર રે મુસોતે ૧૮૨૩ માં આ અંથનું સર્વપ્રથમ ફ્રેંચ ભાષામાં ભાષાંતર કર્યું. આઈ. હેસ નામના વિદ્વાનના મતાનુસાર બાઈબલ અને આ અંથ વચ્ચે ૨૬૮ સમાનાર્થી શ્લોકો છે. ઈ. સ. પૂર્વે ૧૫૬-૧૪૦ દરમિયાન ચિંગ-તિ નામના રાજાએ તેને શિષ્ટ અંથ ગણ્યો. ચિંગ-તિ (ઈ. સ. ૨૨૭-૨૩૯) નામનો રાજા પ્રધાનો સમક્ષ તેના પર વ્યાખ્યાનો આપતો તથા તે વેળા કોઈ સહેજ પશુ ગેરશિસ્ત દાખવે તો તે સખત ઠપકા આપતો.

તાઓ-તેહ-કિંગ નામના અંથમાં અનેક સામાન્ય વિધાનો તથા ઉપદેશવાક્યો છે, જે અવ્યવસ્થિત રૂપમાં ગોઠવવામાં આવ્યાં છે. ત્રણ પ્રકરણોમાં લાઓત્સેના પોતાના જીવનપ્રસંગો વર્ણવવામાં આવ્યા છે. આ અંથમાં નાનાં નાનાં ૮૧ પ્રકરણો છે.

હેયસિંગરના મતાનુસાર ‘આ અંથ ધણો ગહન છે તેમ છતાં પણ ધણો સ્પષ્ટ અને સરળ લાગે છે.....તત્ત્વજ્ઞાન અને વિજ્ઞાનની અંતિમ શોધોને સવિશેષ અનુસરનારો આ અંથ છે...તેની સ્પષ્ટતા, પૃથક્કરણ પદ્ધતિ, ઉપદેશપરંપરા અને યોજના એટલી બધી સુંદર છે કે તેનાં જેટલાં વખાણ કરીએ તેટલાં જોઈ છે અને પવિત્રતામાં તે તદ્દન દોષરહિત છે.

(ધી લાઈટ ઓફ આઈના, ધી તાઓ-તેહ-કિંગ)

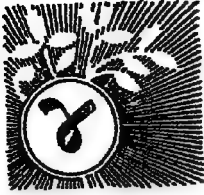
રેવ. સેમ્યુઅલ જોન્સનના અભિપ્રાય મુજબ, આ અંથ અદ્વિતીય-અનોઠ છે.....તે એટલો બધો ઉદાત્ત, આવસ્થક અને શાન્તિપ્રેરક છે. તે શક્તિનું મૂળ છે. જેટલી તેની ભાવના અદ્ભુત છે તેટલી જ અદ્ભુત તેની રચના પણ છે. ગૂઢ અને સર્વને ઉપયોગી થઈ પડે તેવાં જ્ઞાન-સત્રોથી સભર આ અંથ છે.’ (ઝોરિએન્ટલ રિલિજિયન્સ ઓન્ડ ધેર રીવેશન્સ ટુ યુનિવર્સલ રિલિજિયન્સ)

(ચ) તાઈશાંગ-કાંગ-ચિંગ-પિયેન

આ ઉપરાંત, તાઓધર્મના અન્ય અંથનું નામ ‘તાઈશાંગ-કાંગ-ચિંગ પિયેન’ છે, જે તાઓ-તેહ-કિંગ પછી ધણા સમય બાદ લખાયો છે. આ

અંથનો અર્થ થાય છે 'કર્મ' અને તેના ફળની ચર્ચા કરતો અંથ.' તાઓ-ધર્મના અનુયાયીઓ અને અભ્યાસીઓ એમ માને છે કે આ અંથ પશુ ખૂબ જ અમત્યનો છે. તે માત્ર તાઓ-તેહ-કિંગ કરતાં જ ઊતરતો છે એટલું જ. એકંદરે તેનો ઉપદેશ ધણી સાદો છે. છતાંય કેટલોક ભાગ નીતિ-શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. આ અંથમાં સજ્જનનાં કેટલાંક લક્ષણો પશુ વર્ણવવામાં આવ્યાં છે, જેનો ખીલો નમૂનો બાઈબલમાં મળી શકે એમ છે. જો કે તેથી આ અંથ બાઈબલની તોલે ન આવી શકે, પરંતુ જગતના અન્ય વિધમાન ધર્મોમાં તેનું ધણું મહત્ત્વ આંકી શકાય. હવે આપણે આ અંથમાં રજૂ કરેલાં સજ્જનનાં લક્ષણો જોઈએ. સજ્જને સર્વ પ્રત્યે પ્રેમ અને સહૃદયતા રાખવાં. પોતે સુધરવું પછી જ ખીજને સુધારવા. પરખીન, ઈર્ષ, હાનિ, વગેરે અનિષ્ટાથી દૂર રહેવું. આડે રસ્તે ના જવું. દુઃખીની હાથ ના લેવી બલકે તેને સહાય કરવી. અન્ય વ્યક્તિ દુઃખી હોય તો સજ્જને સુખી ના થવું. કેાધ, અભિમાન, છળ, કપટ, વગેરેનો ત્યાગ કરવો. કાઈના દોષ યા અવગુણો બહાર ન લાવવા તથા પોતાના ગુના છુપાવવા નહીં. બોટાં તોલમાપ વાપરી કાઈને છેતરવા નહીં. ઉછીનું લીધેલું અચૂક પાછું આપી દેવું. નવું સાંભળી જૂનું જૂઠું ના જવું. અધર્મી યા નિર્દયને સાથ આપી પોષવો નહીં, પરંતુ તેને સુધારીને-તેનામાં સહગુણોનું સિંચન કરીને તારવો. ધર્મકાર્ય કરી પ્રુણપ્રાપ્તિ કરવી. સર્વ પ્રાણી પર તથા અનાથ, વિધવા, વગેરે પદ દયાભાવ રાખવો અર્થાત્ 'ભાત્સવત્ સર્વમ્ભૂતેષુ'નો ભાવ રાખવો. વડીલોને માન આપવું. કુષ્ટાત્મા પ્રત્યે પશુ દયા લાવવી ગુણવાનો દ્વાર આનંદિત થવું. બડાઈ હાંકવી નહીં. અપમાનને કેાધ કર્યા વિના સહી લેવું. જ્ઞાન આપી પોતે થોડું જ રાખવું. સર્વ સંતાપોમાંથી મુક્ત થઈ સંતોષ રાખવો, વગેરે.

આ સર્વ સજ્જનનાં લક્ષણો છે. આ ઉપરાંત, અન્ય કેટલીક વિગતોનો પશુ આ અંથમાં ઉલ્લેખ છે, પરંતુ તે વિગતો ક્રિસ્તક હોવાથી તથા વહેમ અને અધર્મશ્રદ્ધાવાન હોવાથી તેની ચર્ચા અત્રે અપ્રસ્તુત છે. દ્રંકમાં સજ્જનનો મહિમા એ આ અંથનું મહત્ત્વનું પાસું કહી શકાય.

તાઓધર્મનો ઇતિહાસ, સંપ્રદાય, પંથો તથા અન્ય બાબતો

- (૧) તાઓધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ અને તેનું પ્રચલિત સ્વરૂપ
- (૨) તાઓધર્મના બે સંપ્રદાયો
 - (અ) ઉત્તર પ્રદેશનો પંથ
 - (બ) દક્ષિણ પ્રદેશનો પંથ
- (૩) તાઓધર્મના પાછળથી થયેલા નેતાઓ : લીલત્તે તથા ક્વાંગત્તે
- (૪) તાઓધર્મનાં સારાં અને ખામીસરેલાં તત્ત્વો
 - (અ) સારાં તત્ત્વો
 - (બ) ખામીસરેલાં તત્ત્વો
- (૫) કોન્ફ્યુસ્યસ ધર્મ સાથે તુલના

આ પ્રકરણમાં આપણે તાઓધર્મના ઇતિહાસ, સંપ્રદાય, પંથો તથા અન્ય વિગતોનો દૃઢમાં ઉલ્લેખ કરીશું.

[૧] તાઓધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ અને તેનું પ્રચલિત સ્વરૂપ

ચડતી અને પડતી દરેક ધર્મને માટે સ્વાભાવિક ધટના છે. તદનુસાર તાઓધર્મમાં પણ કાળક્રમે મહત્વના ફેરફારો થયા છે. આપણે અત્યાર સુધીની ચર્ચા દરમિયાન એ જાણ્યું કે, તાઓધર્મ ઉચ્ચ અધ્યાત્મપૂર્ણ ધર્મ છે અને આદર્શ નીતિમત્તાની સપાટી પર રચાયેલો છે. આવા મહાન ધર્મની પણ દુર્દશા એ છે કે કાળની બિલિહારીને લીધે તેની પણ માનહાનિ થઈ અને પતિષ્ઠા જોખમમાં મુકાઈ. સામાન્ય લોકોએ પોતાની અર્થહિન સમજસંકિત અને અસ્પષ્ટતાને લઈને આ ધર્મની મહત્તાનો ઇનકાર કર્યો. આ અંગે આચાર્યશ્રી કુવ લખે છે કે : ‘ નવાઈ જોયું છે કે એવો ઉત્તમ ઉપદેશ વિ. ધ. ૨૧

જુલાઈજઈ લાઓલ્હેનું નામ જાદુ અને ખોટા વહેમો સાથે જોડાઈ ગયું.' (ધર્મવર્ણન, ૨૬૦). લોકોને મન આ ધર્મનું મહત્વ જાદુ, મંત્ર-તંત્ર કે મેલી વિદ્યાથી વધુ ન હતું. એ કે લાઓલ્હેના વધુ નિટકના શિષ્યોએ તરવજાનની શાખાઓ સ્થાપી અવસ્થિત ઉપદેશકાર્મ હાથ પર ધર્યું. તેનું સાહિત્ય પણ ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં વધાર્યું અને વિકસાવ્યું. તેમના શિષ્યોની શાખાપ્રજ્ઞાખા પણ વિકસી અને આ રીતે તાઓધર્મ માનને પાત્ર પણ બન્યો પરંતુ તાઓનો સિદ્ધાંત જ ચૂદ અને લૌકિક દુનિયાથી ઉચ્ચતર હોવાને લઈને ઉપર વર્ણવ્યું તે મુજબ અનિષ્ટને વર્ષો. તાઓધર્મનો ઇતિહાસ લગભગ અઢી હજાર વર્ષનો છે. ચીનના કેટલાક રાજવીઓએ તેને સહાય કરી હતી છતાં તેનો વિકાસ નહિવત્ થયો છે, કારણ કે તેનો મહાન પ્રતિરોધી (વિરોધી નહિ) ધર્મ પણ ત્યારે ત્યાં હતો જ. તાઓધર્મની અધીગતિ મુખ્યત્વે કેટલાક ધનલોભુપ અનુયાયીઓની તરફથીને લીધે જ થઈ છે. વળી આ ધર્મમાં સુધારકો અને સહાયકો પણ બહુ ઓછા થયા છે. તાઓનું જ્ઞાન અત્યંતકારિક શક્તિ આપે છે-જેવી કે અગ્નિમાંથી પસાર થવું, પાણી પર ચાલવું, પથ્થરમાં પેસી નીકળવું, વગેરે. આ ઉપરાંત, આ ધર્મના એક અગ્રણીએ અમરતાની ઝોળી બનાવી પૈસા અને કીર્તિ કમાવાની પણ તરફીબ અજમાવી. આવા આકરા પ્રહારોથી અને પ્રત્યાધાતોથી આ ધર્મ નિંદનીય ગણાવા લાગ્યો છતાં પણ મહત્તાની વાત તો એ છે કે, તેમાં સજ્જનતાનો આદર્શ પૂર્વવત્ ચાલુ જ રહ્યો હતો.

તાઓધર્મનું હાલનું સ્વરૂપ જોતાં લાગે છે કે તેની સ્થિતિ ધણી કુટુંબજનક અને ધૃષ્ટાને પાત્ર છે. બહુ થોડા લોકોને આ ધર્મ પ્રત્યે માન અને આદર છે. અને હાલમાં તો ચીનમાં સામ્યવાદી વિચારસરણીના યુગ-પ્રભાવમાં તેની ઉમદા અસરો બિલકુલ નાબૂદ થઈ ગઈ છે-તેની અસ્મિતા તિરોહિત થઈ ગઈ છે. આ અવનતિનો વધુ ખ્યાલ નીચેના અવતરણો પરથી આવશે: 'સદીઓ સુધી તાઓધર્મ એ નિન્દાવાચક શબ્દ હતો. જાદુ અને કપટના પ્રયોગ સિવાય આ ધર્મમાં બીજું કંઈ વધુ નથી... રાજ્યના નીચી કોટીના માણસો પણ આ ધર્મના ઉપદેશકો થઈ ધર્મનેતા બને છે.' (એલ. ગાર્ડિસ, -ધી સેઈક્સ ઓફ લાઓલ્હે. ૧૭, ૧૮) 'ત્યાં સુધી દેશમાંથી તાઓધર્મને જાકારો આપવામાં નહિ આવે ત્યાં સુધી ચીનની રાજકીય, નૈતિક તથા ધાર્મિક ઉન્નતિ થવી અસકય છે. તે પાપ છે; અને સમગ્ર દેશમાં તે એકલું જ પાપ છે.' (રિલિજિયન્સ ઓફ મિશન ફીલ્ડર્સ' નામના ગ્રંથમાં એચ. સી. ફુગોઝ)

તાઓધર્મના ઇતિહાસ, સંપ્રદાય, પંથો તથા અન્ય બાબતો ૩૨૩

[૨] તાઓધર્મના બે સંપ્રદાયો

આધુનિક તાઓધર્મ બે શાખામાં વહેંચાયેલો છે : (૧) ઉત્તર પ્રદેશનો પંથ, (૨) દક્ષિણ પ્રદેશનો પંથ.

આમાં ઉત્તરની શાખા ચોમસંપ્રદાયને સળતી આવે છે. તે ધ્યાન, ચિંતન, પ્રાણાયામ, વગેરે પર વિશેષ ભાર મૂકે છે તથા લોકો તેનો અમલ કરે તેવો ખાસ અનુરોધ કરે છે. આ શાખાની અગત્ય મણી જ છે, કારણ કે રાજકીય અને સામાજિક અરાજકતાના વાતાવરણમાં તે આધ્યાત્મિક ક્રિયાઓને ઉત્તેજન આપી સ્થિતિશીલ બની રહે છે, જ્યારે દક્ષિણની શાખા વધુ લોકપ્રિય છે અને તે બુદ્ધ, મંત્ર-તંત્ર, કર્મકાંડ, વગેરેને વિશેષ મહત્ત્વ આપે છે તથા તે બાબતોને અમલી બનાવવા પ્રયત્ન કરે છે. અલબત્ત, તાઓધર્મના ઇતિહાસ અને આધુનિક સ્વરૂપને લગતી આ બધી બાબતો છેક આધુનિક ચીનને લાગુ પડતી નથી, કારણ કે હાલમાં ચીન જ્યારથી લાલ-ચીન (સામ્યવાદી) બન્યું, ત્યારથી ત્યાં ધર્મનું સ્થાન મહત્ત્વનું નથી; લગભગ તટસ્થ વલણ જ છે. તેમ છતાં એકંદરે પ્રભાવી આંતરિક બાજુ તપાસતાં ચીનમાં ધર્મ સાવ તિરોહિત તો નથી જ થયો.

[૩] તાઓધર્મના પાછળથી થયેલા નેતાઓ

આપણે અગાઉ જોઈ ગયા તેમ તાઓધર્મમાં મણી જ વિકૃતિઓ હાખલ થઈ હતી. આ અવનતિના સમય દરમિયાન કેટલાક ઉચ્ચ કક્ષાના નેતાઓ પણ આ ધર્મમાં થઈ ગયા. જો કે લાઓત્સેના મૃત્યુ બાદ સવાસો વર્ષ સુધી એક પણ સમર્થ નેતા થયો ન હતો. ઈ. સ. પૂર્વે પાચમી સૈકામાં લીહ્-હે નામક વિદ્વાન પ્રરુષે આ ધર્મના કેટલાક ઉત્તમ સિદ્ધાંતોના ઉપદેશ આપી જનતા સમક્ષ સ્પષ્ટતાપૂર્વક તે આગળ ધર્માં તેમણે શુદ્ધ લાવ અને ગ્રેમ-લાવનાના ઉપદેશને વધુ વેગ આપ્યો તથા લોકોને તાઓ સાથેની એકતાનું મહત્ત્વ સમજાવ્યું. ઈ. સ. પૂર્વે ચોથા સૈકામાં ક્વાંગ-હે નામના વિદ્વાને લોકપ્રિય ગ્રંથો લખ્યા. તેમણે રસમય વાતોથી, કથનામય સંવાદોથી, મથાર્થ વિશેષ નામોથી તથા કઠક કહેવતો દ્વારા ધર્મના આદર્શો પર પ્રકાશ પાડ્યો અને જનન સમક્ષ તે રજૂ કર્યા. તેમના ગ્રંથોની વસિલે આધુતિઓ બહાર પડી હતી અને તેમને ચીનના રાજ્યો સંત તરીકે માન્ય રાખવા માટે ફરમાન ક્યું હતું.

[૪] તાઓધર્મનાં સારાં અને ખામીભરેલાં તત્ત્વો

અત્રે આપણે આ ધર્મનાં સારાં અને ખામીભરેલાં તત્ત્વોની મુદ્દા રૂપે સંક્ષેપમાં સમીક્ષા કરીશું.

(અ) સારાં તત્ત્વો

(૧) પરમ તત્ત્વ 'તાઓ' સાથે દરેક માનવીનો નિકટવર્તી સંબંધ છે એ માન્યતા. (૨) આદર્શ પુરુષે (સત્પુરુષે) દિવ્ય માર્ગે જવું એ આદેશ. (૩) 'અપકાર ઉપર પણ ઉપકાર' નીતિની ઉચ્ચતમ ભૂમિકા. (૪) પાછળના અવનતિના સમયમાં પણ સત્પુરુષ (સજ્જન) નો આદર્શ અસલ સ્વરૂપમાં પ્રત્યક્ષિત રહ્યો એ ઘટના. (૫) આદરચાપકનું પાવન-કારી, પ્રેરણાદાયી અને નિવૃત્તિપરાયણ (ખટપટરહિત) જીવન-વૈયક્તિક ઉચ્ચતા, વગેરે. (૬) વૈયક્તિક જીવનસાધના પર વધુ ભાર.

(બ) ખામીભરેલાં તત્ત્વો

(૧) 'તાઓ' એ પરમ તત્ત્વ વિશ્વમાં વ્યક્ત નથી, તે નિશ્ચય છે તથા સર્વ જવાબદારીઓથી પર છે-મુક્ત છે એ માન્યતા લૌકિક દૃષ્ટિથી સમજી શકાય તેવી નથી. (૨) મૂળ સ્થાપકની અતિશય દીનતા, એકાન્ત-પ્રિયતા, સમાજવિરુદ્ધતા અને નિવૃત્તિપરાયણતા. (૩) લૌકિક જગત વિશેના અજ્ઞાનને લીધે વૈજ્ઞાનિક વિકાસનું અટકવું (સ્થગિત મતસંચય પર નિર્ભર રહેતા પ્રગતિવાંચ્છુ અને ઉદ્દામવાદી માનસનો અવરોધ થવો). (૪) જગતનાં અનિષ્ટ તત્ત્વો (અર્થાત્ સંસાર)ની ચોગ્ય ગણતરી અને મૂલ્યાંકન આ ધર્મે 'ધર્મ' નથી. (૫) 'તુ-વાઈ'નો સિદ્ધાંત 'નિષ્ક્રિયતાપોષક હોવાથી માનવ પુરુષાર્થ' હલકો પડશે તેવી દહેશત. (૬) સમાજોદ્ધાર માટે ખાસ નિયત કાર્યક્રમનો અભાવ. (૭) પાછળથી આ ઉચ્ચ અધ્યાત્મપૂર્ણ ધર્મનું અનેકશ્વરવાદ, જાદુ, ભૂતપ્રેતવાદ, મેલી વિદ્યા, અંધશ્રદ્ધા, વહેમો, કીમિયાગીરી, વગેરે અનિષ્ટોમાં પરિણમવું. (૮) સુધારકોના અભાવે વ્યવસ્થિત પ્રચાર અને ચોગ્ય સમજૂતીનો અભાવ.

[૫] કોન્ફ્યુરયસ ધર્મ સાથે તુલના

તાઓધર્મ અંગેની ચર્ચા સમાપ્ત કરતાં પહેલાં આપણે ચીનના આ બંને સમકાલીન ધર્મોનો તુલનાત્મક અભ્યાસ કરીશું.

તાઓધર્મનો ઇતિહાસ, સંપ્રદાય, પંથો તથા અન્ય બાબતો ૩૨૫

તાઓધર્મ

(૧) આ ધર્મના સ્થાપક લાઓલો હતા.

(૨) આ ધર્મ નિવૃત્તિપરાયણ છે. લાઓલો નિવૃત્તિના પ્રખર હિમાયતી હતા અને પ્રવૃત્તિ ઓછી કરવાનું કહેતા.

(૩) આ ધર્મમાં દિવ્યમાર્ગની કિલસૂકી છે તથા તે કાઈ સૂક્ષ્મ શક્તિ તરફ પ્રયાણ કરી મોક્ષ સાધવાનું સૂચન કરે છે.

(૪) આ ધર્મ સમાજનાં આવરણો, બંધનો, માયા, વગેરે છોડી દેવાનો અનુરોધ કરે છે તથા સર્વ પ્રકારની જાળબાંધી મુક્ત થઈ સંતોષી જીવન જીવવાનો આદેશ આપે છે.

(૫) આ ધર્મ ચિંતન, આત્મદર્શન અને પરીક્ષણ તથા આધ્યાત્મિકતા પર વધુ ભાર મૂકે છે. તે એકાંતપ્રિય અને અંતર્મુખી જીવનને ઇષ્ટ માને છે.

(૬) આ ધર્મ ઉપકાર પ્રતિ ઉપકાર અને અપકાર પ્રતિ પણ ઉપકારનો આગ્રહ રાખે છે.

કોન્ફ્યુશિયસ ધર્મ

(૧) આ ધર્મના સ્થાપક કોન્ફ્યુશિયસ હતા.

(૨) આ ધર્મ પ્રવૃત્તિપરાયણ છે. કોન્ફ્યુશિયસ કર્તવ્યનિષ્ઠાના પ્રખર હિમાયતી હતા અને એકાંત તથા નિવૃત્તિનો ત્યાગ કરવાનું કહેતા.

(૩) આ ધર્મમાં સદાચાર અને નીતિની કિલસૂકી છે તથા તે જીવનમાં ઉતારીસમાજકસ્યાણ સાધવાનું સૂચન છે.

(૪) આ ધર્મ પોતાની જાતને સમાજને અર્પણ કરીને પોતાનો સર્વ પુરુષાર્થ લોક-હિતાર્થે સમર્પિત કરવાનું કહે છે તથા કુખી માનવબંધુઓની સેવા કરવાનું અનુરોધે છે.

(૫) આ ધર્મ સમાજસેવા, સહ-ગુણોનું અનુશીલન, શિક્ષણ અને સન્નાગરિકતા પર વધુ ભાર મૂકે છે. તે બ્યવહારપ્રિય અને બહિર્મુખી જીવનને ઇષ્ટ માને છે.

(૬) આ ધર્મ ઉપકાર પ્રતિ ઉપકાર અને અપકાર પ્રતિ ન્યાય- (ધરતી સભ)નો આગ્રહ રાખે છે.

(૭) આ ધર્મ બહુ લોકપ્રિય નથી તથા પાછળથી કેટલાંક અનિષ્ટોને વર્ષો છે અર્થાત્ આ ધર્મની વ્યાપક અસર થઈ નથી. જે કાંઈ અદ્ય અસર થઈ છે તે પણ માઠી. વળી આ ધર્મના સ્થાપક પણ બહુ ખ્યાતનામ બન્યા નથી. ફેલાવો તથા અનુયાયીઓનું સંખ્યાબળ મર્યાદિત.

(૮) સાદું જીવન, ઉચ્ચ વિચારો, પ્રેમ, કૃત્યુ, કરકસર, દીનતા, નિરહંકાર, ત્યાગવૃત્તિ, વગેરે લાક્ષણિકતા પર વિશેષ ભાર.

(૭) આ ધર્મ અતિ લોકપ્રિય બન્યો એટલું જ નહિ પણ ચીની લોકજીવનમાં તેણે ધણી જ અદ્ભુત અસરો ઉપજાવી છે. તે ચીની લોકજીવનને માટે હિતકારક હોવાથી તેની વ્યાપક અસર થઈ. વળી તેના સ્થાપકને અનન્ય પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત થઈ હતી. તે 'ચીની સંસ્કૃતિના પિતા' કહેવાયા. ફેલાવો તથા અનુયાયીઓનું સંખ્યાબળ વિશાળ.

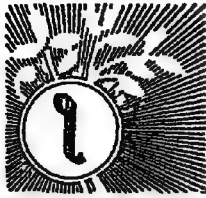
(૮) સદ્ગુણસ્થી જીવન, કુટુંબપ્રેમ, એકતા, નમ્રતા, વિનય, સંસ્કાર, પરોપકાર, વગેરે લાક્ષણિકતાઓ પર વિશેષ ભાર.

શિન્તો ધર્મ

“કુલલકિત અને રાન્યલકિત એ બાપાનના ધર્મના ખાસ લક્ષણો છે.”

—આચાર્યશ્રી કુવ

“સહિષ્ણુતા અને ઔદાર્યની દૃષ્ટિથી આ ધર્મ જગતના લગભગ બધા જ ધર્મોમાં અનન્ય છે. ખીજું, આ ધર્મમાં કોઈ પણ મિનધર્મ કે પરધર્મ પર જુદામ થયો નથી તેમજ કોઈ નવો શિષ્ય પણ બનાવાયો નથી. આ સુદા આ ધર્મની સાત્ત્વિક અસ્થિતાનું સ્તબ કરે છે. આ બાબત શિન્તો ધર્મ માટે સાચો જ ગૌરવપ્રદ ગણી શકાય.”

શિન્તો ધર્મનો અર્થ, સામાન્ય સ્વરૂપ અને વિકાસક્રમ

- (૧) પ્રાસ્તાવિક
- (૨) 'શિન્તો' નો અર્થ
- (૩) શિન્તો ધર્મ ધર્મ છે કે કેવળ રાષ્ટ્રભક્તિ ?
- (૪) શિન્તો ધર્મની મહત્તા
- (૫) શિન્તો ધર્મનું સામાન્ય સ્વરૂપ
- (૬) શિન્તો ધર્મનો વિકાસક્રમ:
 - (અ) શિન્તો ધર્મમાં પ્રકૃતિપૂર્ણ
 - (બ) સાંસ્કૃતિક વિકાસ
 - (ક) નૈતિક વિકાસ
- (૭) શિન્તો ધર્મમાં દેવ યા ઈશ્વરનું સ્થાન
- (૮) શિન્તો ધર્મના ચિકાડોપૂર્ણ.

[૧] પ્રાસ્તાવિક

કોન્ફ્યુશિયસ ધર્મ અને તાઓ ધર્મનો અભ્યાસ કર્યા બાદ હવે આપણે શિન્તો ધર્મનો પરિચય મેળવીએ શિન્તો ધર્મ એ જાપાનનો અતિ પ્રાચીન રાષ્ટ્રધર્મ છે તે જાણપરંપરાથી જાપાનમાં વિશ્વમાન છે. તેનો ઉદ્ભવ ક્યારે થયો તે નિશ્ચિત નથી વળી જાપાનના પ્રાચીન લોકધર્મનું પહેલા શુ' નામ હતું તે પણ જાણવા મળતું નથી, પરંતુ કહેવાય છે કે જાપાનના કોઈ પ્રાચીન લોકધર્મને જ 'શિન્તો' નામ અપાયું અને તે ઈ સ પૂર્વે છઠ્ઠા સૈકામાં. કેટલાક વિદ્વાનો તેનો ઉદ્ભવકાળ ઈ. સ. પૂર્વે ૬૬૦ ના અરસામાં મૂકે છે આ તવારીખ બે સાચી માનીએ તો ઉત્પત્તિકાળની દૃષ્ટિથી તેનો ક્રમ જાળના ધર્મોમાં ત્રીજો આવે માત્ર હિંદુ ધર્મ અને બુદ્ધી ધર્મ જ આ ધર્મ

કરતાં વધુ પ્રાચીનત્વ ધરાવે છે. આધુનિક યુગમાં વિદ્વાનોએ આ ધર્મનો સૂક્ષ્મ અને ઊંડો અભ્યાસ કરી એમ જાહેર કર્યું છે, કે આ ધર્મ જેટલો પ્રાચીન મનાય છે તેટલો પ્રાચીન તો તે નથી જ. વળી આ ધર્મની ખીજ વિશિષ્ટતા એ છે કે તે સ્થાપકવિહોણો છે. જગતના અગિયાર વિદ્યમાન ધર્મોમાંથી માત્ર બે જ ધર્મો સ્થાપક વિના-કોઈ દેવી અને ઉચ્ચ પરંપરાના ફલસ્વરૂપ પ્રસ્થાપિતા થયા છે. તેમાંનો એક તે આર્યોના યુગજનો હિંદુધર્મ અને ખીજો જાપાનના દેવી નિયામક તરફથી લોકહૃદય તરફ ઊતરી આવેલો રાષ્ટ્રધર્મ શિન્તો.

[૨] ‘ શિન્તો ’નો અર્થ

શિન્તો ધર્મનું જાપાનમાં પ્રચલિત નામ ‘કમિ-નો-મિચિ’ છે અર્થાત્ દેવતાઈ માર્ગ. આ ધર્મ દેવને માટે ‘કમિ’ શબ્દ પ્રયોગે છે. ‘શિન્તો’ અથવા વધુ સ્પષ્ટતાપૂર્વક ‘શિન્તાઓ’એ ચીની શબ્દ છે જેનો અર્થ થાય છે દેવતાઈ માર્ગ—‘The Way of God’. (‘તાઓ’નો અર્થ ‘માર્ગ’ થાય છે એ આપણે તાઓ ધર્મની ચર્ચા દરમિયાન જોઈ ગયા.) શિન્તો ધર્મના મુખ્ય બે જાણીતા અર્થો સૂચવાયા છે જે નિમ્નલિખિત છે :

(૧) શિન્તો એક સંપ્રદાય તરીકે (જેના ૧૩ પેટાવિભાગો છે).

(૨) શિન્તો જાપાનના રાષ્ટ્રધર્મ તરીકે.

[૩] શિન્તો ધર્મ ધર્મ છે કે કેવળ રાષ્ટ્રભક્તિ ?

શિન્તો ધર્મને ધણા વિદ્વાનો ધર્મ કહેવાને બદલે માત્ર રાષ્ટ્રભક્તિ, દેશાભિમાનની ભાવના કે પ્રજાકીય હૃદયના સિદ્ધાંતો તરીકે લેખે છે. તેઓ માને છે કે તે જાપાની પ્રજાના લોહીમાંથી જ ઉદ્ભવ્યો છે. તેમાં રાષ્ટ્રભક્તિ અને રાષ્ટ્રીય જાગૃતિ સિવાય ખીજું કશું જ વધારે નથી જાપાનની આવી અનન્ય રાષ્ટ્રભાવના પાછળ દેવી રાજા મિકાડોની પરંપરા તથા રાષ્ટ્રની ઉત્પત્તિ પાછળ દેવી સંકેત રહેલાં છે.

ગમે તેમ હોય પણ શિન્તો ધર્મ મૂળભૂત અને પ્રાથમિક રીતે ધર્મ જ છે. જે ધર્મનો અર્થ કોઈ દેવી નિયામક (ધર્મરત્ન)નું અસ્તિત્વ તથા તે અસ્તિત્વમાં ગાઢ માન્યતા તથા તે માન્યતામાંથી ફલિત ચર્તા પૂજા-પ્રાર્થના, વિધિવિધાનો, પ્રત્યાદિ પ્રકારનો ધર્મવ્યવહાર, એમ લઈએ તો ધર્મનો આ અર્થ ધણો જ ઉચિત છે (જગતના મોટા ભાગના ધર્મો આ કથનના સાક્ષીરૂપ છે) તથા શિન્તો ધર્મને ચથાર્થ બંધમેસતો છે; માટે શિન્તો ધર્મને નિઃશંક ધર્મ કહી શકાય.

ગ્રા. કેટોના મતાનુસાર શિન્તો ધર્મ એક સંપ્રદાય છે પરંતુ તેનું આધુનિક તેમ જ અસહનું સ્વરૂપ જોતાં તેને માત્ર ધર્મ ન ગણતાં પ્રભાકીય દૃઢતાના સિદ્ધાંતો, રાષ્ટ્રભક્તિ, કુળભક્તિ, સ્વદેશપ્રેમ, વીરપૂજન, વગેરેને લગતી વિચારસરણી જ કહેવી જ જોઈએ. જાપાન, અમેરિકા અને યુરોપના આધુનિક વિદ્વાનો પણ કંઈક આવો જ મત ધરાવે છે આ સર્વનો સારાંશ એટલો જ કે શિન્તો ધર્મમાં ધર્મ અને રાષ્ટ્રભક્તિ એક જ છે, જુદાં નથી. બન્ને પરસ્પરઅધિત છે અર્થાત્ શિન્તો ધર્મ મૂળભૂત રીતે ધર્મ તો ખરો જ પરંતુ તેમાં રાષ્ટ્રભક્તિ એ અધ્યવર્તી છે. શિન્તો ધર્મમાં બન્નેનો સુલભ સમન્વય થતો જોવા મળે છે.

[૪] શિન્તો ધર્મની મહત્તા

કોન્ફ્યુશ્યસ ધર્મ, બૌદ્ધ ધર્મ, તાઓ ધર્મ તથા હાલમાં અમુક અરે ખ્રિસ્તી ધર્મનો પ્રચાર જાપાની ભૂમિ પર થયો હોવા છતાં જાપાનીઓ પ્રધાનપણે શિન્તો ધર્મને જ મૂળ ધર્મ તરીકે સ્વીકારે છે. હજુ જાપાનમાં શિન્તો ધર્મની અસ્મિતા ઓસરી ગઈ નથી આ ધર્મ જાપાનીઓ માટે જન્મહત યા સ્વાભાવિક જ છે તેમને મન આ ધર્મ સ્વયંપ્રકાશિત અને સ્વતઃપ્રમાણ તથા સ્વતઃસિદ્ધ છે. શિન્તો ધર્મ જાપાનની સર્વોચ્ચ પ્રગતિનો એક માત્ર આધાર છે જાણે કે જાપાની પ્રજાના લોહીમાંથી વહેતો હોય તેમ તેમના જીવનનું સંચાલક અને પોષક બળ છે. જાપાની પ્રજાના શ્વાસ અને ચેતના રૂપે છે. શિન્તો ધર્મ એ પ્રાચીન પરંપરાનો અમૂલ્ય નિધિ છે-લોકોને મળેલો અખૂટ વારસો છે. આ સર્વ સુદા શિન્તો ધર્મનું અર્થ-ગાંભીર્ય સૂચવવા પર્યાપ્ત છે

[૫] શિન્તો ધર્મનું સામાન્ય સ્વરૂપ

શિન્તો ધર્મનો ફેલાવો મુખ્યત્વે જાપાનમાં થયો છે તેના અનુયાયી-ઓની સંખ્યા ૧ કરોડ ૬૦ લાખ હોવાનું મનાય છે. આ ધર્મ પવિત્રતાને ખૂબ જ મહત્ત્વ આપે છે તથા સહિષ્ણુતા અને ઉદારતાની દૃષ્ટિથી જગતના બધા જ ધર્મોમાં તે અદ્વિતીય છે. આ ધર્મ લગભગ ચૌદસો વર્ષથી કોન્ફ્યુશ્યસ ધર્મ અને બૌદ્ધ ધર્મની સાથે લાળીને ચાલુ રહ્યો છે તે તેનું ઔદાર્ય દર્શાવે છે વળાઈ સ. ૬૦૦ થી તાઓ ધર્મ પણ જાપાનમાં પ્રચલિત બન્યો છે તેમ છતાં આ ધર્મો તેનું ઔદાર્ય સાચવી રાખ્યું છે. આ ધર્મની એક વિલક્ષણતા એ છે કે તેમાં કોઈ દિવસ કોઈ નવો શિષ્ય બનાવવામાં

આવ્યો નથી તેમ જ કોઈના પર પણ ત્રાસ ગુજરવામાં આવ્યો નથી આ ધર્મની બીજી એક મહત્વની બાબત છે જપાન એટલી દિવ્ય ઉત્પત્તિ અંગેની. જપાનીઓ માને છે કે વિશ્વમાં સૌથી પ્રથમ સૂર્યદેવીએ જપાન એટલે ઉત્પન્ન કર્યો હતો. તેથી જ જપાનીઓ સૂર્યના પ્રતીકને ખૂબ જ મહત્વ આપે છે. ખુદ જપાન પણ ભિન્નતા સૂર્યનો જ દેશ ગણાય છે. આ ધર્મની બીજી નવીનતા એ છે કે તે જગતના સર્વસત્તાધિપતિ નિયામક તરીકે નારીબળિ (સૂર્યદેવી)ને માને છે. (જગતના અન્ય કોઈ પણ ધર્મમાં આવી માન્યતા નથી.) સૂર્યદેવીનો પૃથ્વી પરનો પ્રતિનિધિ 'મિકાડો' નામનો દેવી રાજા છે એમ આ ધર્મ માને છે અને તેથી આ ધર્મમાં રાજાને દેવી અંશધારિત માની તેના તરફની નિષ્ઠા અને ભક્તિને વધુ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે. શિન્તો ધર્મ જો રાષ્ટ્રભક્તિ હોય તો તે આ રીતે. રાજપૂજા ઉપરાંત આ ધર્મમાં પ્રકૃતિપૂજા (વિવિધ પ્રકૃતિ તરફે યા શક્તિઓની પૂજા)નું વિશેષ મહત્વ છે. પ્રકૃતિનાં વિવિધ તરફે યા પરિબળોને માનવમાત્ર આધીન છે તેથી તેમની પૂજા આવશ્યક નહિ પણ અનિવાર્ય છે. આ રીતે શિન્તો ધર્મમાં અનેકદેવવાદ જોવા મળે છે, આ ઉપરાંત 'કુળભક્તિ, વીરપૂજન, વગેરેનું' પણ આ ધર્મમાં ઘણું જ મહત્વ છે. આ સર્વ મુદ્દાઓની વિગતવાર ચર્ચા હવે પછી કરીશું.

[૬] શિન્તો ધર્મનો વિકાસક્રમ

હવે આપણે શિન્તો ધર્મને તેના વિકાસના વિવિધ ક્રમ અનુસાર તપાસીએ. આ ધર્મમાં હાલમાં દરેક ધર્મની જેમ પ્રકૃતિનાં વિવિધ તરફોની પૂજા થતી હતી ત્યાર બાદ તેમાં ઔદિક અને નૈતિક તરફો ઉમેરાતાં તેનો સાંસ્કૃતિક વિકાસ થયો. વળી આ ધર્મમાં પ્રાર્થના, સંસ્કારવિધિ, ઉત્સવો, વગેરેનું પણ ઘણું જ મહત્વ વધતું ગયું. શિન્તો ધર્મને એક પ્રાકૃતિક ધર્મ તરીકે ગણીએ તો તેની પ્રાથમિક અવસ્થામાં તે નીચેના આઠ તબક્કામાંથી પસાર થયો છે તેની નોંધ લેવી પડે. અર્થાત્ એક પ્રાકૃતિક ધર્મ તરીકે શિન્તો નીચેના આઠ સ્તરોએ વ્યક્ત થતો આવ્યો છે. આ આઠ સોપાનો નીચે મુજબ ગણાવી શકાય :

(૧) પ્રકૃતિપૂજા (Nature Worship), (૨) પ્રતીકપૂજા (Fetishism), (૩) પ્રૈતપૂજા (Spiritism). (૪) પિતૃપૂજા (Ancestor Worship), (૫) પ્રાણીપૂજા (Totemism), (૬) પ્રાથમિક કક્ષાની એક

દેવપૂજા (સાદો એકેશ્વરવાદ : Monotheism), (૭) અનેકેશ્વરવાદ (Polytheism) અને (૮) એકદેવપ્રાધાન્યવાદ (Henotheism), જેમાં સૂર્યદેવીની સર્વોપરિતા માન્ય રખાય છે.

આ ધર્મના પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ ‘નીહોન્ગી’ પ્રમાણે આ ધર્મના દેવોની સંખ્યા ૮૦ અયુત (કરોડ) છે, જ્યારે અન્ય પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ ‘કો-શુ-કી’ પ્રમાણે ૮૦૦ અયુત છે. વળી ૧૮૬૮ સુધી તો આ ધર્મમાં લિંગપૂજા પણ પ્રચલિત હતી ત્યાર બાદ મૈશુ (પ્રકાશ) યુગ દરમિયાન તે પ્રથા તિરોહિત થઈ ગઈ છે. છેલ્લે, ‘કમિ’ તત્ત્વને સર્વવ્યાપક તત્ત્વ તરીકે સ્વીકારતાં આ ધર્મમાં સર્વેશ્વરવાદ (Pantheism)ની પણ છાંટ જોવા મળે છે. આમ આ ધર્મમાં દેવ એ જેની માન્યતા વૈવિધ્યપૂર્ણ અને જટિલ છે.

(જ) શિન્તો ધર્મમાં પ્રકૃતિપૂજા

શિન્તો ધર્મમાં જોવા મળતી પ્રકૃતિપૂજા જોઈએ. શિન્તો ધર્મની પ્રકૃતિપૂજા વૈવિધ્યપૂર્ણ છે. આ પ્રકૃતિપૂજા પ્રકૃતિનાં વિવિધ તત્ત્વોની થતી હોવાથી તેમાં આપણને અનેકદેવવાદ જોવા મળે છે. આ સર્વ તત્ત્વોને દેવસ્વરૂપ કદાપિને જ તેની પૂજા કરવામાં આવે છે. આમ, પ્રકૃતિનાં આદિ તત્ત્વોની ઉપાસના એ આ ધર્મનું લાક્ષણિક પાસું છે. આ ધર્મ મુખ્યત્વે નિમ્નલિખિત દેવોની પૂજા પર નિર્ભર છે.

(૧) અમતેરસુ (આકાશમાં પ્રકાશતો દિવ્ય પદાર્થ), (૨) કમસે-વો (તારાદેવ), (૩) સુસ-નો-વો (પર્વતદેવ), (૪) ત-કીરી-બીમ (ધુમ્રસ-દેવી), (૫) ઓહોન-મોમિ (પૃથ્વીદેવ), (૬) ઉકે-મોમિ (અનદેવી), (૭) ત્સુકી-મોમિ (ચંદ્રદેવ), (૮) ફયુશુ-યમ (જાપાનનો પવિત્ર પર્વત), (૯) મિકાડો (સૂર્યદેવીના વારસરૂપે પૃથ્વી પર શાસન કરતો અધિપતિ-રાજા).

(ઘ) સાંસ્કૃતિક વિકાસ

કાળક્રમે ઉપર્યુક્ત દેવોની પૂજામાં પરિવર્તનો થવા લાગ્યાં અને શિન્તો ધર્મના સાંસ્કૃતિક વિકાસનો પ્રારંભ થયો. કોઈ પણ ધર્મનો સાંસ્કૃતિક વિકાસ થવો એટલે તેનું નૈતિક અને બૌદ્ધિક ભૂમિકા પર મુકાવું. આમ ધીમે ધીમે શિન્તો ધર્મમાં પણ સાંસ્કૃતિક વિકાસની ઉન્નત કક્ષા શક્ય બની આવી ઉન્નત કક્ષા પ્રાપ્ત કરવી એટલે ધર્મમાં અથવા પ્રાચીન પરંપરામાં નૈતિક સિદ્ધિતા, સંસ્કારવિધિની શુદ્ધતા અને ઉચ્ચતા તથા સદાચાર

અને માનવતાપોષક તત્ત્વોનું ઉમેરાવું અર્થાત્ ધર્મમાં આધ્યાત્મિકતાનો પ્રવેશ થવો તેમ જ વૃદ્ધિ થવી. દૂંકમાં, ધર્મનું શુદ્ધ નીતિસિદ્ધતાના સ્તર પર અને બૌદ્ધિક સપાટી પર મુકાવું. એક સંસ્કૃતિક ધર્મ તરીકે ચિન્તો ધર્મમાં પણ આ બધા જ લક્ષણો જોવા મળે છે. આ ધર્મમાં ભૂત-પ્રેતવાદનો નિષેધ, માનવ તથા પશુહત્યાનો ત્યાગ, તત્ત્વજ્ઞાનના અતિ ઉચ્ચ કાયકાનો અભાવ અર્થાત્ સર્વજનમાન્ય સ્પષ્ટતા અને સરળતા, કર્મકાંડની જડતાનો બાધ, વગેરે ઉદામવાદી તથા પ્રજ્ઞસનીય અને પ્રેરક તત્ત્વો મળી આવે છે. તદુપરાંત, આ ધર્મમાં દેશાભિમાનની ભાવના તેમ જ બાહ્ય અને આંતરિક શુદ્ધિ (પરમ પવિત્રતા), વગેરે પર પણ વિશેષ ભાર મુકાયો છે, જે બતાવે છે કે આ ધર્મમાં સસ્કારિતા અને સંસ્કૃતિપોષક તત્ત્વો પણ છે જ.

(ક) નૈતિક વિકાસ

હવે આપણે આ ધર્મના નૈતિક વિકાસનાં મુખ્ય ત્રણ સોપાનો દૂંકમાં જોઈ આ મુદ્દાની ચર્ચા પૂરી કરીશું. આપણે ઉપર જોઈ ગયા તે મુળ્ય 'ચિન્તો ધર્મ'નો સંસ્કૃતિક વિકાસ થવામાં તેમાં રહેલી પ્રકૃતિપૂર્ણતા ચચેલાં પરિવર્તનો ઉપરાંત ઉમેરાયેલા નૈતિક સિદ્ધિઓ પણ કારણભૂત છે. આવા નૈતિક સિદ્ધિઓના ઉમેરણનાં મુખ્ય ત્રણ સોપાનો પાઠી શકાય:

(૧) પરમ પવિત્રતા અથવા શુદ્ધિકરણ: આ પવિત્રતા અથવા શુદ્ધિકરણ માત્ર બાહ્ય અર્થાત્ દૈહિક નહિ પરંતુ આંતરિક યા માનસિક પણ હોવું જોઈએ. માત્ર બાહ્ય સ્વચ્છતા યા ચોખ્ખાઈને પવિત્રતા ના કહી શકાય. પવિત્રતાનો ખ્યાલ એથીયે વધુ બ્યાપક છે, જેમાં સદ્ગુણોનું અતુ-શીલન અને સર્વ પ્રકારની મલિનતાથી દૂર રહેવાનું, વગેરે બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. મનની સર્વ પ્રકારની કલુષિતતા અને અધમ અને હીન વિચારોનો ત્યાગ પણ આ શુદ્ધિકરણની ભાવનામાં આવી જાય છે. (૨) પ્રામાણિકતા અને રાજ્ય પ્રત્યેની વફાદારી જેવા ઉચ્ચ ગુણો પર વધુ ભાર મૂકવો. ચારિત્ર્ય-ધકતર માટે પ્રામાણિકતાનો ગુણ ચાવીરૂપ છે. આ ઉપરાંત, રાજ્યભક્તિ-કેળવવી પણ અતિ આવશ્યક છે. (૩) પ્રેમ અને કરુણાના સદ્ગુણોનું પરિસેવન કરવું. ખ્રિસ્તી ધર્મની જેમ 'વિશ્વબ્યાપક પ્રેમ' તથા બૌદ્ધ ધર્મની જેમ 'માનવમાત્ર પર નિષ્કારણ કરુણા'ના આદર્શો સિદ્ધ કરવા. દૂંકમાં, પ્રેમ અને કરુણાના ગુણોનું સિંચન કરી જીવનને નીતિપૂર્ણ અને આચારશુદ્ધ બનાવવું.

[૭] શિન્તો ધર્મમાં દેવ યા ઇશ્વરનું સ્થાન

આપણે અગાઉ જોઈ ગયા તેમ શિન્તો ધર્મમાં દેવ માટે ‘કમિ’ શબ્દ પ્રયોજવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત, ‘કમિ’નો અર્થ ‘આત્મા’ કે ‘ઇશ્વર’ તરીકે પણ ઘટાવવામાં આવે છે. ‘કમિ’ અર્થ જો કે આટલેથી જ અટકતો નથી. પરંતુ વધુ વ્યાપક અને વિસ્તૃત થાય છે સામાન્ય અર્થ જોતાં ‘કમિ’ એટલે ‘ઉપરનો’ અર્થાત્ જે દુન્યવી નથી-ઐહિક નથી તે તથા જે દુનિયાથી પર છે, અલિપ્ત છે, જે પારમાર્થિક છે તથા આધ્યાત્મિક છે.

‘કમિ’ શબ્દના વિશિષ્ટ સંદર્ભમાં મુખ્ય ત્રણ અર્થ થાય છે : (૧) પવિત્ર અથવા શુદ્ધ, (૨) ઉત્તમ, (૩) વિચિત્ર, ભયાનક, ગૂઢ, અલૌકિક અને ગુપ્ત. ‘કમિ’ શબ્દની ઉત્પત્તિ અને અર્થ વિષે મૂલ્યવાચેલા વિવિધ ૧૬ મતો પૈકી ઉપરના ત્રણ અર્થો સર્વસાધારણ રીતે સ્વીકારાયેલા છે. દૂંકમાં કહીએ તો ‘કમિ’ શબ્દ ધણો જટિલ છે. ‘જાપાનની મૂળ ભાષામાં આટલા બધા અર્થોથી ભરેલો એવો એક પણ શબ્દ નથી કે જેના વિષે જાપાની અને પરદેશી ભાષાતરકારોને પણો મોટી મુશ્કેલી પડી હોય.’ (હોમ્સીમ, ટી. એ. એસ જે ૪૯ : ૨, ૧૨૯). મોતુરી (૧૭૩૦-૧૮૦૧) નામના પ્રસિદ્ધ જાપાની વિદ્વાને શિન્તો ધર્મના આ દેવ વિષેની મુખ્ય ભાવના અતિસ્પષ્ટતાપૂર્વક અને મુદ્દર રીતે સમજાવી છે. તેમના મતાનુસાર કોઈ પણ બાબત કે જેના અલૌકિક સામર્થ્યને લીધે ભય ઉત્પન્ન થાય અને જેને માટે માન જીપજે તે સર્વ પદાર્થો ‘કમિ’ કહેવાય છે. આ પદાર્થ સજ્જનતામાં, ઔદાર્યમાં તથા ઉપયોગમાં પણ ક્રેષ્ટ હોવો જ જોઈએ એવું નથી. કોઈ મલિન અને ભયાનક તથા વિચિત્ર અને ગૂઢ પદાર્થને પણ ‘કમિ’ કહી શકાય. વારાકરતી થયેલા મિકાડો, પહેલાંના અને અત્યારના સમયમાં થયેલા દેવી મનુષ્યો, વામ, વરુ, ક્ષિમાળ, ‘પીચ’ નામનું ફળ અને રત્નો, આ સર્વ પદાર્થો ‘કમિ’ કહેવાય છે. (એરટન, ‘રિવાઈલ ઓફ ધોર શિન્તાઓ’ને આધારે). દૂંકમાં, કોઈ પણ અદ્ભુત, ગૂઢ, અલૌકિક, ભયાનક અને દેવી-શુણ્યસંપન્ન બાબતને ‘કમિ’ કહી શકાય.

‘કમિ’નો અર્થ માત્ર પરમોચ્ચ દેવી તત્ત્વ એમ જ લઈએ તો તેને ગીતાના ‘વિશ્વતિ’ શબ્દ સાથે સરખાવી શકાય વળી દેવ માત્ર મંદિરોમાં જ હોય છે એ માન્યતાને શિન્તો ધર્મ નકારે છે અને એ રીતે ઇશ્વરની સર્વવ્યાપકતા સિદ્ધ કરે છે. આ ધર્મ માને છે કે, પ્રારંભમાં મુખ્ય એ

દેવ હતા-‘ ઈંદ્રગી ’ (નિમંત્રણ આપનાર પુરુષ) અને ‘ ઈંદ્રગી ’ (નિમંત્રણ આપનાર સ્ત્રી), અને આ બન્નેએ મળીને જ પ્રજા ઉત્પન્ન કરી છે. (આ માન્યતાને આદ્ય અને ઈવ તથા મતુ અને શતરૂપાને લગતી આવી જ માન્યતાઓ સાથે સરખાવી શકાય.) આ ધર્મના ગ્રંથોમાં પુરુષદેવ અને સ્ત્રીદેવેની લાક્ષણિકતાઓનું પણ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. તેઓ જન્મે છે, પરણે છે, પ્રજોત્પત્તિ કરે છે, સ્નાન કરે છે, ચિડાય છે, ઈર્ષા કરે છે, માંદા પડે છે, મરી જાય છે, મારે છે, શાપ આપે છે, નાશ કરે છે. વળી તેમને અસુક સ્થળે દાટવામાં આવે છે અને ત્યાર બાદ જાપાનનો રાજા તેમને જાંચી પાથરી માર ચઢાવે છે, વગેરે. દૂંધમાં, જેટલી વિવિધતા અને વિચિત્રતા મનુષ્યોમાં હોય છે તેટલી જ આ દેવોમાં પણ છે એમ આ ધર્મ માને છે. આવી માન્યતાને ‘ Anthropomorphism ’ કહી શકાય.

આપણે અગાઉ જોઈ ગયા કે, શિન્તો ધર્મમાં પ્રકૃતિની પૂજા કરવામાં આવતી આ ધર્મના મૂળ ગ્રંથોમાં જેટલા દેવોનાં નામ આવે છે તેમાંથી લગભગ બધા જ દેવો કુદરતી શક્તિ મા પદાર્થો રૂપે જ છે. પ્રકૃતિના દેવોમાં પરમોચ્ચ સ્થાન ‘ અમતેરસુ ’ (આકાશના પ્રકાશનો દિવ્ય પદાર્થ) નામની સૂર્યદેવીનું છે. જાપાનના દેવી મિકાડો (રાજા)નો વંશ પણ સૂર્યદેવીમાંથી જ ઊતરી આવ્યો છે. ‘ ઈંદ્રગી ’ નામના મૂળ પુરુષમાંથી જ અસંખ્ય પ્રજા ઉત્પન્ન થઈ. તેમાં સૂર્યદેવીને સૌથી મહત્ત્વનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. આ જ મૂળ પુરુષે ‘ સુકી-યોમિ ’ નામના ચંદ્રદેવને બીજું સ્થાન આપી અને સૂર્યદેવીની સાથે રહીને શાસન કરવાનો આદેશ આપ્યો. આવી સર્વ વિગતો આપણને શિન્તો ધર્મનાં શાસ્ત્રોમાંથી મળી આવે છે

[૮] શિન્તો ધર્મમાં મિકાડોપૂજા

હવે આપણે આ ધર્મમાં મહત્ત્વની ગણાતી મિકાડોપૂજા વિષે થોડી માહિતી મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આ ધર્મમાં સૂર્યદેવી વરિષ્ઠ દેવી ગણાય છે જાપાનના રાષ્ટ્રીય ધ્વજમાં પણ સૂર્યનું પ્રતીક વિદ્યમાન છે. પારસી ધર્મમાં ‘ મિથ્ર ’ અને હિંદુ ધર્મમાં ‘ મિત્ર ’ વિષે પણ આવા જ માન અને આદરની લાવનાઓ જોવા મળે છે. આ રીતે આપણને સ્પષ્ટ થાય છે કે ધર્મો જાગ્યે જ જુદા પડે છે. સૂર્યદેવીના માનમાં જાપાનમાં એક લગ્ન મંદિર બાધવામાં આવ્યું છે, જ્યાં દર્શણ (જ્ઞાન અને હકાપણના પ્રતીક

રૂપે), તલવાર 'ધૈર્ય' અને હિંમતના પ્રતીક રૂપે) અને મોતીની માળા (ઉદારતાના પ્રતીક રૂપે), વગેરેનું પૂજન થાય છે. જાપાનના સર્વોચ્ચ અને દેવી રાજા મિકાડોની સમૃદ્ધ પરંપરા પણ સૂર્યદેવી દ્વારા જ ઊતરી આવી છે. જાપાનની ઉત્પત્તિ પાછળ સૂર્યદેવીનો જ દોરીસંચાર થયો છે અર્થાત્ ઇશ્વરી સંકેત છે. ઇશ્વરે સર્વપ્રથમ જાપાન નામનો એટ ઉત્પન્ન કર્યો, વગેરે જાપાનીઓની પ્રચલિત લોકમાન્યતાઓ 'અમ-તેરસુ'એ જ પૃથ્વી પર રાજ્ય કરવા માટે ખાસ પોતાના પુત્રને મોકલ્યો છે મિકાડો સૂર્યદેવીનો સાક્ષાત્ અવતાર છે, દૈવીઅંશધારિત છે તથા તેની સત્તા સર્વત્ર છે. જાપાની ગ્રંથ આ માન્યતા નમ્રતાપૂર્વક અને ધણી ખુશીથી સ્વીકારે છે. મિકાડોની સત્તા સાર્વભૌમ અને સ્વતંત્ર છે. તેનું રાજ્ય ચિરકાલીન છે તથા તે યાવત્ત્ય દ્રવિષાકરૌ રહેશે, વગેરે માન્યતાઓનો શિન્તો ધર્મના ત્રયોર્ગ ધણી વાર ઉલ્લેખ થતો જોવા મળે છે. વળી 'ઈસે' નામના પરમ પવિત્ર યાત્રાસ્થાનમાં સૂર્યદેવીના માનમાં એક વિખ્યાત મંદિર બાંધવામાં આવ્યું છે. જ્યાં રાજકુટુંબની કોઈ રાજકુમારી જ પૂજારીનું કાર્ય કરે છે. રાજપૂજા એ શિન્તો ધર્મનું વિલક્ષણ અને નોંધપાત્ર પાસું છે. પ્રતિવર્ષે મિકાડોની જન્મજયંતી નિમિત્તે દરેક કેળવણી સંસ્થા સરકારી હકમને માન આપીને એક પવિત્ર ઉત્સવ ઊજવે છે.

શિન્તો ધર્મના મુખ્ય સિદ્ધાંતો

- (૧) અનેકદેવવાદનો સિદ્ધાંત
- (૨) રાજપૂત્ર અથવા મિકાડોપૂત્રનો સિદ્ધાંત
- (૩) પવિત્રતા-શુદ્ધિકરણ તથા સ્વચ્છતાનો સિદ્ધાંત
- (૪) પ્રભુકીય હંદતા, રાજ્યશક્તિ, કુળશક્તિ તથા દેસાસિમાનનો સિદ્ધાંત
- (૫) વીરપૂજનની મહત્તાનો સિદ્ધાંત
- (૬) ભપાનની દેવી ઉત્પત્તિનો સિદ્ધાંત
- (૭) પરધર્મસહિષ્ણુતા અને બીજા ધર્મો પ્રત્યે ઉદારતા

અત્યાર સુધીની શિન્તો ધર્મ વિષે કરેલી સમસ્ત ચર્ચાને આધારે હવે આપણે આ પ્રકરણમાં શિન્તો ધર્મના મુખ્ય સિદ્ધાંતોની માત્ર ગણતરી રૂપે જ એટલે કે દ્રઢકર્મા તારવણી કરીશું. શિન્તો ધર્મમાં મુખ્યત્વે નીચેના સિદ્ધાંતો જોવા મળે છે.

[૧] અનેકદેવવાદનો સિદ્ધાંત

આ ધર્મ અનેક દેવોમાં માને છે આ ધર્મના ગ્રંથો પ્રમાણે દેવોની સંખ્યા ૮૦ અથવા ૮૦૦ અથવા છે. પ્રારંભમાં માત્ર એ જ દેવો હતા તથા તે પછી સર્વ દેવોમાં સર્વદેવીનું સ્થાન સર્વોચ્ચ ગણાતું, વગેરે બાબતો અત્યાર સુધીમાં આપણે વિગતે જોઈ ગયા છીએ તથા અને તેની ફરીથી ચર્ચા કરવી અપ્રસ્તુત છે. દ્રઢકર્મા, પ્રારંભના આ અનેકદેવવાદને બદલે તેનું એક દેવપ્રાધાન્યવાદમાં રૂપાંતર થયું એ બાબત જ નોંધપાત્ર છે.

[૨] રાજપૂજા અથવા મિકાડોપૂજાનો સિદ્ધાંત

સૂર્યદેવીનો પૃથ્વી પરનો પ્રતિનિધિ મિકાડો દેવીઅંશધારિત છે. તેનું રાજ્ય ‘યાવત્યંદ્રદિવાકરો’ છે તેથી તેની પૂજા કરવી એ આ ધર્મના લોકો માટે મુખ્ય ફરજ છે મિકાડો દેવાથી હોવાથી તેના તરફ આદરભાવ રાખી રાજ્યભક્તિ કેળવવી એ પણ આ ધર્મનો પ્રધાન સર છે. સમગ્ર જાપાન રાષ્ટ્રના અધિપતિ મિકાડો તરફની ભક્તિ તથા તેમાંથી ફલિત થતો પૂજ્યભાવ એ આ ધર્મની વિશિષ્ટતા છે. માટે જ તો કેટલાક વિદ્વાનો આ ધર્મને કેવળ રાષ્ટ્રભક્તિ તરીકે જ ગિરદાવે છે. મિકાડોની સમૃદ્ધ પરંપરા તથા તેની અબાધિત અને અસ્ખલિત સત્તા શિન્તોધર્મીઓ માટે ગૌરવરૂપ છે.

[૩] પવિત્રતા-શુદ્ધિકરણ થા સ્વચ્છતાનો સિદ્ધાંત

પ્રત્યેક ધર્મ પવિત્રતાપોષક હોય છે તથા સ્વચ્છતાનો અનુરોધ કરે છે. દા. ત., ખ્રિસ્તીધર્મ નમાજ અને હજ વેળા ‘વજુ’ કરવાનો રિવાજ તથા પારસી ધર્મમાં ‘અષોર્ધ’ ગ્રાહ કરવાનો મહિમા સર્વવિદિત છે. એવી જ રીતે આ ધર્મમાં પણ જો કોઈ સૌથી વધારે મહત્ત્વની સંસ્કારવિધિ હોય તો તે પરમપવિત્રતા (ઓહો-હરહી)ની છે. આ પવિત્રતા બાહ્ય તેમ જ અભ્યંતર એમ દ્વિવિધ પ્રકારની હોવી જોઈએ. વળી કરેલા અપરાધોના શુદ્ધિકરણ અર્થે આ ધર્મમાં દર જ માસે એક સંસ્કાર કરવામાં આવે છે, જેની વિગત શિન્તો ધર્મની પ્રાર્થનાઓમાંની દસમી પ્રાર્થનામાં આષવામાં આવી છે.

[૪] પ્રજાકીય દંડતા, રાજ્યભક્તિ, કુળભક્તિ તથા દેરાસિમાવનો સિદ્ધાંત

આ ધર્મને કેટલાક વિદ્વાનો તો દેરાસિમાનની ભાવના કે રાષ્ટ્રભક્તિ જ કહે છે એ આપણે અમાઉ જોઈ ગયા. રાજા દેવી છે તથા રાજ્યભક્તિ એ ધાર્મિક ફરજ છે, એ સર્વ વિગતો આપણે મિકાડોની પૂજાના સિદ્ધાંતમાં જોઈ ગયા. વળી ખરી રીતે જોતાં, આ સિદ્ધાંત કોઈ નવો સિદ્ધાંત નથી, પરંતુ ‘મિકાડોપૂજા’ના સિદ્ધાંતમાંથી જ કલિન થતી આવશ્યક તારવણી છે.

[૫] વીરપૂજનની મહત્તાનો સિદ્ધાંત

આ ધર્મમાં ‘વીરપુરુષનો માર્ગ’ (યુસીદો), એ અતિ મહત્ત્વનો નીતિ-સિદ્ધાંત છે, જેને અનુસરવું એ સદાચારની દૃષ્ટિથી જોનાં અતિ આવશ્યક છે. આ સિદ્ધાંત જાપાનમાં ઈ. સ. ૧૧ માં અને ૧૨ માં સૈકામાં જમીનદારીની યોજનાને

લક્ષ્મીને વધુ પ્રચારમાં આવ્યો. 'યુર્થદિ'માં જાપાનમાં પ્રચલિત થયેલા ત્રણ ધર્મોનાં કેટલાંક લક્ષણોનો જમીનદારીની યોજના સાથે સંગ્રહ થયેલો જોવામાં આવે છે. જેમ કે રાજ્ય દ્વિતરી અંશ છે, એમ માની તેના તરફ વકાદારી રાખવી, એ શિન્તો ધર્મની ભાવના, માતા-પિતા તરફ પૂજ્યભાવ રાખવો એ કૉન્ફ્યુશસ ધર્મની ભાવના, અને જીવનમરણને તુચ્છ ગણવાની બૌદ્ધ ધર્મની ભાવના : આ ત્રણેય ભાવનાઓનો 'યુર્થદિ'માં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. 'યુર્થદિ' વિષે લખનારા વિદ્વાનો ઘણી જ સ્પષ્ટતાથી કહે છે કે, આ ધર્મમાં વકાદારી, હિંમત, આત્મબોગ, શિષ્ટાચાર, પરોપકાર, માન, ન્યાય અને આત્મસંયમ જેવા સદ્ગુણોને કેળવવામાં આવ્યા છે. જાપાનની લશ્કરી જમીનદારી સાથે 'યુર્થદિ'ના સિદ્ધાંતો અસ્તિત્વમાં આવ્યા અને તે જ પ્રમાણે તેની જ સાથે તિરોહિત પણ થયા.

[૬] જાપાનની દેવી ઉત્પત્તિનો સિદ્ધાંત

વિશ્વમાં સર્વપ્રથમ જાપાન બેટ ઉત્પન્ન થયો છે અને તે ખુદ સૂર્યદેવીએ જ ઉત્પન્ન કર્યો છે, જાપાન ભીગતા સૂર્યનો દેશ છે, વગેરે બાબતો પણ આ ધર્મમાં માન્ય રખાય છે. આ સિદ્ધાંત પણ મિકાડોની પરંપરામાંથી ભિતરી આવતો પેટાસિદ્ધાંત છે.

[૭] પરધર્મસહિષ્ણુતા અને બીજા ધર્મો પ્રત્યે ઉદારતા

આ ધર્મ અન્ય ધર્મો સાથે રહીને પણ જાપાનમાં અવિરત પળાય છે. સહિષ્ણુતા અને ઔદાર્યની દૃષ્ટિથી આ ધર્મ જગતના કમલગ બધા જ ધર્મોમાં અનન્ય છે. બીજું કે, આ ધર્મમાં કોઈ પણ બિનધર્મી કે પરધર્મી પર જુલમ થયો નથી તેમ જ કોઈને નવો શિખ પણ બનાવાયો નથી. આ બુદ્ધિ આ ધર્મની સાસ્ત્રિક અસ્મિતાનું સ્ત્રવન કરે છે. આ બાબત શિન્તો ધર્મ માટે સાચો જ ગૌરવપ્રદ ગણી શકાય.

શિન્તો ધર્મના ગ્રંથો

અને

અન્ય બાબતો

(૧) ગ્રંથો :

(ક) કો-છ-કી

(ઘ) નીહોન્ગી

(ક) ચેન્ગી-શિકિ

(ઘ) મેનિચો શિકિ

(૨) શિન્તો ધર્મમાં સંસ્કારવિધિ, ઉત્સવો, પ્રાર્થના, મંદિરો, વગેરેનું મહત્ત્વ

(૩) ચાત્રાનું સ્થાન

(૪) શિન્તો ધર્મનું જાપાનમાં થયેલું પુનર્જીવન

(૫) સારાં અને ખામીસરેલાં તત્ત્વો :

(ક) સારા તત્ત્વો (ઘ) ખામીસરેલાં તત્ત્વો

(૬) સારસંક્ષેપ

[૧] ગ્રંથો

હવે આપણે આ ધર્મના ગ્રંથોનો પરિચય મેળવીશું. શિન્તો ધર્મના મુખ્ય બે ગ્રંથો છે, જેમાં મનુષ્યોના જન્મ પૂર્વે દેવલોકોના યુગમાં થયેલાં કૃત્યો અને સવાદોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે અને ત્યાર બાદ જાપાનની ઉત્પત્તિ અને લગભગ એક હજારથી વધારે વર્ષો સુધી ચર્ચાએલા રાજાઓના રાજ્યની હકીકતો આવેખાઈ છે. આ ઉપરાંત, તેમાં અનેકવિધ પ્રકૃતિવર્ણનો પણ જોવા મળે છે.

આ બે ગ્રંથોનાં નામ છે (ક) 'કો-છ-કી' અને (ઘ) 'નીહોન્ગી.' કો-છ-કીનો અર્થ થાય છે 'પ્રાચીન જાપાનનો ઇતિહાસ', જ્યારે નીહોન્ગીનો અર્થ થાય છે 'જાપાનનો ઇતિહાસ'. આ બન્ને ગ્રંથો ઈ. સ.

૭૧૨ માં અને ઈ. સ. ૭૨૦માં રચાયેલ છે. આ રીતે આ અતિપ્રાચીન ધર્મનું સાહિત્ય ધણું મોટું જાહેર પડ્યું કહેવાય. તેમ છતાં તેમના પહેલાં કોઈ સાહિત્યકૃતિ ન હોવાથી તેને જ જૂનામાં જૂનું કહી શકાય. જાપાનના સાહિત્યમાં આ એ અંથો સૌથી વધારે કીમતી અને અસરકારક છે.

જાગતના ખીજા ધર્મગ્રંથોની તુલનામાં આ ધર્મગ્રંથો (ખાસ કરીને કો-શુ-કી)માં વધુ અશ્લીલતા જોવા મળે છે આ ગ્રંથોનો કેટલોક ભાગ એટલો બધો અશ્લીલ છે કે તેનું ભાષાંતર પણ થઈ શકે એમ નથી. ઈ. સ. ૧૮૯૮માં ટોકિયોની ઇમ્પિરિયલ યુનિવર્સિટીના ગ્રે કુમ નામના જાપાનના જાણીતા વિદ્વાને ઐતિહાસિક ગ્રંથોનો સૂક્ષ્મ અને ઊંડો અભ્યાસ કરી એમ જાહેર કર્યું કે આ ગ્રંથો પર શૂરો આધાર થા વિશ્વાસ રાખી શકાય નહિ. આથી આ ધર્મના રૂઢિચુસ્ત લોકોએ તેમને યુનિવર્સિટીમાંથી બરતરફ કર્યા હતા. નીહોળી નામનો ગ્રંથ જાપાનના રાજ્યને જૂની વસ્તુઓ સાચવી રાખવાના આગ્રહને લઈને રચાયેલ છે તથા તેમાં વિપયની ગોઠવણી તદ્દનુસાર કરવામાં આવી છે. આ ગ્રંથ પહેલા ગ્રંથ કરતાં વધુ ખાહિતી-પૂર્ણ હોવાથી વધુ મોટો છે.

આ ધર્મના ખીજા પણ અગત્યના એ ગ્રંથો છે, જેમાં નામ છે (ક) 'થેન્ગી-શિકિ' (જ) 'મેનિઓ-શિહિ'. આ બન્ને ગ્રંથો બહુ પાછળથી અસ્તિત્વમાં આવ્યા છે અને તેમાં પણ ઉપરના ગ્રંથોની જેમ પ્રકૃતિનાં વર્ણનો, દેવોનાં ચરિત્રો, રાજ્યનો ઇતિહાસ, વગેરે બાબતો સવિશેષ જોવા મળે છે. થેન્ગી-શિકિ નામના ગ્રંથમાં 'થેન્ગી' સમયના (ઈ. સ. ૯૦૧-૯૨૩) નિયમો આપવામાં આવેલા છે. વળી આ ગ્રંથમાં આ ધર્મનું જ્ઞાન મેળવવા જૂનામાં જૂની સાહિત્યસામગ્રી પણ મળી રહે છે તથા વિવિધ પ્રસંગે કરવામાં આવતી પચીસેક પ્રાર્થનાઓ (નોરી-તો)નો પણ ઉલ્લેખ થયો છે. દા. ત., નવું અન્ન ઉત્પન્ન થાય એ વેળા ખેડૂતોના આનંદોત્સવ દરમિયાન થતી એક પ્રાર્થના. આ પ્રાર્થનામાં ઇશ્વરને પોતાના ઉત્પાદનનો કેટલોક ભાગ અર્પણ કરીને જ બાકીનો ભાગ પોતે લેવાની ઇચ્છા વ્યક્ત થાય છે. આ ઉપરાંત, મેનિઓ-શિહિ નામનો ગ્રંથ ૧૦ હજાર પત્રોના સંગ્રહ રૂપે છે વળી પાંચમીથી આઠમી સદીના ગાળામાં રચાયેલાં કાવ્યો પૈકી ૪૪૯૬ કાવ્યોનો સંગ્રહ પ્રસ્તુત ગ્રંથમાં કરેલો જોવા મળે છે.

જાપાન એટલી દિવ્ય ઉત્પત્તિ, તેના પ્રાચીન ઇતિહાસ અને અનેક કથાઓ, ગીતો, હકીકતો, કાવ્યો, વગેરેનો સંગ્રહ આ ધર્મગ્રંથોમાં દૃઢમાન

ચાય છે. આ સંગ્રહમાં પ્રકૃતિની શક્તિમાં રહેલો આનંદ-હિંદાસ, કુદરતનાં કેટલાંક લયનાંક સ્વરૂપોનો ખ્યાલ, ઇત્યાદિ બાબતો વર્ણવવામાં આવી છે. આ ધર્મોના અંથેમાં કેટલીક ઉત્તમ બાબતોની ચર્ચા કરાઈ નથી અર્થાત્ કર્તવ્ય, નીતિના પ્રશ્નો, શુભ અને અશુભ વચ્ચેનો દ્વંદ્વ, દૈવી સહાય, ભાવિ જીવન અંગેની ગૂઢ વાતો, વગેરે બાબતોની ચર્ચાનો આ અંથેમાં અભાવ છે.

[૧] શિન્તો ધર્મમાં સંસ્કારવિધિ, ઉત્સવો, પ્રાર્થના, મંદિરો, વગેરેનું મહત્ત્વ

ઉપરના સામાન્ય લક્ષણો એક યા બીજી રીતે લગભગ બધા જ ધર્મોમાં જોવા મળે છે. શિન્તો ધર્મ આ બાબતમાં અપવાદ રૂપ નથી. જો ધર્મ એટલે કોઈ દેવમાં માન્યતા અને એ માન્યતાને આધારે ધડાતો જીવન-વ્યવહાર અર્થાત્ વિધિવિધાનો, પૂજાપ્રાર્થના, વગેરે એમ કરીએ તો શિન્તો ધર્મ સાથે જ ધર્મ છે. આ ધર્મ એમ માને છે કે, દેવની ઉપાસના યા પૂજા કરી તેમની સમક્ષ ધૂપ-દીપ, નૈવેદ્ય યા ભોગ સમર્પિત કરવા એ એક અત્યંત પવિત્ર ધાર્મિક કર્મ છે. આ ધર્મમાં ધર્મી જ મંદિરો હોય છે અને પ્રત્યેક મંદિરમાં પૂજાપ્રાર્થના અને નૈવેદ્યની વિશિષ્ટતાઓ છે. કેટલાક મંદિરો સરકારી છે તથા તેમનો વહીવટ રાજ્ય તરફથી ચાલે છે.

શિન્તો ધર્મમાં વ્યક્ત થતી સંસ્કારવિધિ પણ નિરાળા છે સૌથી વધારે મહત્ત્વની સંસ્કારવિધિ ‘પરમપવિત્રતા’ (ઓહો-હરહી)ની છે. આ ધર્મમાં જુદે જુદે પ્રસંગે કરવામાં આવતી પ્રાર્થનાઓ અમુક ધાર્મિક સંસ્કારો સાથે જોડાયેલી હોય છે. અને આ સંસ્કારો પણ લોકમાન્ય અને લોકપ્રિય બનેલા ઉત્સવો સાથે જોડાયેલા હોય છે. આમ, આ ધર્મમાં પ્રાર્થના, ઉત્સવો અને સંસ્કારવિધિના ત્રિવેણીસંગમરૂપ આચારવિધિ જોવા મળે છે.

આ ધર્મની પ્રાર્થનાઓ લગભગ બીજા ધર્મોની પ્રાર્થનાઓની જેમ (માનવસ્વભાવના પડકારો) નૈતિક કે આધ્યાત્મિક ઉચ્ચતાની પ્રાપ્તિ માટે નથી હોતી, પરંતુ તેમાં અનેક પ્રકારની એપણાઓ અર્થાત્ જુદી જુદી માગણીઓ કરવામાં આવે છે. જેમ કે વરસાદની, સારા પાકની, ધરતીકંપ, દુકાળ, રોગ, વગેરે કુદરતી પ્રકોપ સામે સરક્ષણની, રાજના દીર્ઘાયુષ્યની, વિજયની, શાંતિની, સુખની, વગેરે. દુઃખમાં આ સર્વ પ્રાર્થનાઓ ઐહિક સુખને અનુલક્ષીને જ કરવામાં આવે છે. વેદકાલીન યુગમાં આર્યો

પણ ધન, ધાન, પુત્ર, ક્ષાંતિ, સુખ, યશ, ક્રત્યાદિ માટે જ પ્રાર્થનાઓ કરતા હતા.

આ ધર્મના ઉત્સવો પણ બીજા ધર્મના લોકોના ઉત્સવો જેવા જ છે. દા. ત., અન્ન વવાય ત્યારે, પહેલો પાક ભીતરે ત્યારે એમ વિવિધ સમયે ઉત્સવો ઊજવવામાં આવે છે. ઇચ્છિત ધ્યેયો પાર પડે ત્યારે, મુશ્કેલીઓ દૂર થાય ત્યારે તથા શુભ પ્રસંગોએ પણ વિવિધ પ્રકારના ઉત્સવો ઊજવાય છે. આ ઉપરાંત, અન્ય પ્રકારના ઉત્સવોમાં ઉભણી, સહભોજન, અમાવાસ્યાના દિવસે સ્તુતિ કરી નૈવેદ્ય ધરવું, વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

[૩] યાત્રાનું સ્થાન

જેમ મુસ્લિમને મન મસ્જીદ, હિંદુને મન કાશી, વહ્નિને મન જોતુસદેમ યાત્રાસ્થાનો છે, તેમ શિન્તોધર્મીઓ માટે 'ઈસે' એ પવિત્ર તીર્થસ્થળ છે. તે આખા જાપાનમાં સૌથી વધુ પવિત્ર સ્થળ મનાય છે. આ સ્થળે સૂર્યદેવી તથા અન્નદેવીનાં પ્રસિદ્ધ મંદિરો બાબ મંદિરો છે. આ એક જ સ્થળ એવું છે જ્યાં સ્વદેશાભિમાનથી ધાર્મિક પૂજા થતી જેવા મળે છે. જીવનમાં ઓછામાં ઓછું એક વાર 'ઈસે'ની યાત્રા કરી પોતાના જીવનને કૃતાઈ કરવાનો ખાસ મહિમા છે. પ્રત્યેક જાપાની માટે એ હક્ક તેમ જ ફરજ બને છે. વળી આ સ્થળે સરકાર તરફથી વિધિસર સામૂહિક પૂજા પણ કરવામાં આવે છે.

[૪] શિન્તો ધર્મનું જાપાનમાં થયેલું પુનર્જીવન

કાળક્રમે શિન્તો ધર્મમાં મિકાડોની દેવી સત્તા નબળી થતાં રાજ્યની સર્વ સત્તા હસ્તકરી વડાને હસ્તક મળી. આવી દુર્દસાના નિવારણાર્થે અર્થાત્ કોટાકોટીના સમયમાં ધર્મને સ્થિર કરવા, આ ધર્મને ફરીથી નવચેતન અર્પવા માટે કેટલાક વિદ્વાનો પાકચા. આવા મુખ્ય ચાર વિદ્વાનોએ વિવિધ રીતે શિન્તો ધર્મનું મહત્ત્વ લોકો સમક્ષ રજૂ કરી શિન્તો ધર્મના અભ્યુદયમાં સંગીન ફાળો આપ્યો.

કંદે (૧૬૬૬-૧૭૩૬) નામના વિદ્વાને જાપાનની જૂની લાપાનો ફરીથી અભ્યાસ શરૂ કર્યો અને જૂના ઇથોનું સંસ્કરણ કર્યું. (શીખ ધર્મમાં પણ ગુરુ નાનક પછી ચયેલા ગુરુ અંગદે પણ લાપાસેને આવી જ સેવા કરી હતી.)

મધુચી (૧૬૯૭-૧૭૬૬) : કદના આ વિદ્વાન શિષ્યે પણ પોતાના ઉપદેશ દ્વારા શિન્તો ધર્મની અસ્મિતાનું પુનઃસ્થાપન કરવા માટે સક્રિય પ્રયત્નો આદર્યા હતા. ત્યાર બાદ મોતૂરી (૧૭૩૦-૧૮૦૧) નામના વિદ્વાને કો-શ-કી અર્થ પર દીકા લખી જે પિસ્તાળીસ લાગોમાં છપાઈ છે. તેમણે શિન્તો ધર્મની તિરોહિત થતી જાહેજલાલીને પોતાના હિંમત વિચારો પ્રદર્શિત કરીને પુનર્જીવન બક્ષ્યું. આ ઉપરાંત, હિંરત (૧૭૭૬-૧૮૪૩) નામક વિદ્વાને સૌથી વધુ અર્થો લખી આ ધર્મની હિંમત સેવા કરી છે. તે શિન્તો ધર્મના સમગ્ર ઇતિહાસમાં સૌથી મોટામાં મોટા વિદ્વાન હતા તેમણે પોતાના ઉપદેશમાં જાપાન દેવોનો દેશ છે તથા જાપાની પ્રજા દેવાશી છે અને વિશ્વની અન્ય પ્રજાથી નિરાળી છે એમ પ્રબોધેલું છે વળી હિંમત અને શુદ્ધિમાં પણ જાપાનીઓ વિશ્વનાં સર્વ પ્રજાઓ કરતાં અનેક રીતે શ્રેષ્ઠ છે, તેઓ પ્રામાણિક અને પવિત્રહૃદયી હોય છે, ખીજી પ્રજાની માફક નિરર્થક સિદ્ધાંતો જાણ કરતા નથી તથા જૂઠું બોલતા નથી, વગેરે વિચારો પર ખૂબ જ સાર મૂક્યો. આથી જાપાનમાં રાષ્ટ્રીય ચારિત્ર્યનો વિકાસ થયો. આ સર્વને લીધે મિઝાડોમાંથી કમગેલી શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસની જાવના ફરીથી સતેજ બની. પરિણામે ઈ. સ ૧૮૬૮ માં શિન્તો ધર્મનું પુનઃસ્થાપન થયું મૈજી (પ્રકાશ) યુગના પ્રારંભમાં જ મિઝાડોની પરંપરાનું પુનર્નિર્માણ થયું. સર્વ મંદિરોમાં ઉત્સાહપૂર્વક શુદ્ધિકરણની સંસ્કારવિધિ અમલી બનાવવામાં આવી વળી શિન્તો ધર્મ ધર્મોના પણ ધર્મ છે, એ વિશ્વવ્યાપક ધર્મ એવી માન્યતાઓ પ્રસારિત કરવા માટે વ્યવસ્થિત હિંમતવાળો પણ શરૂ થઈ.

[૫] શિન્તો ધર્મનાં સારાં અને ખામીભરેલાં તત્ત્વો

હવે આપણે આ ધર્મનાં સારાં અને ખામીભરેલાં તત્ત્વોની દૃઢતા સમીક્ષા કરી આ ચર્ચા પૂરી કરીએ

(અ) સારાં તત્ત્વો

(૧) સામાન્ય રીતે મૂર્તિપૂજનો અભાવ છે (અલગત સૂર્યદેવીના મંદિરમાં પ્રતીક રૂપે ગોળા દર્શાવેલાં છે જ). (૨) રાજ્ય દેવી છે એ માન્યતા તથા તેને આધારે આત્મભોગ આપી આદરભાવ રાખવાની વૃત્તિ. (૩) 'ઉત્સાહપૂર્ણ' અને એકતાસાધક દેશભક્તિ (૪) 'કમિ'એ અલૌકિક તત્ત્વ માટે પૂજ્યભાવ. (૫) સ્વચ્છતા-પવિત્રતા તથા શુદ્ધિકરણનું વિશેષ મહત્ત્વ. (૬) ઉદારતા અને સહિષ્ણુતા

(વ)-આમીલરેલાં તત્ત્વો

(૧) વૈવિધ્યપૂર્ણ અને કંઈક અશે વિચિત્ર એવો અનેકદેવવાદ.
 (૨) દેવોનાં કદપેલાં લક્ષણો બિલકુલ માનુષી સ્તર પર છે—કનચિત્ હાસ્યારપદ પણ લાગે છે. (૩) મનુષ્યને માટે નીતિના હિચ્ચોચ ધોરણનો અભાવ. (૪) મનુષ્યની વૈયવ્યિક મહત્તાને વાસ્તવિક રીતે કોઈ સ્થાન નથી (૫) ધર્મને વ્યવસ્થિત રીતે વિકસાવનાર યા ફેલાવનાર આદ્યસ્થાપકનો અભાવ. (૬) પરધર્મી તથા પરદેશીઓને આ ધર્મમાં સ્થાન નથી. (૭) સંસ્કારવિધિ પર અનહદ ભાર, જેથી શુદ્ધ આંતર ધર્મનું જીવનમાં ગૌણ સ્થાન છે એમ લાગે છે (૮) સમાજોત્કર્ષ માટે સર્વાંગસંપૂર્ણ ખ્યેયનો અભાવ

[૬] સારસંક્ષેપ

‘કુલભક્તિ અને રાજ્યભક્તિ એ જાપાનના ધર્મનાં ખાસ લક્ષણ છે.’
 —આચાર્યશ્રી ધ્રુવ (‘ધર્મવર્ણન’, પાન ૨૬૦)

ત્રણે ધર્મોની સામાન્ય સમીક્ષા

હવે આપણે આ ત્રણે ધર્મોની સમીક્ષા કરી આ પ્રકરણ પૂરું કરીશું. ચીન અને જાપાનના આ ત્રણે ધર્મોનાં સારાં અને આમીલરેલાં તત્ત્વોની આપણે જે નોંધ લીધી તે પરથી એ ધર્મોના ગુણદોષનો ખ્યાલ અને મહત્તાનું માપ મળી શકશે

જો માનવજાતને કોઈ પણ પ્રકારના ધર્મની જરૂર જ હોય તો તે ધર્મ શુદ્ધ અને વૈજ્ઞાનિક સ્તર પર ચુકાયેલો હોવો અતિ આવશ્યક છે. પરંતુ કેટલાક લોકો એમ માને છે કે, જો ધર્મને વૈજ્ઞાનિક સ્તર પર મૂકીએ અર્થાત્ તેનો વ્યવસ્થિત અને નિષ્પક્ષપાતી રીતે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી અભ્યાસ કરીએ, તો તેનો પાથો જ હાલી જાય. પરંતુ આ મત જૂલભરેલો છે. ધર્મનો વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી અભ્યાસ કરવો એટલે ધર્મના વિચારોની ચોખ્ખાચોખ્ખતા તપાસી તેનું શુદ્ધ સ્વરૂપ બહાર લાવવું. આજે લાલે કેટલાક લોકો ધર્મને સ્વીકારતા ન હોય, પરંતુ એક વાત તો સ્પષ્ટ છે કે જેઓ સ્વીકારે છે તેમણે બીજા ધર્મોને ભોગે અચુક ધર્મ ન સ્વીકારવો જોઈએ. તેમનું વલણ પૂર્વગ્રહરહિત હોવું જોઈએ. જો કે આ આદર્શ વ્યવહારમાં મૂકવો

શક્ય છે કે નહિ તે એક પ્રશ્ન છે. ગમે તેમ હોય, પરંતુ પ્રત્યેક ધાર્મિક વ્યક્તિએ જાગૃતતા સર્વ ધર્મોના અભ્યાસ કરી દરેક ધર્મમાંથી માનવતાપ્રેમક વિચારોના 'મહાસમન્વય' કરવો જોઈએ. દરેક ધર્મ કોઈ ને કોઈ વિશિષ્ટતાઓને તો વરલો હોય છે જ. જે ધર્મમાં જે સારું હોય તે સ્વીકારી બધા જ ધર્મોના નિયોદ્દેશ એક વિશ્વધર્મ કે માનવધર્મ સ્થાપી શકાય આ ઉચ્ચ ખેત્રને અનુલક્ષીને જ જાગૃતતા ધર્મોના અભ્યાસ કરવો હિતાવહ છે

ચીનમાં કૉન્ફયુસ્યસ ધર્મ અને તાઓ ધર્મ વચ્ચે મહત્વની ભિન્નતા હોવા છતાં ચીની પ્રજાએ જે પ્રગતિ હાંસલ કરી છે, તે સમગ્ર વિશ્વને માટે ઉદાહરણરૂપ છે. ચીન દેશ પ્રાચીન કાળથી જ સુધરેલો દેશ ગણાય છે—કાગળ જાપવાની કળા અને બંદૂકના ઘરની જે શોધોથી આધુનિક યુરોપના લોકો અત્યાર સુધી અજ્ઞાત હતા, તે શોધો સૈદ્ધાંતોથી ચીનમાં થયેલી છે. પ્રાચીન કાળમાં ચીનનો હિંદુસ્તાન સાથે પુષ્કળ વ્યવહાર ચાલતો. વળી ચીનના પ્રાચીન ધર્મને એબિલોનના ધર્મ સાથે પણ સંબંધ છે એમ વિદ્વાનોનું માનવું છે. આ ઉપરાંત, બૌદ્ધ ધર્મ પણ ધણી વર્ષોથી ચીનની ભૂમિ પર પ્રચાર પામ્યો છે, જે લેખકશ્રી, આ વાક્ય અત્યારના સંજોગોમાં સાચુ કરશે? શાંતિચાહક ચીની પ્રજાનું જૂથ છે. આ રીતે અન્ય સંસ્કૃતિ અને વિચારધારાઓ સાથેના ચીનનો સંપર્ક ધણો જૂનો છે. ચીનમાં અત્યારે વસ્તીનું પ્રમાણ વિકસતું હોવા છતાં આયોજન દ્વારા આર્થિક પ્રગતિ સાધી આગળ પડતા રાષ્ટ્ર તરીકે તે બહાર આવ્યું છે, તેમાં ત્યાંની પ્રજાની નિષ્ઠા તથા કર્તવ્યભાવના પ્રગટ થાય છે

કૉન્ફયુસ્યસ ધર્મ માટે પંડિત જવાહરલાલ નેહરુએ જે મત પ્રદર્શિત કર્યો છે તે પરથી તેની મહત્તા સમજાય છે આ ધર્મે ચીનમાં રાજકીય, સામાજિક, કૌટુંબિક, શૈક્ષણિક તેમ જ અન્ય ક્ષેત્રે અનેકવિધ સુધારાને સ્થાન આપ્યું છે. ચીની જીવન જે ભ્રમ દશામાં હતું, ચીની સંસ્કૃતિ જે મૃતપાય દશામાં હતી, તેમાં તેણે ચેતનાનો સંચાર કર્યો છે આ ધર્મે ચીની જીવનમાં પ્રાણ પૂરી તેના વૈભવની અસ્થિતા ફરીથી સર્જી છે. તાઓ ધર્મે જે કે ચીની લોકજીવનમાં મહત્વનો ફાળો આપ્યો નથી, તોપણ વૈયક્તિક સદાચારના અનુરોધ દ્વારા આત્મોન્નતિની સાધના તથા નિવૃત્તિમય અને સંતોષી જીવનની યથાર્થતા પરના ઝોકને લઈને કૉન્ફયુસ્યસ ધર્મનો વિરોધ નથી કર્યો. પરંતુ બંને ધર્મો પરસ્પરઅધિત છે, એકબીજાના પૂરક છે એમ કહી શકાય આ બંને ધર્મોના વિશિષ્ટ તત્વોના સમન્વય દ્વારા ચીની પ્રજામાંથી વિસંવાદિતા કે વિખવાદ દૂર થઈ શકે, કારણ કે એક ધર્મ

-સમાજકલ્યાણની ભાવના પર અને ખીજો આત્મોન્નતિની ભાવના પર રચાયેલા છે.

આવી જ રીતે શિન્તો ધર્મની વિશિષ્ટતા રાષ્ટ્રભક્તિમાં જ સમાયેલી છે. અલબત્ત, રાષ્ટ્રભક્તિ પર અતિશય ભાર યુકાવાથી જાપાનને ખીજ વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન ધણું સહન કરવું પડ્યું હતું. તેમ છતાં એક સ્વભાવી, સ્વતંત્ર અને સ્વાઘ્રી રાષ્ટ્રની પ્રજા તરીકે જાપાની પ્રજા આજે પણ મોજૂદ છે, જે બતાવે છે કે શિન્તો ધર્મે જાપાનના રાષ્ટ્રીય ઘડતરમાં મહામૂલો ફાળો આપ્યો છે. ઉદારતા, સહિષ્ણુતા અને પવિત્રતાની દૃષ્ટિથી પણ આ ધર્મ અનન્ય છે.

આ લાક્ષણિકતાઓ જાતની અન્ય પ્રજાઓ અપનાવે તો જ ધર્મોના પુણનાત્મક અભ્યાસ પાછળનો આશય સિદ્ધ થયો ગણાય.

શીખધર્મ

"શીખધર્મ એટલે કર્મકાંડની તરખડમાંથી પ્રભને બચાવી શુભ વિચાર અને શુદ્ધ આચારના પાયા ઉપર હિંસરપરાયણ બનાવવાની પ્રવૃત્તિ છે."

—કાકાસાહેબ કાલેલકર

"દયાનો કપાસ (૩) લેજો અને તેમાંથી સંતોષરૂપી સૂતર કાઢજો. પછી સત્ય અને નપની ગાંઠ વાળજો. જીવન માટે આ જનોઈ છે. તે જનોઈ કદી તૂટતી નથી, કદી મેલી થતી નથી કે કદી બળી જતી નથી જેઓ આ જનોઈ પહેરે છે, તેઓ ધન્ય છે."

—શુરુ નાનકેજી

ભારતવર્ષમાં પૂજ્ય અને આરાધ્ય એવા વિરક્ષતર અને વિશુદ્ધતર આત્માઓમાં નાનકેવજી સ્થાન ગૌરવવંતું છે."

—શંકરદત્ત શાસ્ત્રી

સામાન્ય સ્વરૂપ અને આદ્યસ્થાપકનું જીવન

- (૧) પ્રાસ્તાવિક
- (૨) 'શીખ' શબ્દનો અર્થ
- (૩) આદ્યસ્થાપક શુરુ નાનકનું જીવન (ઈ. સ. ૧૪૬૯-૧૫૩૮)
 - (૧) જન્મ અને બાલ્યાવસ્થા
 - (૨) નોકરીથી ધર્મ પ્રત્યે ઉદાસીનતા અને ચિંતનશીલ યુવાવસ્થા
 - (૩) લગ્નજીવન
 - (૪) જ્ઞાનપ્રાપ્તિ—સાક્ષાત્કાર
 - (૫) ઉપદેશપ્રવૃત્તિ (પ્રચારપદ્ધતિ) અને સમાજસુધારણા
 - (૬) ઉપદેશાર્થે પર્મટન
 - (૭) ઉપદેશની અસરઃ
 - (અ) લોકોનું હૃદયપરિવર્તન
 - (બ) મંત્રતંત્રનો વિરોધ
 - (૮) અસાધારણ શ્રુત્ય
 - (૯) તેમના અનુયાયી, પૂજન તથા ઉપાસના શ્રદ્ધા વિશે

[૧] પ્રાસ્તાવિક

વિશ્વના વિદ્યમાન ધર્મોમાં શીખધર્મ એ સૌથી વધુ અર્વાચીન ધર્મ છે, અને એ રીતે કાળગણના પ્રમાણે એ વિશ્વના તમામ ધર્મોમાં સૌથી છેલ્લો પ્રસ્થાપિત થયો છે. પ્રસ્તુત ધર્મસ્થાપક વડે રચાયેલા નવા ધર્મે પૈકા એક છે તથા ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી જોતાં હિંદુધર્મ અને ઇસ્લામધર્મના સમન્વયરૂપે પ્રાદુર્ભાવ પામ્યો છે એ સાચે જ નોંધપાત્ર છે. આ ધર્મની સ્થાપના ઇસ્વીસનની ૧૬મી સદીના પ્રારંભમાં થઈ છે ત્યારથી અદ્યપિ પર્યંત વિશ્વના એક મહત્વના ધર્મ તરીકે તે આજે પણ મૌજૂદ છે

ભારતમાં ઈ. સ. નો ૫^મ દરમો સૈકા ‘ભાષાયુગ’ કહેવાય છે. તે દરમિયાન ભારતમાં ધણું સંત-સાધુઓ થઈ ગયા, જેમાંના એક શીખધર્મના આલસ્યાપક ગુરુ નાનક પણ હતા. આ યુગમાં ઇસ્લામની પ્રબળ અસર પ્રબળ પર થઈ રહી હતી. ઇસ્લામનો એકેશ્વરવાદ, મનુષ્યમાત્રમાં ભાધિયારો અને એકધર્મી ભાવના તેમજ મૂર્તિપૂજન, કર્મકાંડ, વ્રત, ઉપવાસ, યજ્ઞ, ઇત્યાદિનો નિષેધ કરીને આંતરિક શુદ્ધિ કેળવવી-હૃદયશુદ્ધિ કેળવવી વગેરે સારા સિદ્ધાંતો પ્રત્યે નાનક આકર્ષાયા હતા. એવી જ રીતે હિંદુધર્મના જપ, ધ્યાન, દાન, સ્નાન, નામસ્મરણ પ્રત્યે પણ તેમનો અનુરાગ વધ્યો હતો તેથી તેમણે બન્ને ધર્મોનાં સારાં તત્ત્વોના નિયોડડપ-સમન્વયાત્મક ધર્મ ઉપદેશો. કાળક્રમે રાજકીય પરિવર્તનોને લીધે તથા સમાજની જરૂરિયાતો સંતોષવા આ શાંત, એકાંતપ્રિય ધર્મનું સ્થિતબદ્ધ, સૌર્યવાન અને સમૃદ્ધ સંધ્યાભાવનામાં પરિવર્તન થયું. હસમા ગુરુ ગોવિંદસિંહના નેતૃત્વ નીચે ખાનદાન અને ખેલદિલ શીખ પ્રબળ ખડતલ અને ખમીરવાળી બની. શીખોનું બ્યવસ્થિત લશ્કર (અનુયાયીમંડળ) અસ્તિત્વમાં આવ્યું, જે ‘ખાલસા’ (વિશુદ્ધ યા મુક્ત) નામથી ઓળખાયું. જે કે છેક હાલમાં તો શીખપ્રજનું હવે કોઈ વિશિષ્ટ લશ્કરી મહત્ત્વ રહ્યું નથી છતાં તેઓ નિષ્ઠાવાન દેશસેવકો છે એમાં બે મત નથી. શીખપ્રજનમાં ધર્મ તરીકેનું સર્વ જરૂર છે. વળી કેટલાક અંગ્રેજ લેખકોએ પણ તેને સંપ્રદાય તરીકે સ્થાન આપીને ઉપરના મતનું સમર્થન કર્યું છે.

પ્રાદેશિક ફેલાવા (પ્રચારસ્થાન)ની દૃષ્ટિથી જોતાં આ ધર્મ હિન્દુસ્તાનનો જ ધર્મ છે, અને હિન્દુસ્તાનમાંય વિશેષતઃ તે પંજાબમાં જ (હિન્દુસ્તાનના વાયવ્યકોણમાં) પ્રસારિત થયો છે. મોટા ભાગના શીખો આજે પણ એમનો ધર્મ ઉદ્ભવ્યો છે એ જ ભૂમિ પર વસવાટ કરે છે તેમ છતાં કેનેડા અને અમેરિકામાં પણ શીખોની સારી વસ્તી છે. આ ધર્મ અર્વાચીન હોવા છતાં તેના સ્થાપકે કરેલા અચાગ પરિશ્રમને લીધે તેનો નોંધપાત્ર પ્રચાર થયો હતો. એજમાનામાં આ ધર્મ સાચે જ મહત્ત્વનો બની ગયો હતો.

આ ધર્મનું ઔચિત્ય માત્ર તે એક ધર્મ છે તેમાં જ સમાયેલું નથી, બલકે આ ધર્મ સમાજસુધારણાનો અને એ રીતે શાંતિમય સદ્અસ્તિત્વની દૃષ્ટિથી જીવન જીવવાનો એક ઉત્તમ અને અનિવાર્ય માર્ગ બની રહ્યો તેમાં સમાયેલું છે. શીખધર્મના ઉદ્ભવકાળ દરમિયાન ભારતની તત્કાલીન પરિસ્થિતિ કોમી વૈમનસ્ય, વેરઝેર અને રમખાણો જેવાં અનિષ્ટાથી

આ ધર્મના અનુયાયીઓની સંખ્યા લગભગ બાસઠ લાખ હોવાનું મનાય છે, અને આ સંખ્યાના આંક પ્રમાણે તેનું સ્થાન વિશ્વના ધર્મોમાં નવમું આવે છે. પરંતુ અસુક સંખ્યાબળ હોવું એ ધર્મનું મૂલ્ય આંકવાનો સાચો માપદંડ નથી, એ તો ગૌણ બાબત છે. સાચી બાબત તો એ છે કે એ ધર્મના સિદ્ધાંતો કેટલા માનવતાપોષક અને જીવનને ઊર્ધ્વગામી બનાવનાર છે તેના પર તેની મહત્તાનો આધાર છે. આપણે શીખધર્મના અંતસ્તરનો તપાસીને તેની મૂલવણી કરીશું તો જણાશે કે, એક ધર્મ તરીકેની અસ્થિતા એમાં જરૂર છે. રાજકીય દૃષ્ટિબિંદુથી વિચારતા એમ લાગે છે કે વિશ્વના ઇતિહાસમાં ચંદ્રદીધર્મ સિવાય એકલો શીખધર્મ જ એવો છે કે જેમાંથી પ્રબળીય દૃઢતા (બળશક્તિ) અને રાષ્ટ્રીય ભાવના ઉત્પન્ન થતાં તે ધર્મનું ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ તરીકેના મહત્ત્વ કરતાં રાજકીય પ્રવૃત્તિ તરીકેનું મહત્ત્વ વધુ હોય ધાર્મિક દૃષ્ટિથી જોતાં શીખધર્મમાં બીજી કોઈ નવીનતા નથી—મુક્તમત્તા કે મૂંઢતા નથી. પરંતુ એક સાદો ધર્મ હોવા છતાં અત્યંત અસરકારક અને પ્રભાવ-પૂર્ણ તથા તે સમય માટે તો ખાસ ઉપકારક નીવડ્યો છે. એ કદરૂ વિશેષી ધર્મો વચ્ચેની ‘કનક કંડી વણમૂલની’ બનવામાં જ તેની સાર્થકતા સમાયેલી છે. સાચી રીતે જોતા તો શીખધર્મ એ બે વિશેષી ધર્મો વચ્ચેનો સમન્વય કરવા જતાં થયેલી સુધારણાનો જ પરિપાક છે. આ અંગેની વ્યવસ્થિત હિલચાલના પુરસ્કર્તા તરીકે શીખધર્મના આદ્યપ્રણેતા ગુરુ નાનકનું નામ હંમેશાને માટે યાદ રહેશે

[૨] ‘શીખ’ શબ્દનો અર્થ

દરેક ધર્મનું નામ અર્થપૂર્ણ હોય છે અને તે કોઈ વિશિષ્ટ બાબતોનો નિર્દેશ કરે છે. (દા. ત. તાઓ=માર્ગ, શિન્તો=દેવતાઈ માર્ગ, વગેરે.) આ રીતે ‘શીખ’ શબ્દનો અર્થ થાય છે ‘શિષ્ય’. આ ધર્મમાં પ્રત્યેક વ્યક્તિને શિષ્ય બનીને સત્નામ (પરમ ગુરુ=ઈશ્વર)ને શરણે જવાનો ઉચ્ચ આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. શીખ એટલે શિષ્ય એ અર્થ લેતા ગુરુનો ખ્યાલ પણ રચવો પડે છે; કારણ કે શિષ્ય અને ગુરુ એ શબ્દો સાપેક્ષ છે. ગુરુ વિના-ગુરુકૃપા વિના શિષ્યનો ઉદ્ધાર નથી માટે જ આ ધર્મ પ્રત્યેક વ્યક્તિને ધર્મનિષ્ઠ ગુરુ (પ્રભુ)ના શિષ્ય બનવાનો સક્રિય અનુગ્રેહ કરે છે. સત્નામના ‘શિષ્ય’ બની, તે પવિત્ર તત્ત્વને શરણે જઈ, હમેશાં સાદા, પવિત્ર રહી જપ, સ્નાન, ધ્યાન, દાન, નામસ્મરણ, વગેરે આચારધર્મ પાળી જીવન કૃતાર્થ કરવાનો પ્રેરક સંદેશો આ ધર્મ પાઠવે છે.

‘ધરદામ’નો અર્થ પણ ‘શાંતિ’ યા ‘સલામતી’ થાય છે (સુરિક્ષમ એટલે શરણે જનાર), તથા હિંદુધર્મમાં પણ શરણાગતિ યા પ્રપત્તિનો મહિમા અનેરો છે. ગીતામાં ખુદ ભગવાને સર્વ ધર્મેના પરિત્યાગ કરી તેમને (પ્રભુને) શરણે જવાનો આદેશ આપ્યો છે.^૧ આ રીતે જોતાં આપણને એમ લાગે છે કે ‘ધર્મો લાગ્યે જ જુદા પડે છે.’

[૩] આધસ્થાપક ગુરુ નાનકનું જીવન (૧૪૬૯-૧૫૩૮)

હવે આપણે શીખધર્મના આધસ્થાપક ગુરુ નાનક (નાનકદેવ)નું જીવન-ચરિત્ર આલેખીશું. તેમના જીવન અંગેની હકીકતો મુખ્યત્વે ‘જનમસાખી’ નામક લોકસાહિત્યમાં જોવા મળે છે. અત્રે આપણે તેને આધારે જ તેમના જીવનપ્રસંગોનું નિરૂપણ કરવા પ્રયત્ન કરીશું.^૨

(૧) જન્મ અને બાલ્યાવસ્થા

નાનકનો જન્મ પંજાબ પ્રાંતમાં લાહોર (હાલ પાકિસ્તાન)થી ત્રીસ માઈલ દૂર આવેલા તલવ હી નામના એક ગામમાં થયો હતો. પાછળથી આ પ્રતાપી પુરુષના માનમાં તે ગામનું નામ ‘નાનકાના’ (નાનકનું ગામ) રાખવામાં આવ્યું. શીખધર્મમાં આ સ્થળ આજે પણ પવિત્ર મનાય છે તેમનાં માતાપિતાની સ્થિતિ સાધારણ હતી, પરંતુ કુટુંબ કુળવાન અને સંસ્કારી હતું. તેમના પિતા કાલુચંદ્ર વેદી (કલ્યાણચંદ્ર) જાતે ક્ષત્રિય હતા અને ગામના મુસલમાન જાગીરદાર (હાકીર)ને ત્યાં નોકરી કરતા હતા. તેમની માતાનું નામ તૃપ્તાજી હતું અને તે પરમ ભક્તિવાન અને પવિત્ર હતાં.

બાલ્યાવસ્થાથી જ નાનક શાંત અને એકાંતપ્રિય હતા. તેમનો સ્વભાવ ચિંતનશીલ હતો અને તેથી રમતગમત પ્રત્યે ઉદ્વેગ રહેતા. તેમની માતાને આ વાતનું બહુ દુઃખ રહ્યા કરતું. જોકે બાળપણથી જ તેમનામાં તીવ્ર શુદ્ધિ હોવાનો તેમના જીવનવૃત્તાંત પરથી ખ્યાલ આવે છે. એક વાર તેમના શિક્ષકે એક મંત્ર ગોખવાનું કહેતાં તેમણે પૂરો અર્થ ન સમજાય ત્યાં સુધી તેમ કરવાને ઇન્કાર કર્યો હતો. આમ તેઓ સ્વતંત્ર સ્વભાવના અને વિચક્ષણ શુદ્ધિ ધરાવતા હશે એ સમજાય છે. સાત વર્ષની વયે તેમને શાળાએ મૂકવામાં આવ્યા એ પ્રસંગે તેમણે તેમના એક હિંદુ શિક્ષકને વેદના અભ્યાસ દ્વારા પ્રશ્નનું સચ્ચ સમજવા કરતાં તેની કૃપાથી જ સત્ય સમજવું, વધુ સાડું

૧ જુઓ ગીતા : ‘સર્વં કર્માણિ પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ’ ।

૨ વધુ અભ્યાસ માટે જુઓ ‘નાનક’, પ્રયોજક : સ્વ. રાકેન્દ્ર શાસ્ત્રી

છે-ઉચિત છે તે સમગ્રન્યુ અર્થાત્ રૂઢિગત ધર્માભ્યાસ કરતાં સ્વાનુભવથી પ્રભુનું રહસ્ય સમગ્રય છે એમ તેમણે સમગ્રન્યુ હતું. અને આ માટે પ્રભુની કૃપા (Grace-પુષ્ટિ) અત્યંત જરૂરી છે. વળી કહેવાય છે કે, તેમણે નવ વર્ષની વયે કારસી લાપા, કે જેમાં શીખધર્મનું કેટલુંક સાહિત્ય ઉપસખ્ધ છે, તેનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો હતો. નાનપણમાં તેમણે ઘણી લાપાઓનો અભ્યાસ કરી તેના પર પ્રભુત્વ મેળવ્યું હતું. આવો અભ્યાસ પાછળથી તેમના જેવા લોકનાયકો અને સતોના જીવનમાં પ્રચારકાર્ય માટે ઉપયોગી થઈ પડે છે તેમના એક જીવનચરિત્ર મુજબ તો 'જપજી' કે જે 'અંધસાહેબ'નો એક મહત્ત્વપૂર્ણ ભાગ છે તેનો પણ તેમણે માત્ર નવ વર્ષની વયે ઉપદેશ કર્યો હતો ! ગમે તેમ હોય, પરંતુ શીખોમાં એવું મનાય છે કે બાળપણમાં જ જ્યારે હિંદુવિધિ અનુસાર તેમને યજ્ઞોપવીત ધારણ કરવાનો સંસ્કાર થોજવામાં આવ્યો, ત્યારે તેમણે વિધિ કરાવનાર પુરોહિતને સ્થૂળ જનોર્ધને બદલે આધ્યાત્મિક અર્થમાં જનોર્ધ પહેરવાનું મહત્ત્વ સમગ્રન્યુ હતું. આમ બાળપણથી જ તેમને ધાર્મિક સંસ્કારો, વિધિવિધાનો, વગેરે કર્મકાંડ કરતાં ધર્મનું સાચું સ્વરૂપ-આંતરિક સ્વરૂપ જ વધારે મહત્ત્વનું લાગતું. યજ્ઞોપવીત દેનાર બ્રાહ્મણને તેમણે જે (મનનીય) શબ્દો કહ્યા તેમાં ઘણું જ અર્થગાભીય છે. 'દયાનો કપાસ (૩) લેજો અને તેમાંથી સંતોષરૂપી સૂતર કાઢજો. પછી સત્ય અને તપની ગાંઠ વાળજો. જીવન માટે આ જનોર્ધ છે તે જનોર્ધ કદી તૂટતી નથી, કદી મેલી થતી નથી કે કદી બળી જતી નથી જેઓ આ જનોર્ધ પહેરે છે, તેઓ ધન્ય છે' આ પ્રકારની સચોટ અને હૃદયભેદક વાણીથી તેમના કુટુંબીઓ પર વજ્રવાત થયો. નાનકે જનોર્ધનો ધન્ધાર કર્યો આખરે માના તમાજના કહેવાથી તેમણે જનોર્ધ પહેરી બાહ્યાવસ્થા દરમિયાન ઉચ્ચારાયેલા ઉપરના શબ્દો ક્ષણિક આવેશનું પરિણામ ના હોઈ શકે, પરંતુ એ શબ્દો તો તેમની જાંડી આધ્યાત્મિકતાનું જ સૂચન કરે છે. વધુમાં કહીએ તો, આ જ શબ્દો તેમના ભાવિ પરિવર્તનના દ્યોતક હતા.

(૨) નોકરીધંધા પ્રત્યે ઉદારસીનતા અને ચિંતનશીલ યુવાવસ્થા

નાનપણથી જ વિદ્યાભ્યાસંગી અને આધ્યાત્મિક વૃત્તિવાળા હોવાથી નાનકનું તરુણ જીવન ચિંતન-મનનમાં જ પસાર થયું તેમને સાધારણ વ્યવસાય પસંદ નહોતા તેથી તેમણે ઔદિક પ્રવૃત્તિ તરફ તદ્દન દુર્લક્ષ મેચ્યું. તેમને શારીરિક મહેનત કરવી કે નોકરીધંધા કરવો સહેજ પણ પસંદ ન

૧. જુઓ 'નાનક', પૃષ્ઠ ૧૯: પ્રયોજક: સ્વ, શંકરદત્ત શાસ્ત્રી.

હતું. આવી નક્કરત હોવાથી તેઓ કશું જ કામ કર્યા સિવાય એકાંતમાં ઈશ્વરચિંતનમાં યા મસ્તીમાં ફૂંપી જતા. તેમની આવી નિષ્ક્રિયતાને અને લૌકિક દૃષ્ટિએ વિચિત્ર એવા વર્તનને ધૂન યા ગાંડપણ કહી હસી કાઢવામાં આવતાં. વખત જતાં તેમનું વર્તન તદ્દન વિચિત્ર, બિનઉપયોગી અને નિરર્થક મનાવા લાગ્યું. યોગ્ય નોકરીપદો કરી પૈસા કમાવા તથા ધર-સંસાર ચક્રાવત્રા તરફ તેમણે બેઠક ઉપેક્ષા ખતાવી તેમના પિતાએ તેમને એક વાર કહ્યું : 'બેટા, હવે તો તું મોટો થયો. આપણાં બેતરોની સંભાળ રાખ. લોકો તને આળસુ અને ગાંડો માને છે.' ત્યારે તેમણે ઉત્તર આપ્યો, 'પિતાશ્ર, હું આળસુ નથી. આ મનરૂપી બેતરમા હું સારા વિચારો (ગ્રાન) રૂપી પી વાવું છું.' તેમણે એવો ઉત્તમ પાક થવાનો, જે ખાતાં કદી ખુટે નહિ.' દુકંમાં, નાનકને તો 'શાશ્વત પાક' લણવો હતો. બેતરનું રખોપું કરવા જ્યારે તેમને મોકલ્યા ત્યારે તેમણે નિર્દોષ પક્ષીઓને બધો પાક નિરાંતે ચણવા દીધો આ જાણી પિતાએ તપાસ કરી તો નાનક બેતરમાં, નિર્જનનંદમાં અસ્ત બની ગાતા હતા :

‘રામકી ચિડીયા રામકા બેત; આ લો ચિડીયાં ભરભર પેટ.’

તેમના જીવનનો એક પ્રસંગ એવો છે કે તેમના પિતાએ એક વાર તેમને રૂપિયા વીસ આપી સોદો કરવા મોકલ્યા જગરના માર્ગમાં ભૂખ્યા સાધુઓને ભોજનાર્થે તે પૈસા આપી, ઉત્તમ સોદો કરીને તે ઘેર આવ્યા ત્યારે નારાજ થયેલા પિતાએ તેમને ઠપકો આપ્યો, પરંતુ તેમની આવી ઉદારતાને લીધે તેમના પિતાના જાગીરદાર રાય શુદ્ધર પર ભારે અસર થઈ. નાનકની વિચિત્રતાથી કટાણી તેમના બનેલીએ (જયરામ શેઠ) પાસેના સુલતાનપુર શહેરમાં કોઈ જી ચી સરકારી નોકરી માટે સિદ્ધારસ કરી, પરંતુ તેમાં પણ નાનકનું ચિત્ત ચોટ્યું નહિ આખરે દૈવતખાન ભોદીના મોદીખાનામાં તેમને નોકરી મળી પરંતુ હવે તો નાનક કુબેરભંડારી થઈ ગયા! ભૂખ્યા, ગરીબ, સાધુસ તો તથા ફકીરોને તેમણે ઉદાર હાથે અનાજ આપવા માંડ્યું આ વાત રાજ્યમાં પહોંચતાં તપાસ થઈ પરંતુ નાનકનો પ્રામાણિક હિંમત જોઈ તેમને નોકરી પર ચાલુ રાખ્યા. ફરી એક વાર ફરિયાદ ગઈ અને તેમની તપાસ થઈ આમ, વારંવાર અવિશ્વાસનો આક્ષેપ અસહ્ય સાગતાં તેમણે તે નોકરી ફગાવી દીધી. અનાજની દુકાનમાં નોકરી કરતાં તે વેળા તોલમાપ કરતી નખતે ‘તેરા’ શબ્દ આવતો ત્યારે એ ભંડા

અનુભવમાં રૂપી જતા. તેમના જીવનના આવા પ્રસંગો પરથી તેમની નૈતિક ઉચ્ચતા, પ્રામાણિકપણું, અકિંચનતા, દયા, ત્યાગ તથા સર્વ પર પ્રેમની ભાવના વગેરે સદ્ગુણો ફક્ત થાય છે.

(૩) લક્ષજીવન

ચૌદ વર્ષની વયે નાનકને પખોગામના મૂલ્યદ્રવી પુત્રી સુલક્ષ્મી (સુલખણી) સાથે પરણાવવામાં આવ્યા. લક્ષ્મી વખતે પણ તેમનું ધ્યાન ઈશ્વરમાં જ હતું. તેમનું ગૃહસ્થજીવન સુલતાનપુરમાં શરૂ થયું. ગૃહસ્થજીવન દરમિયાન તેમને શ્રીચંદ્ર અને લક્ષ્મીચંદ્ર નામે બે પુત્રો થયા. સસારી હોવા છતાં નરસિંહ મહેતા અને સત ગુકારામની જેમ તેમણે ઈશ્વરચિંતનને જ મહત્ત્વ આપ્યું તથા સામાજિક ફરજો તરફ ઉપેક્ષા જ સેવી. કૌટુંબિક જવાબદારી વધી હોવા છતાં તેમણે મૂળ સ્વભાવ બદલ્યો નહિ તેમને ખાવાપીવાના સમયનું ભાન રહેતું નહિ અને આખો દિવસ વિચારમગ્ન દશામાં રહેતા હોવાથી સ્વાભાવિક રીતે જે પરિણામ આવ્યું તેજે જ આવ્યું. તેમનું ગૃહજીવન કલેશમય બન્યું. જે કે તેમ છતાં પણ તે ચિંતનમાં વધુ ને વધુ તદ્દલીન થયા. યુવાવસ્થા દરમિયાન તેમના પર ઘણા આક્ષેપો થતા : ‘તે તદ્દન નકામો છે’, ‘તેણે કંઈ બનું સત્યાનાસ વાળું’, ‘કલંકિત કથું’, ‘તે ગડિા છે, આળસુ છે’ વગેરે પરંતુ એ ‘રામ’ તો એના એ જ રહ્યા. તે અડીખમ હતા—સાંસારિક ટીકાથી કે એપણાઓથી ડગે નહિ તેવા અડગ અને અદ્વર.

(૪) જ્ઞાનપ્રાપ્તિ-સાક્ષાત્કાર

એક દિવસ સ્નાન કરવા તેઓ નદીએ ગયા ત્યાંથી ત્રણ દિવસ મુઠી પાછા જ આવ્યા નહિ. ત્યાં એકાંતમાં ચિંતન કરતાં આખરે તેમને પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર થયો અને દિવ્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. કહેવાય છે કે, તેમને અમૃતનો પ્યાલો ધરવામાં આવ્યો અને પ્રભુની વાણી સંભળાઈ : ‘હું તારી સાથે જ છું. મેં તને સુખી બનાવ્યો છે; જે લોકો તારું નામ પણ જપશે તેમને હું સુખી બનાવીશ.’ ‘તું લોકોનો ‘ગુરુ’ થઈ ને સાચો માર્ગજતાવ, મારા નામનો જપ કર તથા લોકોને તેમ કરવાનું કહેજે.’ ‘જમતનો કોઈ પણ જાનનો પવન તને લાગે નહિ તે પ્રભાણે તું રહેજે. મારા નામસ્મરણ (જપ), સ્તોત્ર, ધ્યાન, દાન, વગેરે કરજે..... મારું નામ પ્રભુ છે—પરબ્રહ્મ છે અને તું દૈવી શુરુ છે.’ (આ ઉપરથી શીખધર્મમાં જપનો મહિમા, ‘શીખ’ શબ્દના અર્થનું

ઔચિત્ય તથા સ્નાન, ધ્યાન, દાન, વગેરેનું મહત્ત્વ સમજી શકાય છે.)

ત્રણ દિવસ બાદ ઘેર આવ્યા પછી નાનકે પોતાનું સર્વસ્વ ગરીબોને આપી દીધું અને કંઈ પણ બોલ્યા નહિ. તેમનું મૌન લોકોને બારે લાગ્યું. લોકો માનવા લાગ્યા કે નાનકને જૂત વળગ્યું છે અને તેના નિકાલ માટે એક મુદ્દાને પણ બોલાવવામાં આવ્યા. પરંતુ ખરી રીતે તેમને તો જૂત વળગ્યું જ ન હતું. તેમને તો લોકોનું જૂત દૂર કરવાનું અતિમ સામર્થ્ય (દિવ્ય જ્ઞાન) પ્રાપ્ત થયું હતું. મૌન બાદ તેઓ સૌથી પહેલાં બોલ્યા કે કોઈ હિંદુ નથી, કોઈ મુસલમાન નથી; બધા એક પિતાનાં સંતાન છે. (સત્યની ઉપાસનામાં કે પ્રભુની પ્રાપ્તિમાં હિંદુ કે મુસલમાન એવા કોઈ ભેદ નથી; તેના દરબારમાં સૌ સમાન છે.) પ્રારંભમાં નાનકના ઉપદેશ તરફ લોકોએ બહુ લક્ષ્ય ન આપ્યું. નાનકને પોતાના સમયની સમગ્ર પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ હતો. તે ધર્મની અને સમાજની અવ્યવસ્થાથી અગળા નહોતા. કહેવાય છે કે આથી તેમને ઊંડું દુઃખ થતું અને તે સતત ચિંતાતુર રહેતા. આ ખ્યાલ તેમણે પ્રથોમાં આપ્યો છે : ‘કળિયુગ બહુ ઘાતકી છે. જગતમાંથી ન્યાય જતો રહ્યો છે અસત્યની અમાવાસ્યાની રાત્રિએ સત્યનો ચંદ્ર કોઈ વખતે ઊગશે નહિ.’

(૫) ઉપદેશપ્રવૃત્તિ (પ્રચારપદ્ધતિ) અને સમાજસુધારણા

પોતાને મળેલા સંદેશને લોકો સમક્ષ રજૂ કરવા નાનકે વિવિધ પ્રદેશોમાં પર્યટન કર્યું. તેમની પ્રચારપદ્ધતિ નિરાળી હતી લોકોને સમજાવ તેવી સરળ અને રસ્યક શૈલીમાં તે ધર્મનાં સત્યો રજૂ કરતા. કહેવાય છે કે ઉપદેશના મહાન કાર્યમાં તેમને દૈવી શક્તિની સહાય પણ હતી તેમણે ઉપદેશ-કાર્ય અને ધર્મપ્રચાર માટે પોતાના જૂના સાથીદાર લાઈબાલા અને મર્દાનાને સાથે લીધા હતા. તેઓ ગાવા-વગાડવાની કળામાં નિપુણ હતા અને લોકોને પોતાની કળાથી આકર્ષી એકત્ર કરતા અને ત્યાર બાદ ગુરુ ધરગથ્ય ઉઠાઠરણો ટાંકીને હૃદયગમ લાપામાં પોતાના સિદ્ધાંતો લોકોમાં વહેતા કરતા. આ રીતે નાનક-બાલા-મર્દાનાની અદ્વિત્ય બેડી દ્વારા શીખધર્મ લોકજોગ્ય બનવા લાગ્યો. ગુરુ નાનકે હિંદુધર્મ અને ઈસ્લામની ખૂબીઓ જાણી લઈ બન્નેના સારા સિદ્ધાંતોના સારરૂપ-નિરોધરૂપ કોઈ નવીન તથા મહત્ત્વની બાબત ઉપદેશી હતી તેથી હિંદુ-મુસ્લિમ બન્નેમાં તે નવીન વિચારસરણી પ્રિય થઈ પડી.

ગુરુ નાનક મુખ્યત્વે એવો ગ્રેરક ઉપદેશ આપતા કે કોઈ ઉચ્ચ નથી, કોઈ નીચ નથી; સર્વે સમાન છે. ગરીબ તેમ જ તવ ગર, હિંદુ તેમ જ મુસ્લિમ-અધા જ એક છે સર્વેએ એક જ પ્રશ્નને શરણે જવું—પ્રશ્ન એક છે, મૂર્તિપૂજા વૃત્ત છે, કર્મકાંડ મિથ્યા છે તથા સંન્યાસ, વ્રત, દેહદમન, ઇત્યાદિ નિર્વર્થક છે, વગેરે તેમના ઉપદેશની મુખ્ય બાબતો છે. આ ઉપરાંત, તેમના ઉપદેશમાં અતિ મહત્ત્વની બાબત હિંદુ-મુસ્લિમ એકતા અને તેમના ધર્મોના સમન્વય કરવા અંગેની હતી. અને ધર્મોના ઉદ્દાત્ત સિદ્ધાંતોનું સંકલન કરવા ઉપરાંત તેમણે પોશાક, ભાષા, વગેરે સામાન્ય બાબતોની પસંદગી પર પણ વિશેષ લક્ષ આપ્યું હતું, જેથી હિંદુ-મુસ્લિમ વચ્ચેની એકાત્મતા કેળવાય. તેમને પહેરવેશ અને ધર્મોના લોકો પરિધાન કરે તેવા વસ્ત્રોનું મિશ્રણ હતું, જેથી અને ધર્મના લોકો તેમને પોતાના જ માને તે સ્વાભાવિક છે. વળી તેમને ઉપદેશ લોકભાષામાં આપાતો હોવાથી સામાન્ય જનને સ્પર્શે તેવા મર્મપંકજો હતા. તેમના ઉપદેશની અદ્ભુત અસરથી ગ્રેરાઈ કેટલાયે હિંદુ-મુસ્લિમ શિષ્યો શીખ બનવા લાગ્યા. તેમના પિતાના મુસલમાન ભગીરદારના અતઃ-કરણમાં પણ નાનક દેવી હોવાની વાત વસી ગઈ હતી; તેઓ નાનકને પગે પટ્ટી કૃતાર્થ થયા. નાનકે સાદું સંયમી જીવન જીવવાનો તથા કર્મકાંડ ન આચરવાનો લોકોને ઉપદેશ આપ્યો. દૂંડમાં, સર્વ લોકોને સ્પર્શે તેવા સાદો છતાં અસરકારક ઉપદેશ આપીને જ તે પોતાનું મૂળ કાર્ય—હિંદુ-મુસ્લિમ એકતા, એકશ્વરવાદની હિમાયત, મૂર્તિપૂજા, કર્મકાંડ, વગેરેનો નિષેધ, ઇત્યાદિ પાર પાડી શક્યા, અને સુધારક જ નહિ પણ યુગપ્રવર્તક બની શક્યા.

(૬) ઉપદેશાર્થે પર્યટન

પોતાને સાંપડેલાં સત્યોને તથા ધર્મરહસ્યોને લોકહૃદયે ઉતારવા તેમણે સતત પ્રવાસ કરી અનન્ય પરિશ્રમ ઉઠાવ્યો. ધર્મોપદેશ માટે તેમણે કૌંસ પ્રવાસો અદ્ભુત અને પ્રશંસનીય છે. સાચે જ, એ જમાનામાં વાહનવ્યવહારનાં સાધનોનો અભાવ હોવા છતાં તેમની પ્રચારપ્રવૃત્તિ ઉચ્ચ કક્ષાની હતી માનવીમાં રહેલી ધર્મવૃત્તિ શું નથી કરી શકતી? તે ઉત્તર ભારતમાં બહુ વિચર્યા અને હિંદુ યાત્રાધામો જેમ કે કુરુક્ષેત્ર, વૃન્દાવન, દગ્દાર, ગોરખમત, કાશી, પુરી, હિમાલય, પાણીપત, દિલ્લી, વગેરે સ્થળોએ ધૂમી વાળ્યા.^૧

૧. તેમની પ્રવાસયાત્રાની વિગતવાર આહિતી માટે જુઓ 'નાનક', પ્રયોજક : સ્વ. શંકરદાસ સામી.

બારેક વર્ષ પ્રચારકાર્યમાં ગાળી તે પોતાને વતન આવ્યા. આ ઉપરાંત, ફરી પણ એક વાર તેમણે ઉપદેશકાર્ય હાથ પર ધર્યું. બીજી વારનો તેમનો પ્રવાસ લાંબો હતો. તેઓ મદ્રાસ ગયા. ત્યાંથી સિંહલદ્વીપ (શ્રીલંકા-સિલોન) ગયા. ત્યાંના રાજા શિવનાભે પ્રસન્નતાપૂર્વક ગુરુની સેવા કરી. ત્યાંના રાજાનાણીને ધર્મબોધ આપી સન્માર્ગે વાળ્યા. ભારતના વાયવ્ય કોણ તથા સમગ્ર ઉત્તર ભારતમાં તેમણે ઠેર ઠેર ઉપદેશ આપ્યો.

વળી એમ કહેવામાં આવે છે કે તેઓ પશ્ચિમ એશિયાના પવિત્રતીર્થધામ મક્કામાં પણ પહોંચી વળ્યા. તેમણે મુસલમાન યાત્રાળુનો વેશ પરિધાન કર્યો હોવાથી તે મક્કામાં પ્રવેશનાર પ્રથમ હિંદુ હતા. મક્કામાં તેમણે ધર્મશ્રી સર્વવ્યાપકતા વિષે સચોટ ઉપદેશ આપી લોકોને જાગૃત કર્યા તેમણે મુખ્યત્વે કહ્યું કે, 'પવિત્રતા, દિલની સચ્ચાઈ, અહતાનો ત્યાગ, સર્વ તરફ સમાન દ્રષ્ટિ અને અસ્થાનું' દમનદમ સ્મરણ એ જ ખુદાને તખ્ત પહોંચવાનો માર્ગ છે.' મક્કા છોડ્યા બાદ ગુરુ નાનક મદીના ચર્ચબગદાદગયા ત્યાં અલીશાને ધનદોલતની પુષ્કળતા અને ક્ષયભગુરતા વિષે બોધ આપી ખુદાનો સાચો રાહ બતાવ્યો. આ પછી નાનકેવ ઈરાન, અફઘાનિસ્તાન, તહેરાન અને કાબુલ, વગેરે સ્થળોએ ગયા અને જલાલાબાદ તથા પેશાવર ચર્ચકારમીર આવી પહોંચ્યા. પણ આ યાત્રામાં નાનકેવનો નિત્યનો સાથી મદીના બોખારા પ્રાંતના એક શહેરમાં અવસાન પામ્યો. નાનકે તેની પુષ્કળ મુજબ અંતિમ પિંધિ કરાવી આ જ અવસામાં સમરકંદથી બાદશાહ બાબરે હિંદ પર ચડાઈ કરી અમીનાબાદમાં બીજાની સાથે નાનકે પણ કેદ પકડાયા પરંતુ ખુદ બાબર ગુરુના પ્રભાવથી નમ્ર બન્યો અને તેમના આશિષ મેળવી કૃતાર્થ થયો. વળી એક પ્રસંગ એવો છે કે તેઓ ધર્મપ્રચારાર્થે દિલ્હી ગયા ત્યારે ત્યાંના રાજા સિકંદર લોદીએ તેમને જેલમાં પૂર્યા, પરંતુ ત્યાં પણ તેમણે પોતાનો મહાન ઉપદેશ આપી રાજાને પ્રસન્ન કર્યો હતો અને બીજા સાધુસંતોને જેલમાંથી મુક્ત અપાવી હતી

[ધર્મપ્રચારની અસીમ ધમશે જ અને લોકલક્ષ્યાણુની ઉદ્ધત ભાવનાએ જ તેમને આવાં મહાન કાર્યો કરવા પ્રેર્યા હશે. ગુરુ નાનકની દીર્ઘદ્રષ્ટિ, ચોજનાઓ અને મહત્વાકાંક્ષાઓ, પ્રવાસ અને પર્યટનો, પ્રચાર અને ઉપદેશમાં અહમ શ્રદ્ધા તથા તે સર્વમાં સફળતા અને સૌથી અધિક આત્મવિશ્વાસ, વગેરે વિષેની સર્વ હકીકતો ધ્યાન પર લેતાં તેમને ખ્રિસ્તીધર્મના કુશળ

વહીવટકાર અને કાર્યદક્ષ તથા નિષ્ઠાવાન પ્રચારક સંત પોણ સાથે સરખાવી શકાય (જે કે, એક મત પ્રમાણે તેમને યુરોપના સુપ્રસદ્ધિ ધર્મસુધારક માર્ટિન લ્યુથર સાથે સરખાવાયે તે જ વધુ યોગ્ય લેખાય બન્ને સમકાલીન તો હતા જ વધારામાં, બન્નેએ ધર્મસુધારણાને જ જીવનકાર્ય બનાવ્યું હતું. જે સુધારાઓ લ્યુથરે ખ્રિસ્તીધર્મમાં કર્યા તેવા જ સુધારાઓ યુરુ નાનકે હિંદુધર્મ તથા ઇસ્લામમાં આવેલા સડા દૂર કરી નવો ધર્મ સ્થાપવામાં કર્યા હતા.)]

(૭) ઉપદેશની અસર

(અ) લોકોનું હૃદયપરિવર્તન : યુરુ નાનકના ઉપદેશની ગણનાપાત્ર અસર થઈ હતી. એક સાધારણ માનવી અનન્ય લોકચાહના પ્રાપ્ત કરી શકે એ સમજવા માટે યુરુ નાનક ઉદાહરણ રૂપ છે. એક વાર અન્યાયથી તેમને કેદ કરવામાં આવ્યા ત્યારે તેમણે જેલના મુસલમાન અધિકારીને જે દર્દીઓ ઉપદેશ આપ્યો તે નોંધપાત્ર છે. આ ઉપદેશથી તે અધિકારીનું હૃદયપરિવર્તન થતાં તેણે યુરુની ક્ષમા માગી તેમને મુક્ત કર્યાં. વળી શેખ સજ્જન નામના નામચીન બહારવટિયાને પણ તેમણે ધર્મબોધ આપી સુધાર્યો હતો. આમ તો જો કે એક બાળપણથી જ તેમની પ્રેરક વાણી સાબળી ધણી લોકો કૃતાર્થ થયા હતા. તેમણે બાળપણમાં સંસ્કૃત શીખવનાર પંડિત મજનાથ શર્મા, ફારસી શીખવનાર તેમના પિતાના મિત્ર સૈયદ હુસેન, ઇત્યાદિ પર અદ્ભુત અસરો ઉપજાવી પોતાની મહતાનો પરિચય આપી દીધો હતો. આ ઉપરાંત તેમણે પોતાના શિક્ષક, વૈદ્યરાજ, કાજી સાહેબ, મૌલવી તથા ધણી સંતસાધુઓ પર પ્રભાવ પાડી સાચું ધર્મતેજ પ્રગટ કરી બતાવ્યું હતું. તેમના ઉપદેશની અદ્ભુત અસરથી કેટલાંક ફર અને પાપી માણસો, (લૂંટારાઓ), જાદુગર સ્ત્રીઓ, વગેરે પણ તેમને શરણે થઈ જીવવાનો રાહ બદલવાના શપથ લેતાં. આવા નિર્દય, ધાતકી અને સમાજવિરોધી લોકોનું હૃદયપરિવર્તન થાય એટલી ઉન્નત કક્ષાનું અને અમિત સામર્થ્ય તેમની વાણીમાં હતું એની ના પાડી શકાય નહિ. તેઓ સાચે જ મહાન સંત, સમર્થ ઉપદેશક અને ઉદ્ધારક હતા. તેમણે આવા લોકોને જણાવ્યું કે પ્રભુકૃપા એ રીતે પ્રાપ્ત થાય છે : (૧) સર્વ પાપોનો એકરાર (કબૂલાત) કરવાથી, (૨) કરેલાં પાપોની (તુક્સાનીની) બરપાઈ કરી આપવાથી. આ માટે પ્રાયશ્ચિત્ત કરી સન્માર્ગે વળવાનો દૃઢ સંકલ્પ કરવો જરૂરી છે. અનીતિથી કે અન્ય ખરાબ માર્ગે પ્રાપ્ત કરેલું

ધન ગરીબોને વહેંચી દઈ એક પ્રભુના જપમા લાગી, સાંત, સાદું, સંયમી જીવન જીવવું જરૂરી છે.

(બ) મંત્ર-તંત્રનો વિરોધ : ગુરુ નાનકે પોતાના ઉપદેશમાં જાદુ, મંત્ર-તંત્ર, મેથી વિદ્યા, યજ્ઞયાગ, મૂર્તિપૂજા, ઇત્યાદિનો સખત વિરોધ કર્યો હતો. શ્રાદ્ધ, તર્પણ, સંન્યાસ, વ્રત, ઇત્યાદિ તરફ તેમને સખત અણુગમો હતો. તેમના ઉપદેશમાં કર્મકાંડી બ્રાહ્મણો અને મૌડાનાઓની સખત ટીકા થતી. યોગીઓની વિદ્યા અને યંત્રવત્ આલતી તપશ્ચર્યા, ઉપવાસ, ટેહદમન, વગેરે તેમને બિલકુલ પસંદ નહોતા. આમ, તેમણે પ્રચલિત હિંદુધર્મની સામાન્યતાઓનો ભેરદાર વિરોધકર્યો હતો તથા જૈનધર્મના કર્મકાંડની સખત ઝાટકણી ઠાઠી હતી. કહેવાય છે કે, તેમના વર્તનથી એક જૈન સાધુ તો ગભરાઈ ગયા હતા ! જો કે તેમનો ધરાદો વિરોધ કરવાનો ન હતો, સુધારો કરવાનો જ હતો. તેઓ પણ (ઈસુની જેમ) ખડન કરવા નહિ, ખૂટતું પૂરું કરવા આવ્યા હતા.^૧ તેમની ધાર્મિક વૃત્તિ-પ્રવૃત્તિ એવી હતી કે હિંદુ-મુસ્લિમ બધા જ તેમના શિષ્યો થવા પ્રેરાતા પરમાત્મા એક જ છે; તે સનાતન, સર્વશક્તિમાન તથા નિત્ય છે એમ તે અનેક વાર શ્રદ્ધાપૂર્વક કહેતા. પોતાના પ્રતિસ્પર્ધીઓ અને વિરોધીઓને પણ તેમણે પ્રેમપૂર્વક ઉપદેશ આપી પોતાના કર્યા હતા.

(૮) અસાધારણ મૃત્યુ

સંત-મહાત્માઓનું મૃત્યુ પણ કેવું નિશ્ચિત હોય છે ! ગુરુને પોતાના મૃત્યુની પહેલેથી ખબર પડી કે તરત જ તેમણે પોતાને સ્થાને ગુરુ અંગદને નીમ્યા. ગુરુપત્નીની ઇચ્છા પુત્રોભાથી કોઈ એકને ગુરુસ્થાન ભણે તેવી હતી પરંતુ ગુરુને પોતાના પુત્રો યોગ્ય ન લાગવાથી મહાન શિષ્ય લહીન (લહના) ને ‘અંગદ’ નામ ધારણ કરાવી ગાદી સોંપી. નાનકેદેવે પોતાના પુત્ર શ્રીચંદ્રને શું ભેઈએ છે તે પૂછ્યું. તેણે પ્રભુભક્તિ માગી એ સંન્યાસી થયો અને શીખધર્મના ફાટાફા ઉદાસીન સ પ્રદાય અલાવ્યો. શ્રીજી પુત્ર લક્ષ્મીચંદ્રને તો

૧. “નાનકેવ ઉપેડવા આવ્યા નહોતા કે ઉજાડ કરવા આવ્યા નહોતા; તે તો વહેતા ધાને રૂઝવવા આવ્યા હતા અને વેરાનમાં વાટિકા રોપવા આવ્યા હતા. એમણે તે વખતની જડતાને દૂર કરી અને સત્યને આવરણમુક્ત કર્યું”, બંધિયાર ચઈગથેલાં પ્રબુલિકાનાં પાણી એમણે મુક્ત કર્યા અને નહું ચૈતન્ય આપ્યું. (‘નાનક’ પા ૭૫. પ્રથો. સ્વ શંકરદત્ત સાહી)

વૈભવ જોઈતો હતો, અને તેને તે મળ્યો. આજે પણ વેદો સાહેબનદા તરીકે તેના વંશજો પ્રસિદ્ધ છે ૨

તેમના મૃત્યુ બાદ તેમના મુરિશ્વર શિષ્યોએ તેમના શરીરને દાટવાનો તથા હિંદુ શિષ્યોએ બાળવાનો આમલ રાખતાં એમાંથી વિવાદ અને અંતે ઝગડો ભૂલો થયો. આ વિવાદનું નિરાકરણ કરવા માટે તેમણે જે ફેસલો કર્યો તેની સાથે એક ચમત્કારિક ઘટના સંકળાયેલી છે. તેમણે કહ્યું કે, મારા મૃત્યુ બાદ હિંદુઓએ મારી ડાબી બાજુ ફૂલો મૂકવા અને મુસલમાનોએ જમણી બાજુ. બીજે દિવસે સવારે જેમનાં ફૂલો તાજાં-વજ્રકરમાથેલાં હોય તેમણે તેમની રીત પ્રમાણે દેહની અંતિમ ભવસ્થા (મરણોત્તરક્રિયા) કરવી. તેમના મૃત્યુ બાદ બીજે દિવસે તેમના શય પરથી ચાદર ખસેડી લેતાં જણાયું કે તેની નીચે કાંઈ જ નહોતું—બન્ને બાજુના ફૂલો તાજાં જ હતાં. આમ અદ્ભુત ચમત્કારથી એક મહાન યુદ્ધમાં પરિણમે તેવો બનાવ બનતો અટક્યો. પંબજમાં કરતારપૂરમા જે સ્થળે ગુરુનું અવસાન થયું ત્યાં શીખો ચાદરમાવે નમન કરવા લાગ્યા. પાછળથી મુરિશ્વરોએ રાવી નદીને કિનારે તેમની ચાદરમા કબર ચણી, જ્યારે હિંદુઓએ તેમના માનમાં મંદિર બંધાવ્યું જે કે, આ બન્ને સ્થળ રમારકોનો પાછળથી નદીએ નાશ કર્યો હતો એમ કહેવાય છે. તેમનું શાશ્વત સ્મારક તો શીખ પ્રજાના હૃદયમાં જ હોઈ શકે

(૯) તેમના ચમત્કારો, પૂજન તથા ઉમદા ગુણો વિષે

ગુરુ નાનકનાં જીવનચરિત્રોમાં તેમણે કરેલાં કેટલાક અદ્ભુત કાર્યો (ચમત્કારો) વર્ણવવામાં આવ્યાં છે. “નાનકદેવનાં ચરિત્રોમાં ચમત્કારોના અનેક વાર ઉદ્દેશો થાય છે; છતાં ચમત્કારો વિષે અશ્વક્ષા રાખ્યા વિના એ ચમત્કારોને ઝાઝું મહત્ત્વ ન આપવું એ જ ઉષ્ઠિ માર્ગ લાગ્યો છે આ ખુલાસાની સાથે એક બીજી વાત કહી દેવી જરૂરી છે કોઈ પણ મહાપુરુષના જીવનમાં ચમત્કાર સંભવી જ શકે નહિ, એમ નથી; છતાં ચમત્કારને લીધે જ તે મહાપુરુષ છે એવી માન્યતા સેવવી એ અનર્થકારક અને જીવનઘાતક છે આટઆટલી યાત્રાઓ અને તપસ્યાઓ કરવી, ભગવાનના હુકમની રાહ ચાલવામાં શ્રદ્ધા જેવા થઈ જવું; જ્ઞાપો મનુષ્યને સત્જીવનની પ્રેરણા પાવી અને સુક્રિતને માર્ગે શરવારતાથી ચાલવામાં તેમને આદર્શરૂપ થવું એ ભવ્ય અને સત્ય ચમત્કાર આજળ બીજા ચમત્કારો તો ભાજીમા છે. ખરી વાન

તો નાનકદેવ લોકગુરુ છે, રાષ્ટ્રવિભૂતિ છે અને પયગમ્બરોની પરપરામાં ગૌરવભર્યાં સ્થાનના અધિકારી છે એ સમજવામા રહી છે. ધર્મ આપણી સંસ્કૃતિનો પર્યાય છે અને નાનકદેવે આપણી સંસ્કૃતિને નવજીવન આપ્યું છે” (સંકરદત્ત શાસ્ત્રીના ‘નાનક’ પુસ્તકના નિવેદનમાંથી)

ગુરુ નાનકના ચરિત્રોમા ઋણી આવતા કેટલાક ચમત્કારો આ પ્રમાણે છે પોતાના અંતની ખબર પડતાં તેઓ બહાર આવી એક સૂકા બાવળના ઝાડ નીચે બેઠા અને તરત જ તે ઝાડ લીધું થઈ ગયું. વળી, એક પ્રસંગે તેમણે એક સુકાર્ધ ગયેલા અંજીરના વૃક્ષને પણ લીધું બનાવ્યું હતું. એક મૃત હાથી અને મૃત માણસને સજીવન કર્યા હતા. એક કોઠિયાનો કોઠ મટાડયો હતો. સૂકી જમીનમાંથી પાણી કાઢી આપ્યું હતું. તેમ જ અન્ય ઘણા ચમત્કારો પણ કર્યા હતા અને નવા શિષ્યો બનાવ્યા હતા. જોકે હકીકતમાં તેમની કે કોઈ પણ સંત-મહાત્માની મહત્તા આવા ચમત્કારોથી અંકાતી નથી (અંકાતી જોઈએ પણ નહિ), પરંતુ તેમણે કરેલા માનવતાપોષક ઉપદેશ અને પરોપકારી કાર્યોથી જ અંકાય છે.

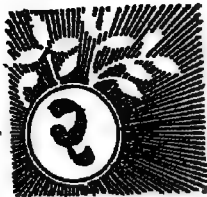
નાનકને ‘ગુરુ’ તરીકે જ સંબોધવામાં આવતા. તેઓ આદ્યસ્થાપક-ગુરુ અને ધર્મના સુખ્ય આચાર્ય તરીકે લેખાય છે. કવચિત્ માન અને આદરની લાગણીથી લોકો તેમને નાનકશાહ કે નાનકદેવ પણ કહેતા, તો કોઈક વાર પ્રેમભાવથી ‘બાબા’ યા ‘પિતા’ તરીકે પણ સંબોધતા તેમના જીવનના ઉત્તરાર્ધમાં લોકો તેમનું સંત યા દેરી ઉદ્ધારક તરીકે પૂજન પણ કરતા. કાળક્રમે ધર્મસ્થાપકોને દેવ તરીકે પૂજવાની પ્રથા પૂર્વના દેશોમાં બહુ પ્રચલિત બની ગઈ છે. ગુરુના મૃત્યુ પછી લોકો માનવા લાગ્યા કે તે ચમત્કારી પુરુષ નથી, પરંતુ સાક્ષાત્ ઈશ્વર છે, પરબ્રહ્મ છે. હાલમાં ઘણા શીખો પણ ધર્મના સિદ્ધાંતોની માથાકૂટમાં પડ્યા વગર ગુરુની ઉત્તરોત્તમ પૂજા કરે છે.

ગુરુનું ચારિત્ર્ય સાચું જ ઉદાહરણીય હતું. ધર્મપ્રેમમાં તેમના પોતાના શબ્દોમાં તેમણે પોતાના અપરાધોનો નિખાલસપણે એકરાર કર્યો છે. તે હમેશાં પ્રભુને દયા તથા ક્ષમા માટે પ્રાર્થના કરતા. પોતાના જીવનનાં પ્રથમ છત્રીસ વર્ષ સુધી સત્યની શોધ કરવા માટે તે અસહાય, નિરુપયોગી, માંદા અને કમનસીબ હતા એમ વર્ણન કરવામા આવ્યું છે. વળી જીવનના ઉત્તરાર્ધમાં પણ તેમણે પોતાની માતૃશૂનિમાં ધર્મની કલુષિત (કેદોડી) સ્થિતિ જોઈ જોડો ખેદ વ્યક્ત કર્યો હતો. પ્રારંભમાં પોતાનો સાધનામાર્ગ નક્કી ન હોવાથી અધકારને લીધે તે હમેશાં અસ્વસ્થ રહેતા.

સામાન્ય રીતે બ્રાહ્મણ કે સંન્યાસી જ ધર્મબોધ કરી શકે એવી પ્રચલિત માન્યતા સામે ગુરુ નાનકે ક્ષત્રિય અને સંસારી હોવા છતાં ધર્મ-બોધ આપ્યો અને એક નવીન વિચારધારાના પુરસ્કર્તા બન્યા એ સાચે જ પ્રશંસનીય છે. એમ કહેવામાં આવે છે કે યજ્ઞદી, ખ્રિસ્તી અને ઇસ્લામ ધર્મના સ્થાપકોની જેમ નાનકને પણ ઇશ્વર તરફથી જ ધર્મપ્રચારનો આદેશ મળ્યો હતો. ધણી સંતોના જીવનમાં અને છે તેમ નાનકને પણ પોતાના ધર્મમાંથી અલિન કરવા અનેક પ્રકારનાં પ્રયોજનો અપાયાં હતાં તેમને ધન, યશ, સુન્દર સ્ત્રી, અમલકારિક શક્તિ તથા મહાન સમ્રાટ થવાની, એમ અનેક લાલચો અપાયાનું કહેવાય છે પરંતુ તેમની નિષ્ઠા અને આગ્રહની તુલનામાં આ બધું કંઈ જ વિસાતમાં નહોતું. દુકંભાં, તેઓ કપરી કસોટીમાંથી પાર ભિતરેલા એક ઉમદા પુરુષ હતા. તેમના ચારિત્ર્ય, જીવન અને કાર્યને અંજલિ આપના શબ્દો આ રહ્યા : ‘આરસના જેવા પારદર્શક હૃદયની પ્રતીતિથી નાનકેદે નવું જ જીવન ખડું કર્યું છે અને નવી જ માનવમૂર્તિ ધરી કાઢી છે પોતાના જીવનના પ્રકાશથી, સૌરભથી અને નમ્રતાથી લચી રહેલા મહાપુત્ર પુરુષાર્થથી એ મહાન દ્રષ્ટા છે, પયગમ્બર છે અને એમના આશ્રમે સદગ વિશ્વ વિશ્રાંતિ મેળવે છે. દેશના જીવન અને વિચાર ઉપર એમણે અનંતતાની મહોર પાડી છે અને જગતના મુક્ત એવા ભક્ષાર્ષના બળમાં ઉમેરો કંઈ છે. ધન, સત્તા, કીર્તિ અને ભોગ પાછળ પડેલા જગતને એમણે આધ્યાત્મિક જીવનની હાકલ કરી છે ભારતવર્ષના પૂજ્ય અને આરાધ્ય એવા વિરજનર અને વિશુદ્ધતર આત્માઓમાં નાનકેદેવનું સ્થાન ગૌરવવંતું છે.’^૧ સર્વ સંપ્રદાયોથી પર છતાં સર્વ સંપ્રદાયને તત્ત્વસ્વરૂપે માન્ય એવું મહાન મંગલમૂલ નાનકના જીવનદર્શનનો પાયો છે.’^૨

૧. ‘નાનક’, પા. ૧૪-૧૫ (પ્રચો. સ્વ શંકરદત્ત ચાક્ષી)

૨. ‘નાનક’, પા. ૨૬ (” ” ” ”)

શીખધર્મમાં (દસ) ગુરુઓની પરંપરા

- (૧) ગુરુ નાનક
- (૨) ગુરુ અંગદ
- (૩) ગુરુ અમરદાસ
- (૪) ગુરુ રામદાસ
- (૫) ગુરુ અર્જુન
- (૬) ગુરુ હરગોવિંદ
- (૭) ગુરુ હરરાય
- (૮) ગુરુ હરકૃશન
- (૯) ગુરુ તેગબહાદુર
- (૧૦) ગુરુ ગોવિંદસિંહ

શીખધર્મમાં ગુરુપ્રધાને ખૂબ જ પ્રધાન્ય અપાયું છે અને તેમાં દસ ગુરુઓની સમૃદ્ધ પરંપરાનો વિશિષ્ટ ઇતિહાસ અતિ મહત્વનો ગણાય છે.* આ પ્રકરણમાં આપણે તેનો વિગતવાર અભ્યાસ કરીશું.

‘શીખગુરુઓ એટલે કેવળ એક શુદ્ધિપ્રિય બળવાન પ્રજા ઊભી કરનાર પીરપુરુષો જ નહિ, પણ આદર્શ સમાજસુધારક અને આદર્શ ધર્મસુધારક રાજનીતિનિપુણ પુરુષો. હિંદુસ્તાનના સુધારાના ઇતિહાસમાં રાજ રામમોહન રોય અને સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીના નામો અત્ર પદ લે છે, પણ તેમનીયે પહેલાં, આજથી ચારસો વર્ષ અગાઉ પાશ્ચાત્ય પ્રજાનાં સંસર્ગ પહેલાં, પ્રાગાદ અધિકાર અને અત્યાચારના સમયમાં એક એવો સમર્થ સુધારક પાક્યો હતો, કે જેણે અદ્ભુત રીતે હિંદુઓ અને મુસલમાનોમાં અને હિંદમાં જ નહિ,

* સંક્ષિપ્ત કલ્પેષ મટિ બુઓ-જગતના ઇતિહાસનું રેખાદર્શન બીજી આ. ૧૯૫૬ (૩૭૫-૭૬) પં. જવાહરલાલ નેહરુ રચિત.

પણ અરબસ્તાન, ઈરાન, મેસોપોટેમિયા અને અફઘાનિસ્તાનમાં પણ એક નવું જ વાતાવરણ ઉત્પન્ન કર્યું હતું. એ મહાન સુધારક તે ગુરુ નાનક.

‘હિન્દુસ્તાનના અર્વાચીન કાળના આદિ સુધારક તરીકેનું કબીરને ગણી શકાય, પણ એક સમાજબદ્ધ, સુખ્યવચિત આદિ સુધારક તરીકેનું માન તો ગુરુ નાનકને જ ધરે છે.’

હવે અત્રે આપણે એ દસ ગુરુઓની પરંપરાનું નિરૂપણ કરીશું.

[૧] ગુરુ નાનક (૧૪૬૯-૧૫૩૮)

ઈ સ. ૧૫૩૮ માં શીખધર્મના આદ્યસ્થાપક ગુરુ નાનકનો દેહવિલય થયો ત્યારે તેમણે પોતાના પુત્રોમાં ગુરુપદે એસવાની યોગ્યતા ન હોવાથી દોરકું વણવાનો ધધો કરનાર ‘લહીન’ (લહના) નામના જૂના વક્ષાદાર અને પરમ ભક્ત શિષ્યને ‘અંગદ’ નામ ધારણ કરાવી ગુરુપદે નિયુક્ત કર્યો. કહેવાય છે કે અંતિમ વેળાએ ગુરુએ પોતાનું તેજ તેમના આ આધ્યાત્મિક વારસદારમાં મેળવી દીધું.

[૨] ગુરુ અંગદ (અંગદદેવ) (૧૫૩૮-૧૫૫૨)

ગુરુ નાનકની પસંદગી સુપાત્ર પર ઊતરી હતી એ કથન ગુરુ અંગદે સાચું પાડ્યું. તે આદ્યગુરુના અહર્નિશ સેવક અને એકનિષ્ઠ ભક્ત હતા. તે આમ તો ગુરુ નાનકના નોકર હતા પરંતુ સારા-માઠા સર્વ પ્રસંગે સાથીદાર બનનાર નેકદિલ માનવ હતા બાદશાહ બાબરે તેમના ગામ સરાઈ પર ચઢાઈ કરી તેને લૂટ્યું એટલે તે ખડુરસાહેબમાં ગયા અને ત્યાં દુકાનદારી કરવા લાગ્યા. કુળપરંપરાથી દેવીભક્ત હોવાથી તે એક વાર જવાહરિયાની યાત્રા કરવા ઊપડ્યા. ત્યાં રસ્તામાં કરતારપુરમાં તેમને ગુરુ નાનકનાં દર્શન થયાં તેમના અનન્ય ભક્તિભાવ અને નિઃસ્વાર્થ સેવાની કદરૂપે ગુરુ નાનકે તેમને ઉત્તરાધિકારી તરીકે નીમ્યા અને અંગદ નામ આપ્યું. આદ્યગુરુના અવસાન બાદ તે ફરી પાછા ખડુરસાહેબમાં ગયા અને એકાંતમાં ચિંતન-ભજનમાં રહેવા લાગ્યા. આથી શીખોને માટે ગુરુદર્શન દુર્લભ બનતાં ભાઈ બ્રુધાએરે (કે જેણે પાંચ શીખ ગુરુઓને દીક્ષા આપી હતી) આગ્રહ કર્યો ત્યારે જ ગુરુ બહાર આવ્યા અને ગુરુદર્શન શક્ય બની શક્યાં.

તેમણે ‘ગુરુવિહર’માં આ પ્રમાણે ઉદ્ગારો કાઢ્યા છે: ‘જેમના ઉપર હિમ્મત રહેવાર હોય, તેમની આગળ મરી જવું જ જોઈએ. એ

૧. ‘મહાન શીખ ગુરુઓ’ ના લેખોદ્ઘાતમાંથી આ માટે જુઓ નિરૂદ્ધન: ‘નાનક’ પા. ૪-૫ (વધુ માટે જુઓ. ‘મહાન શીખ ગુરુઓ પ્રયોગ: ૩ વિ મહેતા જી. રા. શેક્ત)

૨. ‘નાનક’, પા. ૭૦ અને ૮૧ ‘પ્રયો. ૨૧ શંકરદત્ત શાસ્ત્રી.

માયું સાંધીને આશરે રહેતું નથી, તે માથાને તો મસળી જ નાખવું સારું !' આ રીતે તેમણે પ્રત્યેક પળે આઘગુરુનું સ્મરણ-રટણ કરી પોતાની સર્વ જવાબદારીઓ અદા કરવા માંડી. તેમણે આઘગુરુનાં વચનો એકત્ર કરી તેનું શુદ્ધ સંપાદન કર્યું આ સર્વ વાણી પંજાબી ભાષામાં હતી પરંતુ તે વેળા વિશેષ પંજાબી સાહિત્ય નહોતું. વળી શીખો ગુરુવચનને થોડી રીતે સમજી શકે તેવી લિપિની જરૂર ભીની થઈ. ગુરુ અંગદે સંવત ૧૫૮૮ માં 'ગુરુમુખી' લિપિનું નિર્માણ કર્યું (એક મત પ્રમાણે જૂની ગુરુમુખી લિપિમાં અક્ષરોની નરી સળવટ કરી, શાસ્ત્રીય વ્યવસ્થા કરી સમગ્ર પંજાબની ભાષા ક્ષેત્રે મહાન સેવા કરી.) સંવત ૧૬૦૧માં નાનકદેવની જનમસાખી લખાવી. તેમના સમયથી શીખધર્મનું સાહિત્ય ગુરુમુખી લિપિમાં લખાય છે. આ ઉપરાંત તેમણે ગુરુ નાનકદે માત્ર ઉચ્ચ માનવી ન માનતાં પરમાત્મા તુલ્ય માનવનો નવો મહત્વનો અને પ્રેરક ઉપદેશ આપ્યો.

એક વાર બાદશાહ હુમાયુ શેરશાહથી પરાજિત થઈ ગુરુ પાસે આવ્યો. ત્યારે ગુરુ ભજનરંગમાં મસ્ત હતા. તેમણે હુમાયુ તરફ પ્થાન ન આપ્યું. આથી ગુરુએ ભારતેશ્વર હુમાયુએ તક્ષવાર કાઢી પરંતુ ગુરુની શાંત, ભવ્ય અને તેજસ્વી મુદ્રા જોઈ પાછો પડ્યો. ગુરુએ કહ્યું, 'શાહા, શેરશાહથી હારીને હવે કઠીર પર તક્ષવાર ચલાવવા આવ્યો છે ! જા, એકત્ર તારા મૂળ વતનમાં જઈ આવ.' સંવત ૧૬૦૬માં આ ગુરુનું અવસાન થયું. તેમની વાણી 'ગુરુગ્રંથસાહેબ' ના બીજા મહત્ત્વામાં સંધરવામાં આવી છે.

[૩] ગુરુ અમરદાસ (૧૫૫૨-૧૫૭૪)

આ ગુરુ મૂળ વૈષ્ણવ હતા અને બાસરકી ગામના વતની હતા. એક વાર એક સુંદર ભજન સંભળતા તેમણે તપાસ કરી તો જણાયું કે તેમના ભત્રીજાની પુત્રવધૂ આઘગુરુ નાનકદેવે એ ભજન ગાતી હતી—તથા જેના પિતા અંગદેવ તેમની ગાદી પર હતા. આ પછી અમરદાસ ગુરુ અંગદેવ પાસે આવ્યા અને સેવાકાર્યમાં રોકાયા. તે ગુરુને માટે છ છ માર્દેશ વાલીને જળ લાવતા, ત્યારે એક વાર વૃદ્ધાવસ્થાને લીધે, અધારી રાતે ભરેલા ધડા સાથે લપસી પડનાં ધડા ફૂટવાનો મોટો અવાજ થયો. પાસેનો સાળવી જાગ્યો. તેણે પત્નીને પૂછ્યું : 'આ કોણ પડ્યું ?' ત્યારે તે સ્ત્રીએ કહ્યું : 'પેલો ઠામ વિનાનો અમર.' અંગદેવને આ વાતની ખબર પડી. તે અમરદાસને બેટી પડ્યા અને એ જળથી તેમનો ગાદીએ અભિષેક કર્યો અંગદેવે કહ્યું, નિ. ધ ૨૪

‘આ અમર ઠામ વિનાના નથી પણ સૌના ઠામરૂપ છે. એ નોધારાના આધાર છે અને નિર્ધનીના ધન છે.’ ગુરુ અમરદાસને ગાદી મળતાં અગદદેવના પુત્રો તથા ભાઈને રંજ થયો. તેઓ તેમને જાણીને રહેવા દેતા નહોતા. તેથી તે ગોવિંદવાલ જઈને રહ્યા અને મોઢું શીખમયક શરૂ કર્યું. અગદદેવનો ભાઈ દાતૂજી ત્યાં પણ પહોંચી વળ્યો. એણે ગુરુને ઘાત મારી છતાં પણ ધર્મચરણકા ગુરુ તો બોલ્યા : ‘ભાઈ, માફ કરજો.’ મારાં ધરડાં હાડકાં સાથે ટકરાવાથી તમારા કામળ પગને ધ્વજ થઈ હશે.’

આવી જ નમ્રતા, ઉદારતા અને ચરવીરતા ગુરુના જીવનમાં મધમધી રહી હતી. તેમણે ધર્મના ફેલાવા માટે બાવીસ મથકો શરૂ કર્યાં હતાં, અને સૌને જમવા માટે લંગરો (અન્નક્ષેત્રો) ચાલુ કર્યાં હતાં. તેમનું મુખ્ય કાર્ય રોગીઓની સેવા કરવી, વાવફૂવા બંધાવવા, વગેરે હતું. તેમની વાણી આદ્ય અંચના ત્રીજા મહાદેશમાં છે. બીજા ધર્મમાંથી આ ધર્મમાં આવ્યા હોવા છતાં તેમણે શીખોને સંધલાવના અને સંધશક્તિનો મહિમા ઉત્તમ રીતે સમજાવ્યો હતો. તેમણે તેમના જમાઈ ગુરુ રામદાસને ગાદીએ નીમ્યા.

[૪] ગુરુ રામદાસ (૧૫૭૪-૧૫૮૧)

ગુરુ અમરદાસના પુત્રી ભાનીજી અત્યંત ભક્તિવાન હતા. તેમના પતિ (ગુરુના જમાઈ) જેઠાજી (ગુરુ રામદાસ) પણ એવા જ સત્યનિષ્ઠ અને ધર્મનિષ્ઠ હતા તેનાનપણથી જ સંતપ્રતિના હતા. એક વાર અમરમાં તેઓ ચણા વેચતા હતા ત્યારે કોઈ સાધુએ તેમની પાસે ચણા માગ્યા ત્યારે તેમણે બધા જ ચણા આપી દીધા અને પછી તે કાર્ય પણ બંધ કર્યું. પોતાના વિવાહ બાદ તે ગુરુસેવામાં જ તદ્દલીન રહેતા—એક જમાઈ તરીકે નહિ પણ ભક્ત ક્ષિપ્ત તરીકે. અમરદાસજીએ ચોર્યાસી સીડીવાળી વાવ બંધાવી ત્યારે જેઠાજીએ માટીના ટોપલા ભીંચકી ભારે મહેનત કરી હતી. કોઈ કે ગુરુ અમરદાસને પોતાના જમાઈને આવા કાર્યમાં રોકવાનું બરાબર નથી એમ કહ્યું ત્યારે ગુરુએ કહ્યું, ‘ભાઈ, આ કોઈ માટીના ટોપલા નથી તમારી જૂલ થાય છે. આ તો દીનદુઃખિયાના રાજ્યનું જ્વર છે.’

ગુરુઆજ્ઞાથી એક વાર જેઠાજીએ બાદશાહ બકબરની મુલાકાત લીધી. બાદશાહે પોતે ગોવિંદવાલ આવી ગુરુને બાર ગામની બેઠ આપી તથા અમૃતસરનું સરોવર બંધાવવા અનુમતિ તેમ જ આર્થિક સહાય આપી તેમણે શીખોનું વિખ્યાત અમૃતસરનું સરોવર અને હરિમંદિર બંધાવવાની

શરૂઆત કરી, જે કાર્ય પાછળથી તેમના પુત્ર પાંચમા ગુરુ અર્જુનને પૂર્ણ કર્યું. તેમણે તેમના પછી ગુરુસ્થાને પોતાના પુત્રને એસાદી ગાદી માટેનો વંશપરંપરાનો હક્ક પ્રચલિત કર્યો. આ ગુરુની વાણી ‘અંચસાહેબ’માં ચોથા મહત્ત્વામાં સંગ્રહવામાં આવી છે.

[૫] ગુરુ અર્જુન (૧૫૮૧-૧૬૦૬)

‘શીખસંપ્રદાયમાં જ નહિ પણ ભારતવર્ષના સમગ્ર ધર્મઐતિહાસમાં અને એમ માનવજીવનની અદ્ભુત કથામાં ગુરુ અર્જુનદેવનું નામ સુવર્ણક્ષિરે અંકિત થયું છે.’^૧ ગુરુ અર્જુન ગુરુ રામદાસના નાના પુત્ર હતા. તેમની નિષ્ઠા અને વફાદારીના ઉદાહરણરૂપ એક નાનપણનો પ્રસંગ એવો છે કે તેમના પિતાએ તેમને એક પ્રસંગે બહારગામ મોકલ્યા અને કહ્યું કે મારી આગા થાય ત્યારે જ પાછો આવજો. પ્રસંગ પતી ગયો, દિવસો વીતવા લાગ્યા છતાં પિતા તરફથી આગા મળી નહિ. પિતા એ વાત જૂની ગયા છતાં અર્જુનદેવ તો એ ગામમાં જ રહ્યા. અર્જુનદેવ આવા અડોલ અને આશાકિત હતા.

ગુરુ અર્જુનદેવ નાના પુત્ર હતાં છતાં ગાદી પર આવ્યા હોવાથી તેમના વિરોધીઓ અને મોટા ભાઈ ધૃત્વીચંદ્રે તેમની સત્તામણી કરવી શરૂ કરી. તેમને મિલકતમાંથી બાકાત રાખ્યા. આથી તેમણે અમૃતસર પાસે બડાલી ગામે રંઝ આવાસ રાખ્યો. આ અરસામાં અકબર બાદશાહ ગુરુદાસપુર ઇલાકામાં હતા; તેમને કેટલાક લોકોએ ગુરુની સામે લાંબેચાં. બાદશાહે ગુરુને મળવા કહેણ મોકલ્યું ત્યારે ગુરુએ પોતાના પ્રતિનિધિ ભાઈ શુધાને મોકલી બાદશાહને એવો અદ્ભુત ઉપદેશ મોકલ્યો કે બાદશાહને ભ્રમ ભાંગી ગયો અને ગુરુ રાજદ્રોહી છે એવી તેમને મળેલી વાત પણ ખોટી કરી પછી ખુદ બાદશાહ ગુરુને મળવા આવ્યા અને હરિમંદિર માટે ભારે નાણાકીય સહાય આપી વધુ મદદ માટે વિનંતી કરી ગયા. પરંતુ સાધુચરિત ગુરુએ પોતાના પ્રાંતમાં દુકાળ પડ્યો હોવાથી કર આદ કરવાની જ વિનંતી કરી.

ગુરુ અર્જુને શીખોની આવકમાંથી દસમો ભાગ લેવાની મર્યાદા નક્કી કરી હરિમંદિરનું આદરેણુ અધૂરું કાર્ય પૂરું કરવા પ્રયત્નો કર્યા. ઉદારચરિત

અકબર બાદશાહની મહત્ત્વની આ કાર્ય પૂરું પણ થયું. આ મંદિર આને અમૃતસરના સુવર્ણમંદિર તરીકે વિખ્યાત છે તેમાં હરકોઈ માણસને જવાની છૂટ છે અને આઠે પહોર હરિકીર્તન થાય છે. ભાવુક શીખોનું આ પવિત્ર યાત્રાધામ છે આ ઉપરાંત ગુરુ અર્જુને લાઈ છુધાને ગામેગામ મોકલી ગુરુઓની વાણી એકઠી કરાવી તથા તેમાં પોતાની વાણી (સુખમની) ઉમેરી ‘અથસાહેબ’નું નિર્માણ કર્યું. ગુરુની પોતાની વાણી જે સુખમની નામે પ્રસિદ્ધ છે તે અંથસાહેબના પાંચમ મહત્ત્વામાં છે. આ વાણી વધાહરી છે એવો આરોપ મુકાવાથી ખુદ બાદશાહ અકબરે તેનો અભ્યાસ કર્યો હતો અને પાછળથી તે શુદ્ધ અને યોગ્ય હાગવાથી તે આરોપ કાઢી નાખ્યો હતો. વળી પોતે પણ ગુરુ અર્જુનને મળી પ્રાર્થના કરી હતી તથા આશીર્વાચનની યાચના કરી હતી. અંથસાહેબમાં ગુરુ અર્જુનને પહેલાંના ચાર ગુરુની વાણી, પોતાના પૂર્વજોની વાણી, અન્ય સંતોની કૃતિઓ અને કેટલીક પોતાની મૌલિક કૃતિઓ એકત્ર કરી હતી. તેમની આ મહાન સેવા માટે શીખધર્મમાં તેમનું નામ ચિરમરણીય છે. અંથસાહેબમાં તેમણે એક કવિ તરીકેની શ્રેષ્ઠ પ્રતિભા સ્થાવી છે. તેમણે શીખોના સાદા વેશમાં પરિવર્તન કરી કીમતી વસ્ત્રો ધારણ કર્યાં, ધર્મપ્રચાર વધુ વેગવાન બનાવ્યો, અને એક મત પ્રમાણે અથસાહેબનું અધ્યયન તથા પૂજન પણ શરૂ કરાવ્યું.

તેમના સમયમાં તેમણે કરેલાં કેટલાંક મહાન કાર્યો—પ્રસિદ્ધ તીર્થધામ અમૃતસરની ભવ્ય બાંધણી, અથસાહેબની રચના, શીખોના બ્યવગ્રિયત સંપ્રદાયનું સર્જન, વિપુલ દ્રવ્યભંડાર અને વિશાળ અનુયાયીવર્ગની પ્રાપ્તિ, વગેરે—થી શીખસમાજ વધુ સખળ અને તેમનો ધર્મ વધુ તેજસ્વી અને મહત્ત્વપૂર્ણ બન્યો. આ બધી સિદ્ધિઓથી ઈર્ષ્યા પામેલા કેટલાક પ્રતિસ્પર્ધીઓએ બાદશાહ અકબરને ભંભેર્યા. અકબરે અંથસાહેબમાં કશું જ વધાજનક નથી એમ કહ્યું. પરિણામે અકબરના સમય સુધી શીખધર્મને કોઈ આંચ ના આવી, પરંતુ જહાંગીરના સમયમાં મતભેદે ઉગ્ર સ્વરૂપ પકડ્યું કેટલાક વિધ્નસંતોષીઓની આકરી ભબેરણી થવાથી બાદશાહ જહાંગીરે ગુરુ અર્જુનનો બે લાખનો દંડ કર્યો—ગુરુએ સ્વમાન ખાતર દંડ ન ભર્યો. તેથી તેમને કેદ પકડી લાહોર બોલાવ્યા અને તેમના પર સખત સનાતણી થઈ. આખરે તેઓ ધર્મને નામે શહિદ થયા ૪ સ. ૧૬૦૬ ગુરુ અર્જુનનો વધ થવાનાં કેટલાક કારણોમાં શાહબંદા ખુશરુએ જહાંગીર સામે ખંડ

પોકાયું ત્યારે તેમણે શાહજહાને આશરો આપ્યો હતો તે તથા મંથસાહેબનું વાધાલયું લખાણ કાઢી નાખવાના હુકમનો અનાદર, વગેરે હતા.

[૬] ગુરુ હરગોવિંદ (૧૬૦૬-૧૬૩૮)

મોગલ સલ્તનત તરફથી થયેલા અન્યાય અને જુલમોનો પ્રત્યાધાત ગુરુ હરગોવિંદના સમયથી થવા લાગ્યો. તેમણે શીખોને શસ્ત્રસજ્જ થવાની હાકલ કરી. પોતે પણ તલવાર ધારણ કરી અન્યાય સામે પ્રતિકાર કરવા તત્પર થયા શીખોનું વ્યવસ્થિત સંગઠન કરી તેમને લશ્કરી તાલીમ આપવાનો પ્રયત્ન કરનાર તથા પહેલવહેલો કિસ્સો બંધાવનાર અને તલવાર ધારણ કરનાર આ ગુરુએ શીખધર્મને કાંઈ જુદો વળાંક આપ્યો. તે ખુમારીથી રાજસાહી ઠાકમા રહેવા લાગ્યા તેથી મોગલ બાદશાહને તે અસહ્ય થઈ પડ્યું.

ગુરુ હરગોવિંદે શસ્ત્રો ધારણ કર્યાં ત્યારે ભાઈ છુધાએ અને ગુરુમાતા ગમાજીએ તે બરાબર નથી એમ કહ્યું; કારણ કે શીખો તો અહિંસક છે અને પ્રેમધર્મને વરેલા છે. પરંતુ હરગોવિંદને આ વાત રુચી નહિ. તેમને એમાં કાયરતા લાગી તેથી જ તેમણે શૈયંપ્રેમી અને સંગઠિત શિસ્તબદ્ધ અને શસ્ત્રસજ્જ સમાજનું નિર્માણ કરવું વધુ ઇચ્છિત માન્યું. તે ગુરુ અર્જુનના એકમાત્ર પુત્ર હતા તેમણે ગાદીએ આવનારી સાથે હરિમંદિરમાં એક સિંહાસન બનાવડાવ્યું અને હવે બાદશાહ કહેવાવા લાગ્યા તેમણે શૈયં અને સાહસનો ઉપદેશ આપવા માંડ્યો અને શીખોને જગૃત, સ્ફૂર્તિવંત, ટેકીયા તથા ધર્મપ્રેમી બનાવ્યા. બાદશાહ જહાંગીરે તેમને કેદ કર્યા પણ તેથી તો ગુરુનો ડંકો વધુ જોશથી બળવા લાગ્યો. આખરે તેમને તથા બીજા કેદીઓને છૂટા કરવામાં આવ્યા તેમણે લાહોરમાં પોતાના પિતાની સમાધિ બંધાવી, અમૃતસરમાં કમલસરોવર બંધાવ્યું અને વિવેકી શીખોને રહેવા માટે 'વિવેકસર' તૈયાર કરાવ્યું. અનેક ગામે ફરી ભક્તિજ્ઞાનની ગંગા વહાવી તથા તેમની આજ્ઞાથી તેમના પુત્ર ગુરુ દિતાજીએ 'કીરતપુર' વસાવ્યું.

બાદશાહ જહાંગીર પક્ષી શાહજહાં ગાદીએ આવ્યો. તેણે શીખો સાથે વેર રાખ્યું અમૃતસર પાસે ગુરુ સાથે યુદ્ધ થયું. આવાં ત્રણ યુદ્ધો થયાં, જેમાં ગુરુ વિજયી થયા તેમણે શીખધર્મનો જોશભેર પ્રચાર કર્યો. આખરે શાહજહાંએ તેમને પકડવાનું ફરમાન કર્યું. ગુરુ કસ્મીરના કુંગરોમાં જતા રહ્યા અને ત્યાં કીરતપુરમાં ઈ. સ. ૧૬૩૮ માં તેમનું અવસાન થયું. આમ શાન્તિની ઉપાસના માટે શરૂ થયેલા શીખસમાજ મોગલોની ધર્મોધતાને

લક્ષ્મીને ધીરે ધીરે લડાયક સ્વરૂપ ધારણ કરતો ગયો અને ધર્મને ખાતર ગ્રાણ્ય-ચોર્યાવર કરનાર અનેક શહીદોની અવિરમરણી કથાથી તેનો ઇતિહાસ ગૌરવવંતો બનવા માંડ્યો

(૭) ગુરુ હરરાય (ગુરુ હરિરાયજી) (૧૬૩૮-૧૬૬૦)

ગુરુ હરરાય ગુરુ હરગોવિંદના પૌત્ર હતા. બાળપણથી જ તે એક મહાન સંત અને દયાવાન હતા એક વાર બાગમાં ફરતાં તેમનો જમો અડકવાથી એક સુદર કૂદ તૂટી ગયું. તેથી તે જીવનભર જમો સંકેદીને ચાલતા ! શાહજહાંનો વિદ્વાન પુત્ર દારા શિકોહ આ ગુરુનો ભક્ત અને પ્રશંસક બન્યો હતો. આ ગુરુએ ઉત્તર હિંદના ધણા પ્રાંતોમાં પ્રચાર કર્યો, મોગલોનો પ્રતિકાર કર્યો અને શીખ કેમના નેતા બની રહ્યા. શાહજહાંના અવસાન બાદ ઔરંગઝેબે, ગુરુએ દારાને અતિથિ તરીકે સાથ આપ્યો હતો માટે દરબારમાં હાજર થવાનું ફરમાન કર્યું. ગુરુને બહેલે તેના મોટા પુત્ર રામરાય ત્યાં ગયા. તેમણે ઔરંગઝેબના ગુસ્સાનું ચમત્કારો બતાવીને સમાધાન કર્યું, પરંતુ ગુરુ હરરાય તો અત્યંત નારાજ થયા. તેમને સત્યની બાંધછોડ પસંદ ન હતી. તેમણે રામરાયને ગુરુગાદીથી અલગ કર્યા અને તેમનું મોં સરખું પણ જોયું નહિ ! રામરાયે દહેરાદૂન નગર વસાવી ત્યાં નિવાસ કર્યો હતો. ગુરુ હરરાયે ઠીક સમય સુધી મોગલો સામે ટક્કર ચીલી પરંતુ અંતે હાર્યા. તેમનું અવસાન ઈ સ ૧૬૬૦માં થયું

(૮) ગુરુ હરકિશન (ગુરુ હરિકૃષ્ણજી) (૧૬૬૦-૧૬૬૪)

ગુરુ હરકિશનનું સ્થાન શીખધર્મમાં બહુ ખ્યાતનામ ન હોય શકાય. તેમના મોટા ભાઈ રામરાયને ગુરુગાદીથી અલગ કરવામાં આવ્યા હતા, તેથી તેમણે ઔરંગઝેબનો આશરો લીધો. ગુરુ હરકિશન દિલ્હી ગયા ત્યારે ઔરંગઝેબે તેમને દરબારમાં આવવાનું કહેણુ મોકલ્યું ત્યારે આ બાળગુરુએ કહ્યું કે અમારા જેવા ફકીરનું આપ જેવા મોટાના દરબારમાં કશું કામ નથી. આપની પાસે તો મોટા માણસ જ હોય. આથી અમારા પિતાએ મોટાભાઈ રામરાયને તમારી પાસે જ રહેવા દીધા છે આ સાથે તેમણે સુંદર બોધવચન પણ લખી મોકલ્યું, જે પ્રેરક વચનસાં ભળી ઔરંગઝેબ પણ અત્યંત પ્રસન્ન થયો હતો. બાળગુરુ હોવા છતાં તેમણે મોગલોને મચક આપી નહિ; પાછી પાની કરી નહિ તથા દૂંક આયુષ્ય હોવા છતાં પણ ભજનમંદિમાં વધારવાનો સક્રિય પ્રયત્ન કર્યો હતો. કહેવાય છે કે, તેમનું ચતુષ્ બાળપણમાં

જ શીખોના રોગથી ચ્યું હતું, ઈ. સ ૧૬૬૪. તેમના અકાળ અવસાનથી ગાદી માટેનો પ્રશ્ન અત્યંત વિકટ બન્યો.

[૬] ગુરુ તેગબહાદુર (૧૬૬૪-૧૬૭૫)

કુશળ લડવૈયા તરીકે તથા મહાન કવિ તરીકે આ ગુરુનું સ્થાન શીખધર્મમાં અતિ મહત્વનું છે. તેમણે શીખધર્મનો પ્રચાર હિંદુસ્તાનના ઈશાન કોણ સુધી તથા દક્ષિણમાં છેક સિંધોન સુધી કર્યો, આનંદપુર નગર વસાવ્યું તથા અનેક કૃતિઓ તથા સરોવરો બંધાવ્યાં ગુરુ તેગબહાદુર ગુરુ હરગોવિંદના પુત્ર બાને કે ગુરુ હરકિશનના કાકા થતા હતા. તે સ્વભાવે શાંત, વૈરાગી અને અત્યંત પરાક્રમી યુદ્ધ હતા. તે વ્યક્તિગત રીતે મુસલમાનોના વિરોધી નહોતા, પરંતુ મુસ્લિમોની અસહિષ્ણુતા તથા ધર્મધર્તા સામે તેમનો ઉગ્ર વિરોધ હતો, અને આધર્મિકતા નિવારવા માટે તેમણે આખુલ જીવન મુસલમાનો સામે સત્યાગ્રહ આદરવામાં વિતાવ્યું.

ગુરુ તેગબહાદુરના સમયમાં ઔરંગઝેમ પંજાબ અને કાશ્મીરમાં ફેરવતારી રહ્યો હતો. ગુરુએ ઔરંગઝેમની દમનનીતિને પડકાર ફેંક્યો ખુદ ઔરંગઝેમે પહેલાં તેા તેમને મુસલમાન થવા વિનંતી કરી, પરંતુ ગુરુ સ્વધર્મથી ચ્લિત ન થયા અને ઔરંગઝેમની વિનંતીનો સખત ઇન્કાર કર્યો. ઔરંગઝેમે તેમને પૂછ્યું હતું : ‘ ઇસ્લામ કે મોત ? ’ ગુરુએ કહ્યું : ‘ મોત મને મારો ધર્મ પ્રાણથી અધિક પ્યારો છે ’ એવું કહેવાય છે કે, ઔરંગઝેમે ગુરુ પર, તેના જ્ઞાનખાના તરફ જોવાનો આક્ષેપ કર્યો. ગુરુએ તેનો સખત ઇન્કાર કર્યો અને કહ્યું હતું કે નારા જ્ઞાનખાના તરફ જોતો નથી, પરંતુ અંગ્રેજો આવી તેના પડદા રોળી નાખશે તે જોઈ રહ્યો છું. ઇસ્લામ ન સ્વીકાર્યો તેથી ઉપર મુજબનો આરોપ મૂકી આખરે તેમને બે માસ સુધી કારાવાસમાં રાખ્યા બાદ તેમના ઉપર કારમા સિતમોગુજારવામાં આવ્યા. આવી પરિસ્થિતિમાં પણ તેગબહાદુરે સનાતની શીખ તરીકે સ્વત્વ દર્શાવી પ્રસિદ્ધ લાવિખ્યાણી કહી કે, અંગ્રેજો તમારા રાજ્યને ખેદાનખેદાન કરી નાખશે એ હું જોઈ રહ્યો છું. ઔરંગઝેમે તેમને દિલ્હી બોલાવીને દરબાર સંમક્ષ કોર્ટ કરામત (ચમત્કાર) કરી બતાવવા કહ્યું ત્યારે ગુરુ બોલ્યા, ‘ કરામત બતાવવી એ તો પરમેશ્વરે ધડેલા કામદામાં ખલેલ પહોંચાડવા બરાબર છે. હું તો માત્ર ખુદનો નાચિજ બંદો છું. ’ ‘ તો પછી ઇસ્લામ

સ્વીકારો,' બાદ્યાહે કહ્યું. ગુરુએ કહ્યું કે 'એ કદાપિ નહીં અને.' 'તો નમારું માથું પલ્લુ ધડ પર નહિ રહે.' બાદ્યાહે હુકમ આપ્યો. વૃદ્ધ છતાં વર ગુરુએ અચળ શ્રદ્ધાથી અકર વચન ઉચ્ચાર્યું : 'મારા ઉપર તો સત્ય સનાતન ધર્મની છાપ છે. એ અમૃત મારા દોષોરોમમાં વ્યાપી રહ્યું છે.' આ પછી જલ્દાદ આવ્યો. ગુરુએ 'જાપજી'ના પાઠ કર્યો અને તેમનો શિરચ્છેદ થયો. માનવીના પ્રાથમિક અધિકારની સુરક્ષા માટે નથા સ્વધર્મના ઉત્થાન માટે ગુરુએ પોતાની કાયાના કટકા થવા દીધા. કેવો મહાન ત્યાગ !

ગુરુ તેગબહાદુરને અંજલિ આપતાં કાકાસાહેબ કાંકેશ્વરના કબ્જે આ રજા : 'શીખધર્મનું પૂરેપૂરું વિકાસ પામેલું સ્વરૂપ ગુરુ તેગબહાદુરના માલમ પડે છે. તેગબહાદુર એવા મોટા ઘનેશ્વરી હતા કે લોકો તેમને 'તેગબહાદુર' કહેતા હતા. તેગબહાદુરે ઘનવૃત્તિની પરિસીમા ક્ષાંતને પોનાલું માથું પશુ આપી દીધું અને પોનાલું ધર્મતેજ સામિત થયું'. ત્યાર પછી જેમણે તેગબહાદુરની સત્યાગ્રહી નીતિનો ત્યાગ કર્યો તે હરપોક ન બન્યા પણ અશૌકિક થોડા બન્યા.^૧

ગુરુ તેગબહાદુરની વાણી અંધસાહેબના નવમા મહત્ત્વામાં અંતરદર્શમાં આવી છે. અંધસાહેબનાં તેમના ઉચ્ચ જ્ઞાનો અને એક પ્રકારક વિ નગીકેની તેમની ખ્યાનિતો પરિચય થાય છે

[૧૦] ગુરુ ગોવિંદસિંહ (૧૬૭૫-૧૭૦૮)

ગુરુ ગોવિંદસિંહનું મૂળ નામ ગોવિંદરાય હતું. તેમનો જન્મ પટણામાં થયો હતો. તેમના પિતા-ગુરુ તેગબહાદુરનો વંશ થયો ત્યારે તે માત્ર નવ વર્ષના જ હતા. પોતાના પિતાના બલિદાનથી ગુરુ ગોવિંદસિંહે મોગંધા સામે આખરી ફેંકડો કરી એવા શીખધર્મને છેવટનું હરકરી સ્વરૂપ આપી મોગંધા સુલનન સામે અગ્ર જલ્દાદ આદરી. તેમણે શીખોને સૃષ્ટિ અને શુભર ચૈત્રિક બનાવી અંધધર્મમાં સામેલ થવા, દિરંગલુ ધારણ કરવા તથા અમૃત પ્રકારની પવિત્ર પ્રતિજ્ઞા થા શપથ (નિર્ગં) લેવા ગ્રેર્. શીખોને 'સિંધ' (સિંહ) તરીકે ઓળખાવ્યા. કહેવાય છે કે ગુરુ ગોવિંદસિંહને તો શિયાળમાંથી સિંહ અને ગ્રહલામાંથી બાળ બનાયવા દતા અને તેમણે તે સિંહ કરી બનાવ્યું પશુ ખરું. કેટલાક શીખોએ તલવાગ ધારણ કરવાનો પ્રકાર કર્યો તેથી શીખધર્મમાં પહેલી જ વાર એ વિદ્યાનો (૨૪) પરી

૧. 'અમરના આનંદ', પા. ૧૧૬ (અર્થાત ૧૯૫૩)

ગયા. એક ગુરુ નાનકને જ અનુસરનારા શાંત, એકાંતપ્રિય અને નિવૃત્તિભાગી જીવન જીવનાર લોકોનો અને બીજો શૌર્યપ્રેમી અને ખડતલ વર્ગ, ગુરુ ગોવિંદસિંહને અનુસરનારા લોકોનો, જે ખાલસા (શુદ્ધ) કહેવાય છે.

ગુરુ ગોવિંદસિંહને તત્કાલીન પરિસ્થિતિમાં ક્રાંતિ કરી પિતાનું વેર લેવું હતું, ધર્મતેજ તથા ક્ષાત્રતેજનો સાચો પરચો બતાવવો હતો. તેમને શાંત, અહિંસક આર્ગમાં હવે શ્રદ્ધા રહી નહતી. બાલ્યાવસ્થા દરમિયાન મોગલોથી એમની રક્ષા કરવા ગુરુ તેગબહાદુરના શિષ્યો તેમને હિંમતવાનની પહાડીઓમાં લઈ ગયા. ત્યાં તેમણે શૌર્ય અને મરદાનગીની ઉત્તમ તાલીમ લીધી ધર્મ, દેશ અને કોમને મોગલોના બાહુપાશમાંથી છોડાવવા બત્રીસ વર્ષની વયે તે મેદાને પડ્યા. ગુરુ ગોવિંદસિંહ ચાત્ર તેમ જ શસ્ત્ર બંનેમાં નિપુણ હતા. પોતે એક પ્રતિભાવાન કવિ પણ હતા અને તેમણે શીખોનો પવિત્ર દશમ ત્રય (દસમા ગુરુનો ત્રય) રચ્યો હતો. પોતાના પિતાની બલિષ્ઠવાણી સાચી પકડે, એમ તેમણે ખાતરીપૂર્વક જણાવ્યું તેમણે શીખોના સંગઠિત મંડળની રચના કરી. તેમાં દાખલ થવા માટે તથવારની બણી વડે હલાવેલું મિષ્ટ મુગંધીદાર પાણી પીવાનો તથા શરીર પર ખાટવાનો રિવાજ (દીક્ષાવિધિ) દાખલ કર્યો તથા શીખોને પાંચ 'કક્કા' (કેરા, કહુ, કચ્છ, કાંસકી તથા કિરપાણ) ધારણ કરવાનો આદેશ આપ્યો (આજે પણ શીખો પોતાને 'સિંહ' કહેવડાવે છે અને ઉપરના ચિહ્નોથી પોતાની જાતને વિશ્વપિત કહે છે) આમ, શુદ્ધ ધર્મતેજમાં દુન્યવી દૃષ્ટિ મળતાં તેજસ્વી ક્ષાત્રતેજમાં તેનું રૂપાંતર થયું.

અજીનમ ટેકે, નિષ્કલંક પવિત્રતા, સિંહ જેવી શરવીરતા અને તે સર્વથી અધિક એવું વિશાળ સંતહૃદય એ ગુરુ ગોવિંદસિંહના મહાન ગુણો હતા તેમનો દરમાર હંમેશા કવિઓ તથા વિદ્વાનોથી ભરેલો રહેતા સંકુચિતતા અને સ્વાર્થ જ સંગઠનવિરોધી છે એમ માની તેમણે જ્ઞાતિપ્રથા, અસ્પૃશ્યતા, વગેરે નાબૂદ કરી ચારે વર્ણોની એકતા સ્થાપી મુરિલોનો માફક શીખોને ખાવાપીવામાં મુક્ત કર્યા તથા ખાલસા (વિશુદ્ધ-મુક્ત)ની રચના દ્વારા સ્વાધીનતા અને પવિત્રતાનો શીખધર્મને વારસો આપ્યો. જરૂરથી ગદવાલ મુઘીના મુલમમાં એક પ્રત્યક્ષ અને જોરદાર આંદોલન જિજ્ઞાસુ કંપુ, અનેક સ્થળે કિલ્લા બાધા તથા મોટા પ્રદેશ સર કરવા માંડ્યો. આથી

ઔરંગઝેબ એકી ભઠાયો પરંતુ હવે ગુરુ સહેલાઈથી મહાત થાય તેમ નહોતા. ગુરુએ ભુલદ ધોષણા કરી કે ઈશ્વર સમસ્ત લોખંડી સ્વરૂપ છે- મહાનામસ્વરૂપ છે. તેઓ કહેતા કે ધર્મ એ જ સાચો અગ્નિ છે, મનુષ્ય તેા કેવળ એની એક ચિનગારી છે તેમની વેધક અને દૂર દેશી દૃષ્ટિએ ભોઈ લીધું કે ગુરુપદ્ધતી મોહ વધે છે, સત્તાનો મદ થડે છે અને સ્થાન મેળવવા ખટપટ અને કુરીતિઓ માઝા મૂકે છે અને પરિણામે સમગ્ર સંધ નિર્બળ અને છે (તથા બનશે પણ ખરો), તેથી તેમણે ગુરુપદ નષ્ટ કર્યું. 'ઈશ્વરપરાયણ લોકો નમાલા ન બની જાય એટલા માટે એમના (શીખોના) છેલ્લા ગુરુએ એમને શિર સાટે પોતાનું સ્વાતંત્ર્ય જાળવવાની દીક્ષા આપી એમના જમાનામાં જેટલું ચર્ચ શકે એમ હતું એટલું એમણે કર્યું અને અંતે 'ગુરુની પરંપરા એ કોઈ વંશની ગાદી નથી પણ આધ્યાત્મિક પરંપરા છે અને એ પરંપરાથી માણસ સ્વતંત્ર થવો ભોઈએ. બધનનું એક નવું સાધન એ ન બને' એ બધું વિચારી એમણે (ગુરુ ગોવિંદસિંહે) અતઘડીએ જાહેર કર્યું કે અંધસાહેબ એ જ શીખોનો ગુરુ છે. હવે પછી ગુરુ સ્થાને કોઈ પણ વ્યક્તિને રાખવાની મનાઈ છે.'^૧ કાકાસાહેબ વધુમાં કહે છે: 'હું માનું છું કે અધ્યાત્મક્ષેત્રમાં ગુરુ ગોવિંદનું આ પગલું અદ્વિતીય અને અભિનંદનીય છે શુદ્ધ આધ્યાત્મિક વૃત્તિ વગર આનું પગલું ભરવાની હિ મત કોઈ એ ન કરી હોત.' 'ગુરુ ગોવિંદસિંહના અદ્ભુત જીવનનું જમારે હું સ્મરણ કરું છું ત્યારે મને તેમા ભારતવર્ષના એક અપૂર્વ સંગઠનનું તત્ત્વ દેખાય છે' 'ગુરુ ગોવિંદસિંહ જન્મક્ષેત્રે બિહારી છે, કર્મક્ષેત્રે (જીવનકાર્યથી) પંજાબી છે અને વિદેહી થતા નિર્વાણક્ષેત્રે મહારાષ્ટ્રી બન્યા.'

ઔરંગઝેબ સામે ગુરુને ધણી યુદ્ધો કરવા પડ્યાં હતાં, જેમાંના એક પ્રસંગે સરહિંદના નવાબે ગુરુના એ કુમળા પુત્રોને દીવાલમાં જીવતા ચણાવી દીધા. તેમના બે મોટા પુત્રો પણ યુદ્ધમાં હોમાઈ ગયા હતાં ગુરુ અડધ હતા. તેમણે ઔરંગઝેબને 'જફરનામા' (વિજયપત્ર) લખ્યો, જે વાંચી ઔરંગઝેબને ખૂબ પરતાવો થયો. ઔરંગઝેબ પછીના બાદશાહ બહાદુર-શાહે ગુરુનો સત્કાર કર્યો ગુરુએ ગોદાવરીતટે 'અવિચલનગર' વસાવ્યું તથા વીરબંદાસાહેબને પોતાના બાદશૈની પ્રચાર કરવા પંજાબ મોકલ્યા. આખરે સરહિંદના નવાબની ભબેરણીથી એક ઝનૂની પકાણે નિદાવરણ

૧ કાકા કાચેલકર કૃત 'રખડવાનો આનંદ,' પા. ૧૧૫ (આ ૧૮૫૩)

દરમિયાન ગુરુ પર પ્રાણધાતક હુમલો કર્યો. કહેવાય છે કે તોપણ ગુરુએ તેને મારીને હઠાવ્યો પરંતુ બહાદુરશાહે બેટ મોકલેલા ધનુષ્યને ખેંચવા જતાં. ધાના ટાંકા તૂટી ગયા પછી તેમણે 'અવસાન ગયું', ૪ સ. ૧૭૦૮

શીખોના આવા અતુપમ અને અપ્રતિમ વિકાસને લીધે જ આખરે મોગલ સલ્તનતના પાયા પડી ભાંગ્યા અને પાછળથી તો રણજિતસિંહની રાહબરી નીચે પંજાબમાં શીખોનું સ્વતંત્ર રાજ્ય ઊભું થઈ શક્યું.

શીખધર્મના મુખ્ય સિદ્ધાંતો

તથા

તત્ત્વજ્ઞાન

(૧) શીખધર્મના મુખ્ય સિદ્ધાંતો (ગુરુ નાનકનો ઘોષ યા ઉપદેશ)

- (અ) એકેશ્વરવાદનો સિદ્ધાંત
- (બ) સમાનતાનો સિદ્ધાંત
- (ક) એકતા અને બંધુતાનો સિદ્ધાંત
- (ઢ) મૂર્તિપૂજના નિષેધનો સિદ્ધાંત
- (ઈ) કર્મ અને પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત

(૨) શીખધર્મનું પરમ તત્ત્વ

(૩) જીવ, જગત અને મોક્ષ વિષે

(૪) શીખધર્મમાં પૂનર્વિધિ અને સંઘસાધના

[૧] શીખધર્મના મુખ્ય સિદ્ધાંતો (ગુરુ નાનકનો ઘોષ યા ઉપદેશ)

શીખધર્મના દસ ગુરુઓની ચરચરી પરંપરાનો અભ્યાસ કર્યા બાદ હવે આપણે અત્રે પ્રગતુન ધર્મના મૂળગામી વિચારો (સિદ્ધાંતો) આલેખીશું.

આદ્યસ્થાપક ગુરુ નાનકે તપશ્ચર્યા, યોગસાધના સંન્યાસ, ઉપવાસ, વ્રતો તથા વિવિધ પ્રકારનું દેહદમન (શારીરિક કટ), મૂર્તિપૂજા, દાનપ્રથા, ઉચ્ચ-નીચના ભેદભાવ, ઈત્યાદિનો સખત વિરોધ કર્યો હતો તેમણે તે સારું, સંયમી અને નિષ્કપટ જીવન જીવવાનો અનુરોધ કર્યો હતો. આ ઉપરાંત, તેમણે નિયમિતતા, વહેંચા છોકડુ, વ્યાયામ, સ્નાન, ધ્યાન, દાન મનન-ચિંતન તથા ભજનકીર્તન વગેરેને વિશેષ મહત્ત્વ આપ્યું હતું. વળી સન્મ અને પણ તેમણે ખૂબ જ પ્રાધાન્ય આપ્યું હતું. હિંદુધર્મની આવી કેટલીક કેતમ લાગતી વિગતોથી તેમનો ધર્મ સભર હતો. વધારામાં તેમણે દુહામનો શુદ્ધ એકેશ્વરવાદ, સમાનતા, એકતા અને બંધુતાની ભાવના તથા મૂર્તિપૂજાનો સખત નિષેધ, ઈત્યાદિ પ્રશંસનીય બાજતો પણ માન્ય રાખી હતી. આમ

બંને ધર્મોના મુલ્ય સમન્વય દ્વારા તત્કાલીન જનતાની મહાન સેવા કરી હતી. ધર્મના નામે ખોટો વાદવિવાદ કરી ઝગડતા અને ઘડી મરતા લોકોને આવી જ કોઈ ઉદાત્ત વિચારસરણી યા જીવન જીવવાનો માર્ગ જરૂરી હતો. ગુરુ નાનક તો દંમેઝા કહેતા : “ગુરુ નાનકસાદ દરીર; દિ દુકા ગુરુ, મુસલમાનકા પીર.” આ રીતે તેમનો મુખ્ય ઓષ તો દિ દુ—મુસ્લિમ ઓકના અંગેનો જ હતો. હિંદુ—મુસ્લિમ વચ્ચેનો બીયજ અને ઉગ્ર બનેલો વિખવાદરૂપ કાયડો તેમણે બહુ જ આમાનીથી ઉકેલ્યો અને લોકોને મારે સાચે જ પ્રેરણામૂર્તિ બની રળા. આમ સમય જીવન પગપકાર, લોકકલ્યાણ અને સમાજસુધારણાઈ વિતાવી તેઓ ઈ. સ ૧૫૩૮ માં પાકટ વયે મહાન સતને છાતે તેવું વીરમૃત્યુ પામ્યા.

મુખ્ય સિદ્ધાંતો

(અ) એકેશ્વરવાદનો સિદ્ધાંત

શીખધર્મે એકેશ્વરવાદની જયધોષણ કરી અસંખ્ય દેવદેવીઓમાં મહેલી વિગ્રિત અને કયાંક વિરોધાભાસી લાગતી પ્રચલિત માન્યતાઓનું ખંડન કર્યું. આ ધર્મમાં ઈશ્વરને નિરાકાર (આકાર વિનાના) તરીકે જાણખવામાં આવે છે. તે નિત્ય, શુદ્ધ, શુદ્ધ અને મુક્ત છે, પવિત્ર અને પ્રેમાળ છે, અનાદિ અને અનંત છે, સર્વવ્યાપી, સર્વજન તથા સર્વશક્તિમાન છે. આ ઈશ્વરનું નામસ્મરણ ‘વાદગુરુ’ (પરમોચ્ચ ગુરુ) કરીને થાય છે. દંકમાં, પ્રગતુત ધર્મ લોકેત્યુક્ત અદ્વૈતવાદની હિમાયન કરે છે એમ કહીએ તો તે સર્વથા યોગ્ય ગણી શકાય.

(બ) સમાનતાનો સિદ્ધાંત

આ ધર્મ સમાનતાને અનિશય મહત્ત્વ આપે છે. તેમાં જડ જ્ઞાતિવાદ કે સંકુચિત વાડાઓ નથી સૌ સરખા છે હિંદુધર્મમાં શુદ્ર યા મ્લેચ્છ તથા મુસ્લિમ લોકોમાં ગુલામો, સ્ત્રીઓ તથા કાકરો તરફ જે દષ્ટિ છે તે અત્રે નથી, બલકે હિંદુમુસ્લિમની તથા સર્વેની સમાનતા આ ધર્મનો પ્રધાન સૂત્ર છે. પુરુષોની જેમ સ્ત્રીઓને પણ મંદિર (ગુરુદ્વાર)માં જવાનો સમાન અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે.

(ક) એકતા અને ખંડુતાનો સિદ્ધાંત

સમાનતાના વ્યાપક ખ્યાલમાંથી જ ઉદ્ભવતી આ એ મહાન આબતો પણ આ ધર્મે લક્ષમાં રાખી છે. શીખધર્મ ઉદ્ભવ્યો તેનું કારણ પણ

આ જ બાબતો છે. માટે તે બાબતો પર આ ધર્મનો વિશેષ ઝોક હોય એ સ્વાભાવિક છે. હિંદુ-મુસ્લિમ જેવો કોઈ બેદ નથી-બંને એક છે રામ અને રક્ષીમ એક છે એમ આ ધર્મ સ્પષ્ટતાપૂર્વક અનુરોધ કરે છે. આ ધર્મના ગ્રંથોમાં પણ ઈશ્વર માટે હરિ, પ્રભુ, ગોવિંદ, પરબ્રહ્મ, અદ્વૈત, ખુદા એમ બંને ધર્મોના સખ્ત પ્રયોજવામાં આવ્યા છે તથા વિવિધ સંતોની તથા કવિઓની કૃતિઓનો સમાવેશ થયો છે તે પણ એકતાત્મ સૂચન કરે છે અનેહરિમ કહે છે તેમ ‘ઓનો (શીખધર્મનો) પાયો ત્રિરાદરી અને શાંતિની ભાવના પર રચાયો હતો.’ વળી, શીખધર્મની અને મસ્લામની (હિંદુધર્મની પણ) મુખ્ય માન્યતાઓ વચ્ચે ઘણું સામ્ય છે એમ સરદાર ઉમરાવસિંહ મજઠાએ શીખધર્મના પવિત્ર ગ્રંથના એક ભાગના કારસી ભાષાંતરનો ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ કરતાં બતાવ્યું છે. વિદ્વાન લેખક કાલક્રિયાએ પણ યોગ્ય રીતે લખ્યું છે કે કબીરની જેમ નાનકે પણ એકતાના મહાન ઉપદેશક હતા.

(૪) મૂર્તિપૂજનો નિષેધ

પ્રખુત ધર્મ મૂર્તિપૂજનું ખંડન યોગ્ય માને છે (આર્યસમાજ પણ આ માને છે) તથા યાત્રાને બહુ મહત્ત્વ આપતો નથી. આ ધર્મ ક્ષમણવન નથા સાંસારિક ઉપભોગની સ્પષ્ટ હિમાયત કરે છે અર્થાત્ સંન્યાસનો મહિમા નથી (પારસીધર્મમાં પણ નથી.) જે કે સાંસારિક સુખો ભોગવતાં પણ ઈશ્વરનું નામરમરણ (જપ) તથા સત્સંગને તે અનિવાર્ય માને છે મઝ, કેફી ચીજો ઇત્યાદિનો નિષેધ કરમાવી મનની શુદ્ધતા ઉપર ભાર મૂકે છે વળી પૂતાપૂતની અને કયાં ખવાય, કયાં ન ખવાય તથા અમુકના હાથે રાંધેલું ન ખવાય એવી સંકુચિત ભાવનાઓ પણ આ ધર્મમાં નથી આ રીતે બેનાં આ ધર્મ ઘણો જ સરળ અર્થાત્ આડંબર વગરનો છે

(૫) કર્મ અને પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત

કર્મનો મહિમા તથા પુનર્જન્મનો ખ્યાલ તો લગભગ દરેક ધર્મને એક યા બીજી રીતે માન્ય છે. ઐતેટિક પ્રજાના ધર્મોમાં ક્યામતનો દિન, તો હિંદુધર્મ જેવા ખીન્ન ધર્મોમાં પુનર્જન્મની માન્યતા એમ લગભગ બધા જ ધર્મોમાં કર્મને મહત્ત્વ અપાય છે. શીખધર્મે પણ હિંદુધર્મનો ઉપગ્રો સિદ્ધાંત સ્વીકાર્યો છે. ‘જેવું કંઈ તેવું’ પામે અને વાવે તેવું જીએ એ બાગન બૌદ્ધધર્મ તથા જૈનધર્મને પણ મંજૂર છે. શીખધર્મ કર્મ અને પુનર્જન્મમાં

માને છે, પરંતુ ઈશ્વરભક્તિ (જપ)થી ઈશ્વર સાથે જડેત સાધી મોક્ષપ્રાપ્તિ કરી ભવચક્રમાંથી છૂટી શકાય છે એ પણ માન્ય રાખે છે.

સંક્ષેપમાં કહીએ તો ‘ઉદાર દષ્ટિ, ધર્મનાં મૂળ તત્ત્વોનું’ પાલન અને સત્તાસંપત્તિની ઉપેક્ષા એ એમના ઉપદેશની વિશેષતાઓ છે.’

[૨] શીખધર્મશ્રુત પરમ તત્ત્વ

શીખધર્મનાં શાસ્ત્રોમાં પ્રારંભમાં બે વાક્યો નજરે પડે છે અને ધાર્મિક નિયમ અનુસાર દરેક શીખ દરરોજ પહેલાં તેનો પાઠ કરે છે : ‘પરમાત્મા એક જ છે, તે સત્ય છે; જન્મકર્તા છે ભય અને દુઃખથી રહિત છે; અમર, અજન્મ અને સ્વયંભૂ છે; મહાન અને ઉદાર છે. આરંભમાં એક જ સત્ય-પરમ તત્ત્વ હતું’ આ જ સત્ય તત્ત્વ છે, હતું અને ભવિષ્યમાં પણ રહેશે જ’

વિશ્વના અન્ય કોઈ પણ ધર્મગ્રંથોમાં પ્રભુ સંબંધી જેટલા ભક્તિકાવ્યો હશે તેના કરતા વધુ ગ્રંથસાહેબમાં જોવા મળે છે પરમ તત્ત્વ એક અને અદ્વિતીય છે એ સિદ્ધાંત ગ્રંથસાહેબમાં વારંવાર રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. હિંદુધર્મગ્રંથો અને કુરાનને આધારે શીખધર્મગ્રંથોમાંથી એમ કહિત થાય છે કે ઈશ્વરની સત્તા સ્વતંત્ર, અમર્યાદિત, અનિયંત્રિત અને ગૂઢ છે. પરમાત્મા જોકે એક જ છે પરંતુ તેનાં નામ અને રૂપ અનેક છે, એ બાબત પણ આ ધર્મને માન્ય છે. આ મુદ્દા પર શીખધર્મે હિંદુધર્મ તથા ખ્રિસ્તીધર્મના સમ-વચ ક્યોં છે એમ કહેવું ઉચિત છે જેમ ખ્રિસ્તીધર્મમાં ઈશ્વરને ‘પિતા’ કહે છે તેમ આ ધર્મમાં ‘ગુરુ’ કહે છે અને આપણે તેના જ ‘શબ્દો’ ચર્ચાને રહેવાનું હેતુ છે તેથી ધર્મશ્રુત નામ પણ ‘શીખ’ (શિષ્ય) પડ્યું છે એ યોગ્ય છે. આ ધર્મ ઈશ્વરને માટે ‘નિરંકાર’ શબ્દ પ્રયોજે છે, જે ગ્રંથસાહેબની શરૂઆતમાં જ જોવા મળે છે. પ્રત્યેક સ્તુતિના પ્રારંભમાં તથા સમગ્ર ગ્રંથમાં અનેક વાર આ શબ્દ યોગ્યેલો છે.

[૩] જીવ, જગત અને મોક્ષ વિષે

પ્રસ્તુત ધર્મ જગતને ક્ષણિક, નશ્વર અને નિરર્થક માને છે. પ્રભુની તુલનામાં માનવી તુચ્છ, પામર, પરાધીન અને અસ્પૃશ્ય છે. માટે જ તેણે (જીવે) તે દિવ્ય પ્રભુને શરણે જવું અત્યંત જરૂરી મનાય છે. કુરાન અને ઉપનિષદોનો મધ્યવર્તી વિચાર પણ મહદંશે આરો જ છે. ઈશ્વરનું જ્ઞાન મેળવવું, તેને પ્રાપ્ત કરવો અથવા તેનામાં લીન થવું-એક ચલું એ જ મોક્ષ

છે આ મોક્ષ ઇશ્વરકૃપાથી પ્રાપ્ત થાય છે. સંપૂર્ણ શરણાગતિ અર્થાત્ નમ્ર બની (શિષ્યવત્ બની) તેને ભજવો; જપ-સ્મરણ છત્યાદિ કરવાં, એમાં જ સુક્તિ છે સુસુક્ષ્મ માટે ખાસ ધૂંટી રાખવા જેવી ચાર બાબતો છે : (નામ) સ્મરણ ઉપરાંત બીજી ચાર બાબતો આ છે : (૧) સત્સંગ (૨) સત્ય (૩) સંતોષ (૪) સયમ ? ગુરુભક્તિ (ઇશ્વરની ભક્તિ) દ્વારા જીવાત્મા પર માત્રામાં લીન થાય છે, એ શીખધર્મની નોંધપાત્ર બાબત છે. નાનકડેવ કહે છે તેમ ‘પવિત્રતા, દિલની સચ્ચાઈ, અહંતાનો ત્યાગ, સર્વ તરફ સમાન દ્રષ્ટિ અને અલ્પાહતુ’ કમખદમ સ્મરણ એ જ ખુદાને તખ્તે પહોંચવાનો માર્ગ છે.’^૨

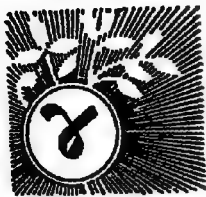
[૪] શીખધર્મમાં પૂજાવિધિ અને સંઘભાવના

પ્રભુનું ‘ધ્યાન ધરવું’ અને વિશેષત ઇશ્વરનો જપ કરવો એ આ ધર્મની સુખ્ય પૂજાવિધિ છે. કોઈપણ પ્રકારની યજ્ઞયાગાદિની પ્રથા આ ધર્મમાં નથી. મૂર્તિની પૂજા તથા તેની સમક્ષ ધૂપ, દીપ, નૈરેલ, છત્યાદિ ધરવાનું આ ધર્મમાં સહેજ પણ જરૂરી નથી અંચાહેબને શીખો ગુરુ તરીકે માને છે અને તેની પૂજા કરે છે

આ ધર્મમાં સંઘભાવના પણ બહુ જ પ્રબળ છે. તેમનું સંગઠન સવિશેષતઃ ફસમા ગુરુ ગવિંદસિંહે કર્યું હતું. આ ધર્મના અનુયાયી-મંડળને ખાલસાશુદ્ધ (ખાલસાસંગત) કહેવામાં આવે છે ફસમા ગુરુએ સંઘમા પ્રબળીય દહતા, સંપ, એકતા અને વયંભાવના, છત્યાદિનું ઉદ્દ્યોધન કરી આખા ધર્મને ખૂબ જ સંગીન સ્તર પર મૂક્યો હતો. આ સંઘમાં ખાસ પ્રકારની ધાર્મિક વિધિ-દીક્ષાવિધિ પણ છે, જે થયા બાદ જ સંઘમાં હાખલ થઈ શકાય છે આ સંઘનું ધાર્મિક, રાજકીય તેમ જ સામાજિક એમ ત્રિવિધ ક્ષેત્રે મહત્ત્વ છે.

૧ પા ૭૪, ‘નાનક’ પ્રથો, સ્વ. શંકરદત્ત સાસ્ત્રી

૨ ‘નાનક’ પા. ૫૫, પ્રથો, સ્વ. શંકરદત્ત સાસ્ત્રી

શીખ ધર્મનું સાહિત્ય

અને

અન્ય ખાખતો

(૧) શીખ ધર્મનું સાહિત્ય

(અ) ગ્રંથસાહેબ

(બ) દશમ ગ્રંથ

(... .. જપજી તથા સુખમની)

(૨) શીખધર્મના પંથો તથા વિશાગો

(૩) શીખધર્મની વિશિષ્ટતા

(૪) શીખધર્મના સારાં અને ખામીભરેલાં તત્ત્વો

(અ) સારાં તત્ત્વો

(બ) ખામીભરેલાં તત્ત્વો

(૫) સારસંગ્રહ (કાકાસાહેબ કાલેલકરના સંપાદનો)

[૧] શીખધર્મનું સાહિત્ય

(અ) ગ્રંથ સાહેબ

શીખધર્મનું સાહિત્ય મુખ્યત્વે ગ્રંથસાહેબમાં મળી આવે છે. ગ્રંથનો સામાન્ય અર્થ પુસ્તક થાય છે પરંતુ આ ધર્મમાં ગ્રંથનો અર્થ ધર્મગ્રંથ (પવિત્ર ગ્રંથ) એવો થાય છે. વળી તેને માનાર્થે ગ્રંથસાહેબ એવા વિશિષ્ટ નામથી નવાજવામાં આવે છે. (આ જ ગ્રંથો સુરિભો પશુ કુશનને માટે 'કુરાને શરીફ' એવો માનવાચક શબ્દ પ્રયોજે છે) ગ્રંથસાહેબ એ ધણી ભક્તિકાવ્યો, ભજનો ધત્તાદિના સંગ્રહરૂપે પ્રકટ થયેલું દળદાર પુસ્તક છે, જેમાંના કેટલાંક કાવ્યો તો ધણાં દૃઢ છે. કાવ્યોની એકંદર સંખ્યા ૨૬૪૮૦ છે. આ કાવ્યો જુદા જુદા ગુરુઓએ, સંતોએ, કવિઓએ તથા ભક્તોએ જુદી જુદી ભાષામાં રચ્યાં છે. આ ગ્રંથસાહેબ એ સાચો જ વૈવિધ્યપૂર્ણ અને વિપુલ ગ્રંથ છે. આ ગ્રંથમાં કાવ્યોની યોજના કમખદ નથી. કાવ્યોની વિ. ધ. ૨૫

ગોઠવણીનો ક્રમ કેટલીક વાર લેખકોના ક્રમ અનુસાર તો ક્યારેક તેમના જીવનને આધાર રાખવામાં આવ્યો છે. ગુરુઓએ પોતાની વાણી રાગમાં ઉચ્ચારી છે. પ્રજાની પ્રાર્થના, તેનું ધ્યાન, તથા જીવન વિષેના બોધનો પ્રકીર્ણ સંગ્રહ તેમાં મળી આવે છે. (પ્રાર્થના તથા બોધવચનો સૂચવતા મહદ્ધર્મના સાહિત્યને તથા - અંગ્રસાહેબને કેટલેક અંશે સરખાવી શકાય.) આદ્યસ્થાપકની વાણી તંબા તેમના પછી ચર્ચાગયેલા બીજા કેટલાક ગુરુઓના ઉપદેશામૃતને આધારે ઈ. સ. ૧૬૦૪માં પાંચમા ગુરુ અર્જુનને આ આદિગ્રંથ મહાગ્રંથ રચ્યો હતો. તત્પશ્ચાત્ તેમાં નવમા અને દસમા ગુરુઓના પશુ કેટલાક દુર્ગંધ કાઢ્યો. ઉમેરામાં હતાં. ગુરુ અર્જુનને પોતાની કેટલીક મૌલિક રચનાઓ, આદ્યગુરુની વાણી તથા તે સમયના પ્રવર્તમાન ભક્તો, સંતો તથા કવિઓની કૃતિઓને પશુ તેમાં સ્થાન આપ્યું છે.

અંગ્રસાહેબમાં તત્કાલીન લોકભાષાઓનો મહાસંગમ જોવા મળે છે. વિશ્વના કોઈ પણ ધર્મના પુસ્તકમાં આટલી બધી ભાષા વપરાઈ નથી, ન તો તેમાં આટલું બધું વૈવિધ્ય પણ હોઈ શકે આ બાબતમાં શીખધર્મ અદ્વિતીય છે—મોખરે છે અંગ્રસાહેબમાં તે સમયમાં પ્રવર્તમાન અને પ્રચલિત ફારસી, પંજાબી, હિંદી, મુલતાની, મરાઠી તથા પ્રાકૃત એમ વિવિધ ભાષાઓ જોવા મળે છે. તદુપરાંત, આ સિવાયની પણ અન્ય પ્રાકૃત ભાષાઓ તેમાં છે આ ગ્રંથમાં બધા મળીને સાડત્રીસ લેખકોની કૃતિઓને સ્થાન છે. (શીખ કવિઓની, હિંદુ તથા મુસલમાન કવિઓની અને ભક્તોની કૃતિઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. હિંદુ સંતોમાં સંત રામાનંદ અને તેમના પ્રસિદ્ધ સંત કમ્પીરની વાણી પણ તેમાં દૃશ્યમાન થાય છે.)

આ પુસ્તકમાં કેટલું જળદાર હશે તેનો ખ્યાલ આ આક્રંડ પરથી આવી શકશે : લાહોરના સરકારી છાપખાનામાં છપાયેલા પુસ્તકમાં ૧૫૭૦ પૃષ્ઠો અને લગભગ દસ લાખ શબ્દો છે. જો કે આ આક્રંડ પરથી તેની મહત્તાનો અદાજ કાઢ્યો અયોગ્ય છે. તેની ખરી મહત્તા બીજા કોઈ બાબતો પર જ છે આ ગ્રંથને શીખો સ્વતઃપ્રમાણ માને છે—તેનો અક્ષરે અક્ષર પ્રમાણસૂત માનીને તેઓ તેના તરફ ઉચ્ચ આદરભાવથી અને માનની દૃષ્ટિથી જુએ છે. આ ગ્રંથ જ એવો મહાન છે કે જગતના બહુ જ ઓછા સાણસો એને પૂરેપૂરે વાંચી અને સમજી શકે એમ છે. ગમે તેમ હોય પણ શીખો ખૂબ જ પવિત્ર હૃદયથી તેની ઉત્તમોત્તમ પૂજા કરે છે. લાલના કેળવાયેલા શીખો પણ તેની પૂજા કરવાનું ચૂકતા નથી શીખોના વિખ્યાત અશ્વસરના

સુવર્ણમંદિરમાં તેનું મૂર્તિની જેમ પૂજન થાય છે. ત્યાં અંધસાહેબને રત્નજડિત સિંહાસન પર વિરાજમાન કરી વસ્ત્રાલંકારથી સજ્જ કરી પૂજવામાં આવે છે. આ અથના બીજા મહત્વના ઉપદેશની સાથે નીચેનો મધ્યવર્તી ઉપદેશ ભીંચે સ્વરે ગાય છે : ‘જે જન્મે છે અને મરણ પામે છે તેની શા માટે પૂજ કરે છે. ? જળ અને સ્થળમાં બધે વ્યાપી રહેલા એક જ પ્રભુનું તું સ્મરણ કર’ અંતમાં અંધસાહેબની મહત્તાને અંજલિ આપતા કાકાસાહેબ કાલેશકરના શબ્દો આ રહ્યા : ‘એમનો અંધસાહેબ એ હિંદુસ્તાનમાં પેદા થયેલા સંતસાહિત્યનો, વિશિષ્ટ ચાળણીમાથી ચાળીને ભેગો કરેલો સંગ્રહ છે.’^૧

(વ) દશમૂઅંથ

અંધસાહેબ ઉપરાંત અન્ય ત્રેયોમાં ‘દશમૂઅંથ’ (દશમા ગુરુ ગોવિંદસિંહ રચિત) એ પણ આધારભૂત ગ્રંથ ગણાય છે આજના શીખો આ ગ્રંથને પણ આદિગ્રંથ જેટલો જ પવિત્ર અને પ્રેરણાદાયી માને છે. અંધસાહેબના નિર્માણ પછી સો વર્ષ બાદ દસમા ગુરુએ જે કાવ્યોનો સંગ્રહ કર્યો હતો તેના પરિણામરૂપ આ ગ્રંથ છે.

આદ્યગુરુ નાનકની અતિ સક્ષિપ્ત વાણી ‘જપણ’ નામે ઓળખાય છે. આ એક સ્વતંત્ર ગ્રંથ નથી પરંતુ આદ્યગુરુએ ઉપદેશોથી ૩૯ શ્લોકોની નાનકડી વાણી રૂપે છે જેમાં સત્તામની જપની અગત્ય દર્શાવી છે તથા ‘ગુરુના’ના મહિમાનું સુંદર નિરૂપણ કરેલું જેવા મળે છે. વળી, ગુરુ અર્જુનકૃત ‘સુખમની’ એ પણ ખૂબ જ આદરણીય છે ગુરુ અર્જુન આ વાણી દ્વારા એક મહાન પ્રભાવશાળી ભક્ત કવિ તરીકે પોતાનો પરિચય આપી જાય છે. આ વાણીના સંગ્રહનું કદ તથા કહેવર ‘જપણ’ કરતાં વિશાળ છે (વધુ અભ્યાસ માટે જુઓ ‘સુખમની’ અનુ. મગનભાઈ પ્ર. દેસાઈ)

[૨] શીખધર્મના પંથો તથા વિભાગો

કાળક્રમે જેમ ભગભગ બધા ધર્મોમાં બન્યું છે તેમ શીખધર્મમાં પણ બે પંથો પડી ગયા. શીખધર્મની એકતા ગુરુ ગોવિંદસિંહના જમાના સુધી અખંડિત રહી હતી, પરંતુ તેમણે જ્યારથી શરવીર શીખોનું બ્યવસ્થિત મંડળ રચ્યું ત્યારથી કેટલાક નિષ્ઠિતમાર્ગી શીખોએ તક્ષવાર ધારણ કરવાને

ખંડાર કર્યો. આમ પહેલી જ વાર શીખધર્મ એ વિભાગોમાં વહેંચાઈ ગયો. એક નિવૃત્તિમાર્ગી શીખોનો વિભાગ, જે આદ્યગુરુ નાનકના જ મૂળ ઉપદેશને શુદ્ધ રીતે વળગી રહી શાંત, અહિંસક, એકાત્મિય તથા નિવૃત્તિમાર્ગી જીવનમાં માનનારો હતો. તેમની સંખ્યા આજે ખૂબ ઓછી છે. બ્યારે બીજા વિભાગ ઉત્સાહી અને પ્રવૃત્તિશીલ ખાલસા શીખોનો, જે દસમા ગુરુના જ ઉપદેશને શિરોમાન્ય ગણે છે. આ વિભાગમાં શૌર્યપ્રેમી, લડાયક અને સ્વમાની શીખોનું ઉચ્ચોચ સંગઠન અને બ્રાતૃભાવ આજે પણ જોવા મળી શકે છે મોટા ભાગના શીખો આ વિભાગના હોય છે.

આ ઉપરાંત આ ધર્મમાં બીજા પાંચ ધાર્મિક વિભાગોની પણ નોંધ લેવાઈ શકાય : (૧) ઉદાસી : જેઓને જગત પર વૈરાગ્ય થયો છે તેવા ત્યાગી સાધુઓ. (૨) સુદ્રે : જેઓ શુદ્ધ અને પવિત્ર સાધુ છે તેઓ. (૩) દીવાને સાધુ : જેઓ ઈશ્વરની મસ્તીમાં ધૂની યા પાગલ બન્યા છે તેવા સાધુઓ. (૪) નિર્મલે સાધુ : જેઓ બ્રહ્મચારી અને સાત્ત્વિક (નિર્મળ-મળ વગરના પવિત્ર) પ્રકૃતિના સાધુઓ છે તે. (૫) અકાલી : જેઓ કાલાતીત નિત્ય પદાર્થનું પૂજન કરે છે.

[૩] શીખધર્મની વિશિષ્ટતા

શીખધર્મને લાવણીની અંજલિ આપતાં આપણે કહી શકીએ કે, વિકાસની ક્ષમતા, સુધારણાની જાગૃતિ, સમન્વયની સાધના અને સ્વતંત્રતા સંરક્ષણથી તેનો પ્રાણ સદા ચેતનવતો છે. પ્રસ્તુત ધર્મની અસ્થિતા હિંદુ ધર્મ તથા ખ્રિસ્તીઓના સુભાગ સમન્વય કરવામાં સમાયેલી છે સત્ નામના જપનો મહિમા, ગુરુનિષા, સત્સંગની સતત જરૂરિયાત, સંન્યાસ કરતાં સંયમી ગૃહસ્થજીવનનું વિશેષ મહત્ત્વ, કર્મકાંડ કરતાં સાચી ધર્મભાવના, એકેશ્વરવાદમાં શ્રદ્ધા, નાતજાતની સંકુચિતતા અને અન્ય ભેદભાવોનો વિગેધ, ધાર્મિક, રાજકીય તથા સામાજિક ક્ષેત્રે સંધાયેલું અદ્ભુત સંગઠન—શિરત, વિશ્વાસ અને ઐક્યની ઉદાત્ત લાવના તથા અંતઃસાહેબનો મહિમા, પૂજન, ક્રિયાદિ સર્વ બાબતો શીખધર્મની નોંધપાત્ર લાક્ષણિકતાઓ છે અમુક રીતે જોતા તે આર્યધર્મને અનુસરે છે, બ્યારે અન્ય કેટલીક મહત્ત્વની બાબતોમાં તે સેમેટિક પ્રજાના ધર્મોની વધુ નજીક છે સ્નેહરશ્મિ લખે છે : “જે ભક્તિસંપ્રદાય હિંદુધર્મમાં રહેલી બાંધછોડ કરવાની ને કપરા સંજોગોને શાંતિમય માર્ગે કાબૂમાં લાવવાની અપૂર્વ તાકાત જોવા હોય તો હિંદુઓમાં રહેલી ક્ષાત્રચક્રિતો આદિકાર શીખસંપ્રદાય દ્વારા થયો. ખ્રિસ્તી સામેના

પ્રત્યાધાતોમાંથી હિંદમાં જે અનેક નવી શક્તિઓ પેદા થઈ તેમાં શીખ-સંપ્રદાયનું સ્થાન નોંધપાત્ર છે.’

[૪] શીખધર્મનાં સારાં અને ખામી ભરેલાં તત્ત્વો

(અ) સારાં તત્ત્વો

(૧) આદરથાપકનું ઉમદા જીવન—તેમણે કરેલા સુધારા અને શાન્તિ માટેના પ્રયાસો. (૨) આદરથાપકની ધર્મપ્રચાર માટેની અસીમ ધગશ (ગુરુ નાનકે ઉપદેશાર્થે કરેલી મહાન યાત્રા). (૩) એકેશ્વરવાદમાં નિષ્ઠા. (૪) શીખ એટલે શિષ્ય એ અર્થ લેતાં ‘ગુરુ’નો મહિમા. (૫) મૂર્તિપૂજા, સાતિપ્રથા, કર્મકાંડ, ઇત્યાદિનો નિષેધ (૬) ધર્મના અનુયાયીઓમાં વ્યવસ્થિત અને સંગીન સંઘભાવના. (૭) દસ મહાન ગુરુઓની તેજસ્વી, ઉત્સાહ-પ્રેરક અને પ્રેરણાદાયી પરંપરા. (૮) વૈવિધ્યપૂર્ણ અને વિશાળ ધર્મપ્રચાર.

(બ) ખામીભરેલાં તત્ત્વો

(૧) અતિમ તત્ત્વનું અતિ ગૂઢ સ્વરૂપ. (૨) જગત મિથ્યા છે, મુક્ત છે, એવી માન્યતા. (૩) નિરાધાર બની પ્રારબ્ધ પર આધાર રાખવાની નિષ્ક્રિયતાની વૃત્તિ (૪) આદિગ્રંથમાંની કેટલીક પ્રકીર્ણ અને ગૂઢ વિગતો. (૫) પ્રારંભના ઉત્સાહ અને જુસ્સાનો કાળક્રમે અભાવ.

[૫] સારસંક્ષેપ? (કાકાસાહેબ કલેલકરના શબ્દોમાં)

‘શીખધર્મ ‘સંતમત’ અથવા ‘સત્પુરુષધર્મ’ છે; સંજ્ઞાનતાનો, ભલાઈનો ધર્મ છે, નિર્ભયતાનો અને સર્વસ્વની કુરબાનીનો ધર્મ છે શીખોના આદિગુરુ નાનકસાહે લોકોમાં ધર્મતેજ પ્રગટાવ્યું. સામાજિક ઉચ્ચ-નીચ ભાવનો નાશ કરી પોતાના દરેક શિષ્યમાં આત્મનિષ્ઠા, ઈશ્વરનિષ્ઠા અને શ્રાવણ તથા સમાનતાનાં ખીજ વાવ્યાં. ગુરુ અર્જુનદેવે આદેવી સદ્ગુણોમાં સંગઠનશક્તિનો ઉમેરો કર્યો. પરિણામ એ આવ્યું કે પંજાબની ફળદ્રુપ ભૂમિમાં ધર્મતેજનો ખૂબ સરળ ફાલ તૈયાર થયો.’

‘નાનક, અંગદ, અર્જુનદેવ, રામદાસ, આદિ શીખગુરુઓએ હિંદુસ્તાનમાં પ્રાચીન કાળથી ફેલાયેલા ભક્તિમાર્ગનું સ શોધન કરી એને ઉજ્જવળ રૂપ આપ્યું અને જાદુ જેવા પછાત લોકોને પણ ઉજ્જવળ ધર્મમાર્ગના યાત્રીઓ બનાવ્યા.’

‘શીખ લોકોનો સંપ્રદાય પ્રથમ કેવળ એક ભક્તિસંપ્રદાય હતો, પણ મોગલ આદલાહોએ ગુરુભક્તોને પંજવી પંજવીને એમને વીર બનાવ્યા. અને શ્રી ગુરુ ગોવિંદસિંહે એ ભક્તોમાંથી શિર સારે સંગઠન કરનારી એક ખાલસા ફોજ તૈયાર કરી અને નિરુપદ્રવી, અલણ્ય પંજાબી ભક્તોને સિંહ બનાવી દીધા, અને એમાં આશ્ચર્ય શું? ઔરંગઝેબે ગુરુ તેગબહાદુરનો શિરચ્છેદ કર્યો હતો. ગોવિંદસિંહના બે દીકરા મરાયા હતા. અને આ રીતે એમણે એ શીખોને જ્ઞાનધર્મની દીક્ષા આપી હતી...’ આદલાહ ઔરંગઝેબે શીખોનો સામનો કર્યો. શીખોએ ઔરંગઝેબને સામે એ પાઠ શીખવ્યો કે કોઈનું માથું કાપી લેવું એ સહેલું છે, પરંતુ સાચા આત્મવીરનું માથું નભાવવું એ આલમગીરની શક્તિની પણ બહાર છે.’

In summing up Sikh Religion in few words Giani Tirath Singh in ‘A Brief Sikh Catechism’ says:

“It is a life of active effort towards world uplift under the Guru’s guidance so that all souls may attain final Goal. It insists on human equality, and rejects caste, race prejudice, the use of images for the spiritual God, and all external show of piety—insisting on absolute sincerity and preserving action for the love of God.”¹

1. p, 10 (40)

